佛藏

28

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第二八册目録

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷　宋惟净共法護等譯　（之五—六）……一
佛説大乘智印經　五卷　智吉祥等譯　（之七—八）……一七
佛説法乘義决定經　三卷　金總持等譯　（之九）……三五
佛説大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯　（之十）……四四
佛説一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯　（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息灾譯　（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯　（流一）……二二三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯　（流二—四）……二三二
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯　（流五）……二五四
佛説瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯　（流六—十）……二六五

一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天宮所説經譯（不三）……三二八
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯（不十）……三八一
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯（不十）……三八一
佛説一切如來金剛三業最上秘密大教王經　七卷　宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛説秘密三昧大教王經　四卷　宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛説無二平等最上瑜伽大教王經　六卷　宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　三卷　宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經　一卷　元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷　唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麽耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐不空譯（澄二）……五五七
佛説佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經　一卷　唐不空譯（澄二）……五六二

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛說最上秘密那拏天經　三卷　宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛說妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷
唐不空譯（取九—十）……六九三
佛說如來不思議秘密大乘經　二十卷　宋惟净法護等譯（映一—十）……七〇九
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯（容
一—十）……七七六

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一 第二第三同卷 之五

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中與大苾芻衆二萬五千人俱皆阿羅漢一切漏盡離諸煩惱心善解脫如大龍王諸所應作修作已辦去除重擔逮得已利盡諸有結心智解脫諸心自在到於彼岸阿若憍陳如等十八大聲聞而爲上首復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩其名曰妙吉祥童眞菩薩摩訶薩財吉祥菩薩摩訶薩覺吉祥菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩藥上菩薩摩訶薩等是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪悉於寶積方廣正法而善請問住法雲地其慧高廣猶若須彌善能觀察一切法空無相無願無生無起無性照明廣大甚深法理善威儀道而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此悉能出生諸神通事安住諸法自性清淨爾時世尊即作是念此諸菩薩摩訶薩衆具大威德爲求法故從殑伽沙數等大威德世界迅疾如風來此集會我今應爲開明宣說廣大正法或現光明廣大照曜復令此諸菩薩摩訶薩衆於此會中間所說法請問其義爾時世尊即放光明徧照十方不可思議如微塵等三千大千世界即時十方一一方分各有十佛刹不可說如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆來集此會一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通而來到佛會已各以不可思議妙色供養而供養佛各各處自願力出生蓮華座中瞻仰世尊是時法界殿中自然出現大寶蓮華藏師子之座縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯以衆光明摩尼寶所成以電光明摩尼寶而爲界道不思議光明摩尼寶爲蓮華莖無比喻摩尼寶而爲間錯超越譬喻光明摩尼寶作殊妙鬘自在王摩尼寶網垂覆其上竪立種種光明摩尼寶蓋及寶幢旛而彼大摩尼寶蓮華藏師子座上普徧出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明其光普照十方世界是時十方一一方分有十佛刹不可說微塵數等百千俱胝那庾多天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽帝釋梵天王護世天等皆來集會是中或有處寶樓閣與不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂或處妙華所成樓閣或處龍堅栴檀香所成樓閣或處眞珠所成樓閣或處大金剛寶所成樓閣或處金剛光明摩尼寶所成樓閣或處渾金所成樓閣或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣或處自在王摩尼寶所成樓閣或處如意寶所成樓閣或處帝青摩尼寶所成樓閣或處大海之中清淨莊嚴普徧光明大摩尼寶所成樓閣皆有阿僧祇不思議百千俱胝那庾多天女衆等奏妙音樂乘空而來到佛會已皆以不思議無等比超越分量諸妙供養供養佛已各各於自願力出生座中瞻仰世尊時此三千大千世界悉成閻浮檀金殊妙色相自然出現種種摩尼寶莊嚴樹妙衣服樹龍堅栴檀香樹妙寶所成電光明摩尼寶網垂覆其上竪立寶蓋及寶幢旛其諸樹間皆有

阿僧祇百千俱胝那庾多天女執持半身真
珠瓔珞或復持摩尼寶鬘時彼大摩尼寶蓮
華藏師子座中自然有聲說伽陀曰
人中王來就此座　本從福力所出生
普令衆願悉成就　勝二足尊願攝受
此我身相寶所成　中一寶謂蓮華座
隨其意樂人中尊　能滿諸願救世者
今此寶成蓮華座　於此世間最殊妙
爲俱胝衆說法門　聞者皆令得此座
汝身出現千光相　普徧照曜諸世間
我觀此相歡喜生　願佛今就我此座
速就座已攝受我　此座數有八俱胝
今自然智牟尼尊　登座普攝諸羣品
爾時世尊從本座起即於寶蓮華藏師子座
上跏趺而坐普徧觀察一切菩薩人天大衆
爲諸菩薩欲當宣說最上妙法爾時一切大
菩薩衆咸作是念若我今時得聞妙吉祥童
真菩薩請問如來應供正等正覺不生不滅
甚深正法斯爲慶幸爾時妙吉祥童真菩薩
先在會中知諸菩薩摩訶薩衆心之所念即
從座起前白佛言世尊如佛所說不生不滅
此所宣說當是世尊何法增語即說伽陀而
伸請問
不生與不滅　此是佛所說　大慧相云何
於此中宣演　若法不生滅　即無見無因
佛大牟尼尊　復云何宣說　此十方菩薩
諸佛故遣來　求大智法門　願尊說正法
爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩汝今善能請
問如來如是義理如汝意者廣爲多人作大
利益悲愍世間令其修行普得安樂復能利
樂諸天人衆今此所來諸大菩薩摩訶薩衆
爲得佛地故不生恐怖是處施作亦無所畏
復無驚慄妙吉祥彼等皆得實智所攝如來
今此說如是法所謂不生不滅妙吉祥不生
滅者此說即是如來增語譬如吠瑠璃寶成
大地相於彼所成大地相中而有忉利天中
帝釋天主所居之處大廣勝殿而彼天主常
處其中受天五欲勝妙快樂嬉戲自在彼諸
天衆呼彼閻浮提中若男若女童男童女一
切人衆謂言善來汝等且觀帝釋天主大廣
勝殿天主於中受勝妙樂汝等來此廣行布
施修作福事積集戒行汝等當知今此帝釋
天主所居大廣勝殿神通具足汝等宜應修
作福事願當獲報如彼天主安處天宮受勝
妙樂是時閻浮提中若男若女童男童女一
切人衆見此吠瑠璃寶所成大地帝釋天主
大廣勝殿見已合掌執持香華向空散擲作
如是言願我等當來亦獲是相如帝釋天主
居廣勝殿受勝妙樂嬉戲自在然彼人衆而
悉不知影像對現瑠璃大地忉利天中帝釋
天主大廣勝殿清淨所成猶如影像妙吉祥
彼帝釋天主以廣行布施修作福事積集戒
行宿善根力廣成熟故感彼天中勝妙宮殿
妙吉祥而彼吠瑠璃地本無所有忉利諸天
及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有皆
是清淨所成影像對現而亦常住而實不生
亦復不滅妙吉祥一切衆生亦復如是以清
淨心如實觀想如來即爲對現身相復以如
來威神力故令諸衆生得見如來然本無實
不生不滅無性非無性無見非無見非世間

非非世間無狀貌非無狀貌妙吉祥一切衆生但以如來對現影像而爲所緣散擲香華衣服妙寶而爲供養作如是言願我當來獲勝妙報同彼如來應供正等正覺彼諸衆生求佛智故廣行布施修作福事積集戒行迴向願當得如來智復次妙吉祥又如吠瑠寶所成大地帝釋天主對現影像無動轉無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無齅無味無觸無想無施設無表了妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無齅無味無觸無想無施設無表了妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉無領受無戲論無分別不離分別無計度不離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見無聞無齅無味無觸無想無施設無表了如是等如來無所生趣向諸所對現皆如影像隨諸衆生信解差別現諸色相壽命分限但爲成熟信解力故是菩提器彼衆生者即爲對現隨其意樂隨其信解令諸衆生得聞法要如所樂欲知三乘相如所樂欲悉得解脫妙吉祥又如忉利天中帝釋天主以福力成辦故有大法鼓出妙法音處虛空中大廣勝殿上彼諸天子極目徹視不能觀見妙吉祥彼大法鼓若或忉利天中諸天子衆耽媔嬉戲五欲自娛心生放逸而不樂入善法堂中歌詠法音或時帝釋天主五欲娛樂亦復放逸不處法座爲衆說法彼大法鼓處虛空中極目徹視超眼境界不可觀見自然出聲令諸天子開明警覺謂言諸仁者色聲香味觸是無常法汝等今時勿生放逸無令速疾離失宮殿諸行是苦諸行皆空諸法無我勿生放逸此苦蘊滅他趣復生汝諸仁者宜當精勤歌詠正法遊戲法園求法眞實愛樂正法於正法中隨念作意即得不離天中五欲娛樂妙吉祥然大法鼓無分別無離分別超眼境界不生不滅出語言道離心意識其大法鼓所出法音令彼天衆常所開覺驚怖迷亂即入善法堂中歌詠正法遊戲法園求法眞實愛樂正法於正法中隨念作意天趣歿已勝處受生又復帝釋天主入善法堂處于法座爲諸天衆宣說法要若時與彼阿脩羅衆而共鬪戰天衆或負彼大法鼓自然出聲阿脩羅衆驚怖迷亂馳走而去妙吉祥然彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿大法鼓者無所觀矚住於眞實無心無思無相無色無聲無性亦復無二超眼境界妙吉祥以彼忉利天中諸天子衆宿善業故有大法鼓出妙法音令彼天衆一切嬈亂隨煩惱等皆悉寂止彼大法鼓而亦常在然其無心亦無所思無相無色無聲無性亦復無二如來應供正等正覺亦復如是無見無觀然亦常在而無我相無心無思無色無聲無性超眼境界但隨衆生宿善業報隨其信解爲說法音令其開曉聞法音故使諸衆生一切嬈亂隨煩惱等皆得寂止彼法音聲當知即是如來音聲妙吉祥是法音聲而無其實如來但爲一切世間權巧施設隨諸衆生宿善業報如

來乃爲出法音聲隨諸衆生各各意樂而生解了爲令一切衆生皆得安樂諸放逸者咸皆警悟妙吉祥一切衆生聞法音已皆願當得如來身相彼新發意菩薩及諸愚夫異生但以如來善法出生而爲所緣令其得聞如來法音妙吉祥如來應供正等正覺所說不生不滅甚深法理應如是知

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次妙吉祥譬如炎夏向殘雨際初月時景方來以諸衆生宿業報故此大地中一切種子禾稼藥草樹林而悉成長時虛空中大風吹擊大水流注是時大地而悉滋養閻浮提中一切人衆見是相已咸生歡喜其心適悅想此世間有大雲起妙吉祥而此空中有大水蘊流注大地是時閻浮提中一切人衆即作是念今此大地大水流注豈非此中有大雲起作是念已咸發是言奇哉大雲降注大水充滿大地妙吉祥而彼大水非雲所有非雲施設但以大風吹擊故有大水充滿大地即彼水蘊以其衆生宿業報力隨時隱沒風所攝持風所破散如雲注水妙吉祥但由衆生宿業報故乃於空中大水流注非雲所有非雲施設雲無所生非從心入離於來去彼善根成熟諸菩薩摩訶薩及聲聞緣覺諸異生等亦復如是謂由彼等隨智所樂積集勝行種善根故如來應供正等正覺出現世間爲諸衆生示涅槃道對現無礙如來處於天人衆中諸有所說名字建立悉無別異妙吉祥應知如來於天人衆中所出音聲而無其實都無所有妙吉祥如來無相離諸相故無方處不離方處無實所成無生無滅如來爲諸天人世間隨宜對現廣說正法悉充足已而彼新發意菩薩及諸愚夫異生以宿善業報樂涅槃法而化度者不見如來有所對現皆謂如來入大涅槃妙吉祥如來若生若滅悉無所有以佛如來不生滅故如來應供正等正覺本來寂靜如來無實如其大水所緣無實雲亦無實無生無滅雲無實故乃於世間假施設有如來諸有說法所緣亦復如是而無其實不生不滅本來如是如來應供正等正覺於是無生法中爲諸世間假名安立妙吉祥又如大梵天王勝中最勝於十三千大千世界百三千大千世界中而得自在日月觀察一切天衆下至四大王天乃爲邊際以其大梵天王徧於諸天常觀察故彼彼一切諸天子衆各各天中五欲娛樂彼娛樂已鼓吹歌音復止息已捨諸樂事各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不暫捨諸天子衆各各願求大梵王出現世間成熟善根是時大梵天王於須臾頃即爲出現若此大梵天王天報滅時別有大梵王安立宮殿若十若百三千大千世界之中以宿願力故而得自在彼諸天子亦以宿世善根成熟故感彼大梵天王日月觀察一切天衆乃至大梵天王於須臾頃即爲出現妙吉祥彼大梵天王都無所

有無處所無動轉悉空無實無文字無音聲無說無性無思無相離心意識無生無滅爲彼諸天子衆隨宜對現以其大梵天王宿世善根願力所建立故諸天子衆宿世善根亦成熟故然彼諸天子衆亦不作是念今此大梵天王諸所化現於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅如來應供正等正覺但以宿昔菩薩行願力等所建立故又以彼諸新發意菩薩及一切聲聞緣覺諸愚夫異生等宿昔善根成熟建立故如來乃以百千種相而爲莊嚴出現世間皆如影像無處所無動轉亦無新發意菩薩無一切聲聞緣覺愚夫異生亦無如來於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥以諸法空故如來身相乃有百千種相而爲莊嚴現起如來諸威儀道設諸法用隨諸衆生種種信解說廣大法其所說法令諸衆生一切嬈亂隨煩惱等皆得寂止如來平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥以是緣故當知不生不滅皆是如來方便增語

爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常　一切法與善逝等
有所執相乃愚癡　無實法於世間轉
如來所成如影像　一切善法皆無漏
一切皆徧佛眞如　三種影像世間現

復次妙吉祥如日光明行閻浮提從東方出先照須彌山王次照鐵圍山大鐵圍山次照餘諸大山次照黑山次照一切高顯地方次照一切此閻浮提低下地方然彼日光悉無分別不離分別非思惟非不思惟離心意識又日光明無生無滅無諸相狀以離相故復無作意離作意故無諸戲論離戲論故無諸損惱離損惱故非此非彼非高非下非縛非解非有智非無智非有煩惱非離煩惱非眞實語非虛妄語非此岸非彼岸非平非不平非水非陸非尋伺非離尋伺非色非非色妙吉祥爲由大地有高下中容故光明照亦下中上影像差別如來應供正等正覺亦復如是無生無滅無諸相狀以離相故復無作意離作意故無諸戲論離戲論故無諸損惱離損惱故非此非彼非高非下非縛非解非有智非無智非有煩惱非離煩惱非眞實語非虛妄語非此岸非彼岸非平非不平非水非陸非一切智非非一切智非尋伺非離尋伺非積集非不積集非有念非無念非思惟非離思惟非意生非非意生非名非非名非色非非色非說非非說非表了非無表了非見非無見非眼境非非眼境非開導非不開導非得果非不得果非分別非不分別非離分別非不離分別妙吉祥日輪光明於三界中普徧照曜所照亦無中邊障礙如來所放智日光明先照菩薩深固大山次照住緣覺乘諸衆生等次照住聲聞乘諸衆生等次照善根深固信解衆生次照著邊執者及邪定聚衆生如來所放智日光明但爲成熟長養諸衆生故出生未來因故增長善法語故如來

平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥如來智日光明不作是念此衆生類具大信解我當爲說廣大之法此衆生類不爲說法亦不分別此類衆生具菩薩信解此類衆生具緣覺信解此類衆生具聲聞信解此類衆生有善意樂此類衆生下劣邪意又復不作如是思惟此大信解衆生我當爲說菩薩之法此中信解衆生我當爲說緣覺之法此中信解衆生我當爲說聲聞之法此善意樂及正見衆生我當爲彼清淨意樂乃至住邪定聚諸衆生等隨其所樂當爲說法如來智日光明不生如是種種分別何以故如來智日光明照破一切分別徧計及分別所起妙吉祥當知爲諸衆生種種意樂有差別故如來智日光明所照亦復差別復次妙吉祥又如大海之中有能圓滿一切意樂大摩尼寶置高幢上隨諸衆生所有意樂自然有聲令其知覺隨意皆得然彼大摩尼寶都無分別不離分別非心非離心非思惟非不思惟離心意識妙吉祥如來亦復如是無分別不離分別非心非離心非思惟非不思惟離心意識無能取無所取無當得無已得無差別諦無貪無瞋無癡無實無虛非常非無常無光明非無光明非世間非非世間無壽無伺無生無滅非思惟非離思惟無自性無自性空無出無入無性可取無言說言說斷故無喜愛無離喜愛喜愛斷故無數量離數量故無趣類無趣類所向諸趣斷故一切所行而悉斷故無見無觀無所取非容受非不容受非和合非不和合無分別無計度無障礙無表示非染非淨無名無色相無業無業報無過去無未來無現在無少法可得無文字無音聲離諸音聲故無相狀離諸相故非内非外亦非中間而有所得妙吉祥如來智寶深心清淨安置大悲最上勝幢隨諸衆生意樂信解出妙音聲隨宜說法令諸衆生咸得解了如來平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別復次妙吉祥如響應聲隨彼響聲衆生知覺是聲無實非過去非未來非現在非内非外亦非中間而有所得無生無滅非斷非常非有智非無智非有慧非無慧非明非非明非解脫非不解脫非有罪非無罪非念非無念非有住非無住非空非不空非地界非水火風界非有爲非無爲非戲論非離戲論非有造作非無造作非見非無見無文字無音聲超越音聲故非稱量出過稱量故無相狀離諸相故非寂靜非不寂靜非長非短非思非無思非狀貌非無狀貌非世間非非世間諸見自性空無念無作意無尋無伺離心意識一切處平等離諸分別出過三世妙吉祥如來所出種種音聲皆如響應但隨一切衆生種種意樂乃出音聲隨宜施設令諸衆生皆得解了如來亦然非過去未來現在非内非外亦非中間而有所得不生不滅不斷不常非有智非無智非有慧非無慧非明非非明非解脫非不解脫非有罪非無罪非念非無念非有住非無住非空非不空非地界非水火風界非有爲非無爲非戲論非離戲論非見非無見無文字無音聲超越音聲故非稱量出過稱量故無相狀離諸

相故非寂靜非不寂靜非長非短非思非無思非狀貌非無狀貌非世間非非世間諸見自性空無念無作意無尋無伺離心意識一切處平等離諸分別出過三世妙吉祥如來隨諸衆生種種信解種種意樂出妙音聲隨宜說法令諸衆生咸得解了譬如世間依止於地而得安立一切樹林藥草悉得生成廣多增長然彼大地都無分別不離分別一切處平等無差別分別離心意識一切衆生亦復如是依止如來皆由之所安立一切善根悉得生成廣多增長所謂聲聞乘緣覺乘菩薩乘及餘外道梵志尼乾陀等一切邪外總略乃至邪定聚衆生彼彼所有善根皆悉依止如來安立悉得生成廣多增長然佛如來都無分別不離分別一切分別非分別所緣作意皆悉斷故妙吉祥如來應供正等正覺離心意識無尋伺無觀示無思惟無作意於一切處住平等捨悉無差別譬如虛空於一切處無高無下亦無差別無生無滅非過去未來現在無色相無戲論無表示無繫著無稱量無比喻無安立無所取超眼境界離心意識乃至超越諸語言道於一切處悉無所住

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三　之五　十六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

復次妙吉祥衆生相狀有下中上故乃謂虛空有下中上如來應供正等正覺亦復如是一切處平等無差別分別無生無滅非過去未來現在無色相無戲論無表示無施設無覺觸無繫縛無稱量過諸稱量無比喻超越比喻無住無取超眼境界離心意識無狀貌無文字無音聲無作意無出無入無高無下超言境界於一切處隨知隨入但為衆生有下中上性故見如來有下中上妙吉祥如來亦不作是念令此一類下品信解衆生我當為現下品身相此之一類中品信解衆生我當為現中品身相此之一類上品信解衆生我當為現上品身相如來說法亦復如是但以一音為衆生說隨衆生類各得解了如來又復不作是念此類衆生下品信解我當為說聲聞乘法此類衆生中品信解我當為說緣覺乘法此類衆生上品信解我當為說菩薩乘法如來又復不作是念此類衆生信解　之五　十七
布施我當為說布施波羅蜜多法此類衆生信解持戒忍辱精進禪定智慧我當為說彼等諸波羅蜜多法如來於諸法中不生分別何以故如來法身畢竟無生如來以無生故不以名色宣說隨識而轉如來於剎那間暫無分別如來具無盡相盡際實際皆決定故是即一切法平等際如來應供正等正覺一切處平等無下中上差別分別一切法平等無下中上差別分別亦復如是何以故以一切法無所得故妙吉祥若一切法無所得即一切法平等若法平等即法常住若常住即無動轉若無動轉即無依若一切法無所依止即心無所住心無住故即無生而生若如是觀即心心所轉而不顛倒彼不顛倒心即

如說而行若如說而行即無戲論若無戲論即無所行若無所行即無流散若無流散即無聚集若法無流散即法性無違若法性無違即一切處而悉隨順若一切處隨順即法自性無動若法自性無動即法自性乃有所得若法自性有所得者即無有少法而可決擇何以故當知因緣所生性故若因緣生性即畢竟無生若畢竟無生即得寂靜若得寂靜即一切法作意悉同無依若一切法作意悉同無依即都無依止若無依止即無得無非得若無得無非得即得法常住若得法常住即深固法相應若深固法相應即無有少法可住亦無佛法何以故覺了空性故若覺了空性即是菩提如是空無相無願無造作無著無生無取無依悉覺了故即是菩提菩提者與深固法相應相應之名由是建立是故無高無下法相應無作非無作相應無縛無解相應無一性無多性相應無來無去相應是即深固法相應若深固法相應彼即無所相應亦無所斷復無果證何以故心法本來自性明亮但爲客塵煩惱之所坌污而實不能染污自性若自性明亮即無煩惱若無煩惱即無對治謂以對治煩惱皆悉斷故所以者何無已淨無當淨不離清淨本來如是若清淨即無生若無生即無動若無動即斷諸喜悅一切所愛皆亦斷滅若諸愛滅彼即無生若法無生即是菩提若菩提即平等若平等即眞如若眞如即一切有爲無爲法而悉無住若眞如中無彼有爲及無爲法即無二施設若有爲無爲法無二施設彼即眞如若彼眞如即無異眞如若無異眞如即無種類眞如若無種類眞如即無來眞如若無來眞如即無去眞如若無去眞如即如所說眞如若如所說眞如即無生眞如若無生眞如即無染無淨若無染無淨即無生無滅若無生無滅即涅槃平等若涅槃平等即無生死亦無涅槃若無生死亦無涅槃即無過去未來現在若無過去未來現在即無下中上法若無下中上法彼即是眞如眞如之名由是建立此說眞如亦名實性此說實性亦名如性此說如性亦名眞如眞如與我而本無二亦無種類無二義者即是菩提菩提者覺了義此所說義即是證入三解脫門之智宣說一切法智解入一切法三世平等一切法無破壞義此所說義即是無義無音聲無記說無詮表及詮表所起此說名智所謂義隨知智識隨知智此說智義即是如性智義識隨知智義如是勝義即是法性彼法性義即是義隨知智識隨知智勝義隨知智如其法性即如其義若法性即法住性法寂靜性彼法寂靜即無所轉即文與義而悉平等若文義平等即無二之義平等若彼義平等義識亦平等此即是爲入無二門平等之智由是世俗勝義而悉平等世俗義平等故即空義平等性平等若空性義平等故即補特伽羅平等性平等若補特伽羅平等故即法平等性平等若法平等故即信解平等性平等若信解平等彼覺了故即是菩提妙吉祥若於色平等性有著有礙者即於眼有礙以色及眼自性智無所礙故若於諸見有著有礙者即

於身有礙以諸見趣身中自性空智無所礙故若於不深固作意有著有礙者即於法光明有礙以深固作意伺察諸法自性空智無所礙故若於疑惑垢染有著有礙者即於解脫有礙以信解解脫如實之智無所礙故若於懈怠垢染有著有礙者即於現證堅固精進有礙以如所說法覺了之性無所礙故若於諸障有著有礙者即於七覺支法有礙以無障解脫智無所礙故應知一切法自性清淨但由因緣和合而轉而諸菩薩當善了知一切法中染因淨因若染因若淨因皆清淨已即無所住謂我所起及見所起是染因入無我法忍辱是淨因我我所見是染因於內寂靜外無所行是淨因欲瞋害尋是染因慈悲喜捨入伺察法忍辱是淨因四顛倒是染因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因六處是染因六念是淨因七不正法是染因七覺支法是淨因八邪法是染因八正法是淨因九惱處是染因九次第定是淨因十不善業道是染因十善業道是淨因總要而言一切不善作意皆是染因一切善作意皆是淨因若染因若淨因彼一切法自性皆空無眾生無壽者無養者無補特伽羅無主宰無攝受無所作如幻無相內心寂靜若內寂靜是即徧寂若徧寂即自性若法自性即無所得若無所得即無依止若無依止即如虛空當知染淨彼一切法與虛空等然彼虛空亦不壞法性何以故妙吉祥是中無有少法可得若生若滅妙吉祥白佛言世尊若爾者如來取證菩提皆謂何乎佛言妙吉祥如來以無根本無住故得菩提妙吉祥言何名根本復何名住佛言妙吉祥有身為根本依虛妄分別而住諸佛如來以菩提平等故即是一切法平等智是故說名無根本無住如來以如是故現成正覺妙吉祥當知諸法寂靜近寂何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂何以故以眼空故我我所自性亦空此名寂靜知眼空已色無所取此名近寂以耳空故我我所自性亦空此名寂靜知耳空已聲無所取此名近寂以鼻空故我我所自性亦空此名寂靜知鼻空已香無所取此名近寂以舌空故我我所自性亦空此名寂靜知舌空已味無所取此名近寂以身空故我我所自性亦空此名寂靜知身空已觸無所取此名近寂以意空故我我所自性亦空此名寂靜知意空已法無所取此名近寂妙吉祥菩提自性明亮心自性明亮以何因故說自性明亮謂即自性無染污故與虛空等虛空自性而悉周徧如虛空性畢竟自性本明亮故又妙吉祥菩提無入無出何名無入無出謂無攝取故名無入謂無棄捨故名無出如來證解無入無出如所證解即同真如無此無彼以一切法離彼此故是故如來現成正覺又妙吉祥菩提無相亦無所緣何名無相及無所緣謂眼識無所得此名無相色無所觀此名無所緣耳識無所得此名無相聲無所聞此名無所緣鼻識無所得此名無相香無所齅此名無所緣舌識無所得此名無相味無所嘗此名無所緣身識無所得此名無相觸無所覺此名無所緣意識無所得此名無相

法無所分別此名無所緣妙吉祥此等皆是
諸聖境界所有三界非聖境界由是應行聖
境界故又妙吉祥菩提非過去未來現在三
世平等故三輪斷故三輪者謂過去心不轉
未來識無取現在意無動彼心意識設有所
住而無分別不離分別無計度不離計度無
過去已作無未來領納無現在戲論又妙吉
祥菩提非身得無所爲故非身得者謂即眼
識無所了知耳鼻舌身意識無所了知以非
心意識所了知故即是無爲此說無爲謂即
無生無住無滅三輪清淨如其無爲於有爲
法應如是知何以故一切法無自性故以法
無自性即法無有二又妙吉祥菩提是無差
別句何名無差別復何名句謂無想是無差
別眞如是句無住是無差別法界是句無種
種性是無差別實際是句無所緣是無差別
無動是句空是無差別無相是句無尋伺是
無差別無想是句無求願是無差別無衆生
是句衆生無自性是無差別虛空是句無所
得是無差別無生是句無滅是無差別無爲

是句無所行是無差別菩提是句寂止是無
差別涅槃是句無所取是無差別無生是句
又妙吉祥菩提者非身可證何以故身雖有
生無思無動如草木瓦礫其心如幻空虛不
實無所造作妙吉祥若於身心如實覺了即
是菩提世俗所行非勝義諦何以故勝義諦
中無身無心無法無非法無實無不實無眞
無妄無語言無非語言一切法是菩提所以
者何菩提無處所非語言詮表猶如虛空無
處所故亦無造作無生無滅非語言詮表如
來以菩提無處所無造作無生滅無詮表故
如實如理審伺察時彼一切法悉無言說菩
提亦復如是如實伺察時亦無言說何以故
語言無實故無生滅故又妙吉祥菩提無所
取無舍藏何名無所取何名無舍藏了知眼
故名無所取色無所得名無舍藏了知耳故
名無所取聲無所得名無舍藏了知鼻故名
無所取香無所得名無舍藏了知舌故名無
所取味無所得名無舍藏了知身故名無所
取觸無所得名無舍藏了知意故名無所取

法無所得名無舍藏如來以是無所取無舍
藏故現證菩提證菩提已於眼無所取色無
所得眼識無住耳無所取聲無所得耳識無
住鼻無所取香無所得鼻識無住舌無所取
味無所得舌識無住身無所取觸無所得身
識無住意無所取法無所得意識無住以識
無住故乃名如來應供正等正覺又妙吉祥
當知衆生有四種法而住於心何等爲四謂
色受想行一切衆生而住其心謂以衆生於
四法中心有住故如來乃說不生不滅無所
了知建立菩提名之爲空以菩提空故即一
切法空如來亦空以是空故現成正覺妙吉
祥非爲空故取證菩提亦空當知法中有一
理智所謂空性以菩提不空故即菩提無二
是故菩提及空悉無種類何以故彼一切法
本無二故無狀貌無種類無名無相離心意
識無生無滅無行無不行亦無積集無文字
無忘失由如是故乃說諸法空無所取此中
所說非勝義諦謂勝義諦中無法可得乃說
名空妙吉祥譬如虛空故此說虛空者謂無

言故名爲虛空妙吉祥空亦復如是此所説空謂無言故名之爲空若如是解入即一切法無名以無名故彼一切法假名施設妙吉祥名者不在方不離方如名不在方不離方故於法名字乃有所説其所説法亦不在方不離方彼一切法亦復如是如來了知本來如是不生不滅無起無相離心意識無文字無音聲如所了知亦然解脱妙吉祥當知一切法無縛無解

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

音釋

慄（力質切，懼也）　齅（許救切，鼻歆氣也）　伺（斯義切）　坌污（坌蒲悶切，塵埵也；污烏故切，穢也）

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四（第五同卷）　之六

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

佛言妙吉祥菩提者與虛空等謂以虛空無高無下菩提亦然無高無下由是如來成等正覺雖成正覺亦無少法如微塵許若高若下諸所施作此如是法若如是知即是實智妙吉祥以何義故名爲實智謂一切法了無根本無生無滅彼無實性亦無所得若有實性即是滅法彼雖有生而無主宰復無攝受妙吉祥若無主宰無攝受法即是滅法此等諸法若生若滅當知皆是緣法所轉亦非此中有少法可轉然佛如來不於諸法説斷滅相復次妙吉祥菩提者即是如説句以何義故名如説句如説句者即是菩提如其菩提色受想行識亦然而不離眞如如其菩提眼耳鼻舌身意色聲香味觸法處亦然而不離眞如如其菩提眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界亦然而不離眞如如其菩提地界水界火界風界亦然而不離眞如此等諸法如是施設其所施設謂蘊處界由是如來成等正覺所成正覺離顚倒法如其先法後法亦然中法亦然前際不生後際不去中際性離此如是法是即名爲如所説句如其一法多法亦然如其多法一法亦然妙吉祥若一性若多性皆無所得若有相若無相無入無住何名爲相何名無相所言相者謂即生起一切善法言無相者謂一切法無所得故又相者謂即心無所住分位無相者即無相三摩地解脱法門又相者即一切法思惟稱量筭數伺察無相者謂出過稱量何名出過稱量謂識法無故又相者即有爲伺察無相者即無爲伺察復次妙吉祥菩提者即是無漏無取何名無漏何名無取無漏者謂離四種有漏之法何等爲四一者欲漏二者有漏三者無明漏四者見漏無取者謂離四種取著之法何等爲四一者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取如是四取悉由無明暗蔽愛法滋潤互相取

著妙吉祥若或本初於我語取根本能了知者即我清淨我清淨已隨知一切衆生清淨由我清淨故即彼一切衆生清淨若一切衆生清淨即法無二無二種類無二義即無生無滅妙吉祥若無生無滅即無心意識可轉若無心意識可轉即無分別若無分別即深固作意相應無明不能發起若彼無明不發起者即十二有支亦不生長若十二有支不生長者即法無生若法無生即法決定若法決定即調伏義若調伏義即是勝義若其勝義即離補特伽羅義若離補特伽羅義即不可說義若不可說義即緣生義若緣生義即是法義若法義即如來義如是所說若見緣生即能見法若能見法即見如來彼諸所見若其如理審伺察時是中亦無少法可見妙吉祥何名少法謂心所緣若無心所緣即無所見由如是法故如來成等正覺平等故平等復次妙吉祥菩提者是清淨義無垢義無著義何名清淨何名無垢何名無著謂空解脫門即是清淨無相解脫門即是無垢無願解脫門即是無著無生是清淨無作意是無垢無起是無著自性是清淨圓淨是無垢明亮是無著無戲論是清淨離戲論是無垢戲論寂止是無著眞如是清淨法界是無垢實際是無著虛空是清淨寥廓是無垢廣大是無著了知內法是清淨外無所行是無垢內外無所得是無著了知蘊法是清淨界法自性是無垢離諸處法是無著過去盡智是清淨未來無生智是無垢現在法界安住智是無著妙吉祥此如是等清淨無垢無著諸義於一句中普能攝入謂寂靜句若寂靜即徧寂若徧寂即近寂若近寂即寂止若寂止此說即是大牟尼法復次妙吉祥如其虛空菩提亦然如其菩提諸法亦然如其諸法衆生亦然如其衆生剎土亦然如其剎土涅槃亦然妙吉祥此說即是涅槃平等爲一切法畢竟邊際清淨之因無對治離對治因本來清淨本來無垢本來無著如來了知彼一切法如是相故現成正覺然後觀察諸衆生界建立清淨無垢無著遊戲法門以是名字於諸衆生大悲心轉復次妙吉祥云何是菩薩所行菩薩勝行謂若菩薩無盡不盡無生無不生於畢竟盡相無所領受然亦不壞畢竟無生妙吉祥菩薩若如是行是爲菩薩勝行復次妙吉祥菩薩於過去心已盡此無所行未來心未至此無所行現在心無住此無所行菩薩於其過去未來現在諸心悉無所著菩薩若如是行是爲菩薩勝行又復布施之法諸佛如來與諸菩薩而無其二無二種類菩薩若如是行是爲菩薩勝行持戒忍辱精進禪定智慧亦復如是諸佛如來與諸菩薩而無其二無二種類菩薩若如是行是爲菩薩勝行又妙吉祥菩薩不行色空不行色不空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何以故色即是空色是性空受想行識亦復如是是故不行識空不行識不空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何以故謂心意識無所得故妙吉祥此中無少法可有若知若斷若修若證悉無所有由如是故此說名盡如是乃爲畢竟盡相若畢竟盡即無所盡無盡亦無盡何以

故如　說盡故若如所說盡彼即無法可盡若無法可盡即是無爲若無爲即無生亦無滅若佛出世若不出世法性常住以法住故即是法界如法界住故智無所轉亦非無轉以智無轉非無轉故如是法理若悟入者即得無漏無生無滅此名漏盡妙吉祥是故當知雖復世俗音聲文字總聚施設是中無有少法若生若滅爾時妙吉祥童眞菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌以妙伽陀伸讚歎曰

無形顯色無狀貌　是中無滅亦無生
無住亦復根本無　無所緣尊今讚禮
以無住故無出入　亦復無彼諸分位
已能解脫六處門　無所緣尊今讚禮
一切法中無所住　有性無性皆遠離
諸行平等得圓成　無所緣尊今讚禮
已能出離於三界　虛空平等性中住
世間諸欲不染心　無所緣尊今讚禮
三摩呬多常安處　行住坐卧亦復然
諸威儀事妙肅成　無所緣尊今讚禮
平等而來平等去　平等性中妙安住
不壞平等性法門　無所緣尊今讚禮
大聖善入平等性　諸法皆住等引心
徧入無相妙法門　無所緣尊今讚禮
大聖無住無所緣　定中高積慧峯峻
普徧諸法得圓成　無所緣尊今讚禮
衆生威儀及色相　語言音聲亦復然
普能示現剎那間　無所緣尊今讚禮
大聖已離於名色　於蘊界法亦普斷
復能善入無相門　無所緣尊今讚禮
大聖善離於諸相　諸相境界亦遠離
已能善入無相門　無所緣尊今讚禮
無所思惟無分別　淨意亦復無所住
無諸作意無念生　無所緣尊今讚禮
譬如虛空無含藏　已離戲論無所著
其心平等復如空　無所緣尊今讚禮
譬如虛空無中邊　諸佛法性亦如是
已能超越三世門　無所緣尊今讚禮
諸佛猶如虛空相　即此虛空亦無相
已能解脫事及因　無所緣尊今讚禮
一切法中無依止　如水中月無所取
無我相亦無音聲　無所緣尊今讚禮
大聖不依止蘊法　界處諸法亦復然
已能解脫顚倒心　無所緣尊今讚禮
大聖已離於二邊　亦復斷除於我見
法界平等得圓成　無所緣尊今讚禮
色相名數已解脫　亦復遠離不正法
無取無捨平等心　無所緣尊今讚禮
已能超越諸魔法　一切法中悉通達
妙入無障礙法門　無所緣尊今讚禮
正智不說諸法有　亦復不說諸法無
無語言道無發生　無所緣尊今讚禮
聖不依止於二法　久已摧折我慢幢
解脫二無二法門　無所緣尊今讚禮
所有身語意過失　大聖久已普除斷
不可譬喻不可思　無所緣尊今讚禮
大聖無轉無發悟　一切過失悉遠離
智爲先導徧所行　無所緣尊今讚禮
無漏淨念最微妙　實不實法悉了知
亦無繫著無思惟　無所緣尊今讚禮

大聖於心無所緣　而能徧知一切心
亦無自他想念生　無所緣尊今讚禮
無所緣中有所緣　於一切心不迷著
無障礙法已圓明　無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣　亦復自性無所有
無心平等得圓成　無所緣尊今讚禮
大聖不依於智法　而能徧觀諸剎土
一切衆生行亦然　無所緣尊今讚禮
智者於心無所得　是中亦復畢竟無
於一切法正徧知　無所緣尊今讚禮
知一切法皆如幻　即此幻亦無所有
已能解脫幻法門　無所緣尊今讚禮
正覺雖行於世間　亦不依止於世法
復無世間分別心　無所緣尊今讚禮
大聖於彼空中行　由空所成空境界
空與非空聖所宣　無所緣尊今讚禮
現大神通起化事　悉依如幻三摩地
離種種性徧入門　無所緣尊今讚禮
了知非一非多性　若近若遠無所轉
無高無下平等心　無所緣尊今讚禮
金剛喻定現在前　一剎那中成正覺
徧入無對礙法門　無所緣尊今讚禮
雖知涅槃無所動　亦於三世善調伏
具足種種方便門　無所緣尊今讚禮
於彼一切衆生類　善解智慧及方便
然亦不動涅槃門　無所緣尊今讚禮
大聖無相無發悟　已離戲論無對礙
無我故無對悟心　無所緣尊今讚禮
已離疑惑無過失　無我我所亦復然
於一切處正徧知　無所緣尊今讚禮

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

稽首十方度煩惱　稽首廣大施無畏
善住不共諸法中　稽首世間尊勝者
稽首能斷衆結縛　稽首已住於彼岸
稽首救世諸苦尊　稽首不住於生死
普徧通達衆生行　於一切處離意念
如蓮不著於水中　淨空寂默常親近
聖師種種無上句　稽首無緣度染海
普徧善觀諸相門　於諸願求無所有
佛大威力不思議　猶如虛空無依止
稽首廣持勝德門　稽首猶如妙高勝

爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥如是如是妙吉祥勿於諸佛起色相見勿於諸法謂其無相勿謂諸佛獨居法界亦勿謂佛處大衆中當知諸佛無見無聞無所供養無供養者諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作亦勿謂佛得菩提果亦勿謂佛有法可現無見無聞無念無知佛亦無言已說現說當說諸法亦非諸佛現成正覺亦無有法能成正覺亦非諸佛斷染證淨設有所作離見聞覺知何以故妙吉祥當知一切法本來清淨故復次妙吉祥汝等當知此經功德不可思議若有菩薩以三

千大千世界微塵等數一切衆生普令建立成緣覺果然於此正法不生信解若有菩薩於此正法生信解者其所獲福比前福蘊廣多無量何況自書或教人書所得福蘊倍復增勝又妙吉祥若復有人以三千大千世界所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非無想若二足若四足若無足若多足彼如是等諸衆生類普令建立皆得人身得人身已悉令發起大菩提心發大菩提心已一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛刹土中爲微塵等諸佛菩薩并聲聞衆以飲食衣服坐臥之物病緣醫藥及諸樂具供給供養經殑伽沙劫彼彼諸佛入涅槃後造七寶塔廣一由旬高百由旬衆寶界道摩尼眞珠殊妙嚴飾豎立種種寶幢旛蓋自在王寶妙網垂覆種種莊嚴若復有人深心清淨能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法聞已信解或復悟入起清淨心少略乃至一四句偈爲人演說此所獲福不可稱數現證佛智成辦福行殊勝事業比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一又妙吉祥若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所以其飲食衣服坐臥之具病緣醫藥經阿僧祇殑伽沙劫恭敬供養或有出家菩薩戒行清淨深心具足於其一切牛畜聚中少略乃至施以一食此獲福蘊比前福蘊百分不及一千分不及一百千分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一筭分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一又妙吉祥者三千大千世界如微塵等出家菩薩戒行具足深心清淨者一一菩薩於十方世界阿僧祇殑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所以其飲食衣服坐臥之具病緣醫藥經阿僧祇殑伽沙數劫中供給供養彼諸菩薩所獲福蘊其數無量若有菩薩或在家者或出家者戒行具足深心清淨於此正法聞已信解若自書寫或教人書此所獲福比前菩薩布施福蘊倍復增勝百分不及一千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一又妙吉祥若有菩薩以三千大千世界滿中七寶經三千大千世界微塵數劫布施供養佛菩薩等若有菩薩於此正法少略乃至一四句偈能解入者此所獲福比前福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一妙吉祥且置如上經三千大千世界微塵數劫布施福行妙吉祥假使阿僧祇殑伽沙數等諸菩薩一一菩薩皆於阿僧祇殑伽沙數佛刹土中以閻浮檀金所成諸妙寶樹及殊妙衣服普徧光明眞珠摩尼寶網垂覆自在王摩尼寶所成樓閣以電光明摩尼寶而爲界道豎立殊妙幢旛寶蓋圓滿作已普爲阿僧祇殑伽沙數佛世尊等日日供養如是經于阿僧祇殑伽沙劫修布施行或有菩薩於此最上甚深正法生信解已少略乃至一四句偈爲餘菩薩如理宣說令其解入此獲福蘊比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一

又妙吉祥正使三界成已所有一切地獄餓鬼畜生趣中諸衆生類若有在家菩薩爲彼地獄餓鬼畜生趣中一切衆生普令救拔得出離已皆悉建立成緣覺果若有出家菩薩於諸牛畜聚中少略乃至施以一食此所獲福無有稱量又妙吉祥正使十方所有一切佛刹土中不可說俱胝那庾多百千如微塵等出家菩薩一一菩薩於十方世界一一方分皆有十佛刹不可說俱胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊彼一一佛并諸菩薩聲聞大衆經十佛刹不可說俱胝那庾多百千微塵數劫以飲食衣服坐卧之具病緣醫藥爲彼一一諸佛如來於日日中以十佛刹不可說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布施供養若有菩薩於此正法生信解已於其牛畜聚中少略乃至施以一食此所獲福比前菩薩布施福蘊百分不及一千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一何以故令此正法若得聞者即得不退轉諸大菩薩大智印故又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生悉令建立皆住隨信行地若有菩薩爲一衆生建立令住隨義行地此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住隨法行地若有菩薩爲一衆生建立令住須陀洹果此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住須陀洹果若有菩薩爲一衆生建立令住斯陀含果此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住斯陀含果若有菩薩爲一衆生建立令住阿那含果此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住阿那含果若有菩薩爲一衆生建立令住阿羅漢果此所獲福不可稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住阿羅漢果若有菩薩爲一衆生建立令住緣覺之果此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住緣覺之果若有菩薩爲一衆生建立令發大菩提心此所獲福無有稱量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令發菩提心已若有菩薩爲一衆生建立令住不退轉位此所獲福無有稱量又妙吉祥正使菩薩普爲一切衆生建立皆住不退轉位若有菩薩發清淨心於此最上甚深正法生信解已能自書寫或教人書或復爲他廣大宣說少略乃至令一衆生於此最上甚深正法信解悟入者所獲福蘊無量無數不可稱計爾時世尊普爲大衆說伽陀曰

若有諸菩薩　供十俱胝佛　受持正法門
極盡時邊際　復於甚深典　愛樂而聽受
此福廣無邊　果報中最勝　若有諸菩薩
神力往十方　十俱胝佛所　親近而供養
徧禮人中尊　最上諸正士　悲愍諸衆生
增長衆利樂　令此甚深經　諸佛共宣說
若能爲他人　須臾數演者　是即佛教中
善開發淨信　彼所獲福果　廣大復最勝
諸佛大悲愍　宣示此正法　如廣大燈明

普照人天界　中有猛利慧　及具大力者
能發信解心　速得成佛果　如是善逝教
若有得聞者　聞已復為他　展轉而宣演
如為彼諸佛　最上人中尊　入大無餘依
清淨涅槃已　能建立寶塔　增脩復殊妙
衆寶所莊嚴　高踰有頂際　豎立勝旛蓋
寶鈴出妙聲　上徹有頂天　嚴好而廣大
若有諸菩薩　愛樂此經典　於如是相中
聞已發淨信　於彼清淨處　安布是正法
此所獲福蘊　廣大而最勝　若有諸菩薩
受持此正法　廣為他流通　滌除惛法垢
此所獲福蘊　功德勝無量　趣求大菩提
隨願而獲得　此甚深經典　諸佛之所宣
諸大菩薩衆　多受持宣演　十方一切佛
悉於虛空界　普現諸佛身　令一切瞻仰

佛說此經已妙吉祥菩薩摩訶薩并餘無數不思議不可說諸菩薩衆及大聲聞一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四

佛說大乘智印經卷第一 第二第三同卷　之七

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

如是我聞一時世尊入王舍大城次第乞食受施充足還迦蘭陀林食時食已結跏趺坐與大比丘衆及諸菩薩百萬人俱歡喜圍繞是諸大衆皆得陀羅尼平等無礙心悟總持得三摩地安住空性無相無願解脫法門具足無量殊勝功德言議思惟皆不可及為衆所知為衆所識寂靜安住如是法門於諸分別悉皆平等不隨世間衆所好樂了知衆生差別識性於一切時所知善惡離諸憎愛一味平等爾時世尊忽於眉間放大光明是諸衆會咸皆悚慄肅恭合掌瞻仰如來目不暫捨世尊告言汝等應當繫心思惟安住如來所知境界於我我所好惡分別悉皆遠離若於自身毀譽等觀苦樂一切審知衆生由染污緣受差別相遊處好樂晝夜不捨以方便力悉使斷除觀諸衆生種種造作諸不善業隨順他教競共馳逐與諸同分安處動作無義利業斯由有情識心愚昧於真實境無所了知失勝善心逐惡朋友不解思惟深遠勝法真實義諦起諸分別謂為真實無揀擇慧開定信心於佛言教及衆妙行不生好樂設復修善無應正理著有著空互為究竟我以如來智印三摩地力悉能了知汝等應當於是有情深心憐愍是諸大衆聞如是說讚歎如來勝定功力悉能了知如是差別爾時世尊作是語已乃入如來智印三摩地是諸大衆覩佛如來入是勝定於佛身相及種種相一切衆會忽皆不見不能了知如來所著法衣及近身衣亦復不見不能了知如來所有四威儀相乃至一切動轉之相皆不可見不能了知如來所有音聲差別不能聽聞不能了知所以者何以是安住如是智印三摩地勝功德力心無動轉不可測量故復次如來由勝定力於諸外境種種莊嚴一切衆會皆不可見不能了知於諸所住清淨國土皆不得見不能了知所以者何以是安住如來智印三摩地勝功德力心無動轉不可測量故爾時大衆於佛形相既無所見各各稱讚勝

定功德承佛威力深心所求離諸怖畏爾時如來復於定中放大光明徧照三千大千世界其間所有日月星辰電火藥珠種種光明悉皆掩蔽復於定中發生異香其香微妙不與世間栴檀沉水諸香爲比是時色無色天梵王帝釋及諸天人四衆八部大鐵圍山小鐵圍山及須彌山衆山之王水陸空界幽暗之處一切有情咸覩光明歎未曾有各尋是光至迦蘭陀林各隨所有香華衣服寶冠瓔珞以爲供養見是會中諸大菩薩及聲聞衆如大池中蓮華開敷異香芬馥集在衆會時諸人天聞是香已各各皆得智慧明了復於空中有寶瓔珞上妙衣服處處垂下嚴飾供養時諸大衆咸皆歡喜恭敬禮拜退坐一面爾時東方如一酤胝殑伽沙數一一沙數爲一酤胝爾所國土一切如來皆是釋迦分身化利如是如來各集衆會菩薩摩訶薩阿僧祇數不可稱量是諸菩薩悟證平等當得阿耨多羅三藐三菩提諸身色相微妙具足人天衆會皆無與等爾時一切分身如來各各告語諸菩薩言善男子娑婆世界有佛世尊號釋迦牟尼應正等覺出現於世化諸有情離衆罪垢經無量時演說正法示佛知見甚深難解有陀羅尼門名如來智印三摩地三摩鉢提我今爲汝略而讚說諸善男子汝等諦聽諸菩薩摩訶薩於百千劫具足修行六到彼岸具大智慧福德無量悟證修習常無懈廢永離罪垢捨衆惡緣住三摩地得佛智慧心無動轉以無動心了悟諸法若諸有情親近如來及大菩薩熏修智慧三業恭敬以勝法財修諸供養經無量時不如於此一剎那頃安住如是勝三摩地所獲功德不可較量常生勝處諸佛國土爾時諸佛作是語已安住禪定以神通力攝諸菩薩詣娑婆世界示同一身入王舍城次第乞食受施充足至迦蘭陀林乃與衆會分食妙供是諸衆會無不霑足飯食已訖攝斂衣鉢跏趺而坐一切國土所來諸佛及諸菩薩亦復如是無二無別復次南方如一酤胝殑伽沙數一一沙數爲一酤胝爾所國土一切諸佛攝諸菩薩從彼國來集會亦爾如東方南方西方北方四維上下一切諸佛諸大菩薩皆來集會亦復如是爾時釋迦牟尼應正等覺見所分身一切諸佛皆來集會心相怡悅唯佛與佛乃得相見時諸如來同入如是智印三摩地三摩鉢提靜意廓如動亂止息以不動心明照諸法無二無別諸佛身相亦復不現爾時此會人天大衆見是十方無數諸佛皆來集會以勝定力身相不現咸皆驚喜整衣合掌右繞三帀以寶蓮華及衆妙華諸色具足持以供養是時集會無量世界諸大菩薩得清淨心具正法眼於一切時心相澄寂各各當得阿耨多羅三藐三菩提者見釋迦牟尼如來應正等覺與諸如來安住如是智印三摩地三摩鉢提由勝定力隱諸色相志願希求深心歡喜以精意力不起於坐覺智現前入佛境界得陀羅尼門時諸菩薩告此娑婆世界諸大衆言善男子汝等應當於佛功德眷戀希求於諸有情繫心憐愍知諸菩薩摩訶薩於百千劫行六波羅蜜具大智慧福德無量於

一切法悉皆了知離諸戲論處深禪定不忘不愚達諸性相於是勝法應當願求爾時三千大千世界聲聞緣覺具大智慧得大神通捨生死岸離煩惱縛於自涅槃修證圓滿大苾芻衆及諸宰官婆羅門鄔婆索迦鄔婆斯迦如是等衆咸來至此王舍大城迦蘭陀林釋迦如來應正等覺及分身佛會繞百千帀恭敬禮拜各以上妙雜色蓮華其華千葉七寶間錯過無量數以爲供養復有八十酤胝那庾多數諸大菩薩摩訶薩衆是諸菩薩皆是他方國土中諸佛如來之所遣使有大勇猛不怖生死有大慈悲不樂涅槃各以神力入大禪定現諸威儀從彼彼土如彈指頃到王舍城迦蘭陀林釋迦牟尼應正等覺及分身佛會三業恭敬以清淨妙音尊重讚歎見諸佛身隱晦不現渴仰世尊圍繞衆會頭面作禮退處一面各各皆於寶蓮華上結跏趺坐復有三億諸比丘衆樂修已利求解脫者承於如來智印三摩地力而來集會是時他方三千大千世界帝釋梵王大自在天淨居天子日月星辰及諸一切天龍樂叉乾闥婆阿蘇囉緊那囉摩虎囉伽及比丘比丘尼優婆塞優婆夷人非人等各并眷屬覩佛光明皆來集會如是等衆譬如有人髮密脩長將一一髮剪如微塵如一人髮至千萬人髮亦復如是以一髮塵爲一衆生是赴會衆復過是數爾時尊者大目乾連摩訶俱絺羅摩訶迦栴延摩訶迦葉波摩訶富樓那彌多羅尼子摩訶須菩提等知諸大衆雖在會中而不覩見如來身色及與住處于時尊者舍利弗從座而起至妙吉祥童真菩薩前白言仁者今此世尊入是如來智印三摩地而我等輩云何不能見如來身及與住處時妙吉祥童真菩薩告舍利弗言汝諸聲聞具大智慧得諸解脫常修梵行離諸怖畏一切人天悉皆恭敬汝等應當各各依自所得三摩地門以智慧力觀察如來身色住處時舍利弗等即時各各入自所得三摩地門以智慧力觀察推求如來色身及與住處徧於三千大千世界微塵剎土窮盡神力皆不能見時舍利弗白妙吉祥童真菩薩言我等依自所得三摩地門以智慧力觀察推求如來色身及與住處了不可見惟願仁者爲我等輩分別指示咸令得見時妙吉祥童真菩薩告舍利弗言汝諸聲聞雖具智慧及與神通而於如來智印三摩地門不能思惟故於佛身及所住處不能得見所以者何汝諸聲聞以差別心觀視如來色身住處由此分別自爲障礙是如來身非分別心所能觀見若以汝身即如來身汝等所住即如來住乃至一切有情之身即如來身一切有情之所住處即如來住空有一相自他無二不舍有爲而證無爲不離無爲而悟有爲以如是心觀如來身及與住處爾乃可見汝等既用有分別心欲見如來無相境界設經無量塵沙劫數莫復能得於是衆會悲感懊惱離分別心安住正念身心內外猶如虛空寂靜而住爾時世尊從禪定起其心廣大如海汪洋澄清映徹如淨瑠璃普觀衆生若身若土與諸如來平等不二身相廓然衆會皆覩是時三千大千世界皆大

振動一切諸天心大歡喜離諸怖畏於虛空中雨天寶華其華微妙繽紛而下又於空中作天妓樂種種歌詠上妙音聲琴瑟箜篌琵琶笙簫是諸樂器不鼓自鳴於是會中以為供養于時舍利弗從座而起至世尊前曲躬合掌而白佛言大悲世尊如來所入智印三昧而我等輩無所覺知各以神通入自所得三摩地門以智慧力周徧推求如來身色及與住處杳不可得不能了知是我等輩先自所得三摩地門及智慧力狹劣短促未得如來無相正智自在法門惟願世尊大慈悲力深加憐愍與我等輩而為開導於佛知見定慧法門使令悟入於無相境任運現前爾時佛告舍利弗我入如是智印三摩地非汝聲聞及諸緣覺所得智慧之所了解及能推求唯佛與佛乃能知之何以故如來色身由無動心離諸希求捨分別緣絕自他相凝然湛寂勝智功力之所任持大定如如為一體相若汝聲聞凡諸緣覺唯求自利不樂利他所證法門及智慧境未解融通自他隔閡空有互違於佛如來法空無相智印三昧難解難入是故汝等於佛身相及與住處不可得見亦不了知

佛說大乘智印經卷第一

佛說大乘智印經卷第二

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

爾時佛告舍利弗諸佛如來若身若心所獲功德難修難證亦難悟入何以故舍利弗諸佛如來眼觀諸色是識不以色境而動耳聽諸聲是識不以聲境而動鼻齅諸香是識不以香境而動舌嘗諸味是識不以味境而動身取諸觸是識不以觸境而動所以者何識智自在不於外境妄計好醜起愛憎故舍利弗諸佛如來意緣諸法勝智相應了知所觀無生非無生是得最上無生寂靜非寂靜是得最上寂靜禪定非禪定是得最上禪定律儀非律儀是得最上律儀戲論非戲論是離最上戲論分別非分別是離最上分別斷滅非斷滅是得最上斷滅舍利弗諸佛如來凡有所說離諸虛妄無不真實義味充饒止息諍論心相平等離諸異相不平等法能令聞者除去惡欲不生邪見離邪思惟舍利弗諸佛如來若於所證無去無來不常不斷非空非有離見離聞無大小形無方圓相舍利弗諸佛如來於能證道相性圓滿智慧光明遠離異相及非異相無諸揀擇及非揀擇體若金剛無破壞故用如虛空無取捨故於勝善法無所愛著於廣大行亦無怖畏心相空寂離論聞見舍利弗諸佛如來於所安住邊際勝定清淨圓滿不猒闠閙不樂空寂於一切時而常遊戲於法非法情器差別悉能了悟無不如境定力堅固縱遇惡緣不可破壞舍利弗諸佛如來於諸世間尊貴富饒一切樂境如夢如幻如棄遺跡不依輔相宰官大婆羅門而有所求是故不為名聞利養之所繫縛舍利弗諸佛如來或有所聞情非情聲不緣此故而生差別無差別心亦復遠離舍利弗諸佛如來於諸所緣決定境相不生勝解非勝解心亦復遠離舍利弗諸佛如來於諸

時分不計延促有盡無盡成壞差別非差別心亦復遠離了知諸法無言無說離去來今於心心所無有相應無不相應思惟計念悉皆不生無有此岸無有彼岸於諸情器無上中下深心堅固不可破壞舍利弗諸佛如來所有身相無所動作離諸事業怨憎違戾信向親厚以平等慈隱顯不二由昔因中離無邊障修無邊行於諸衆生施大悲智眞實觀察隨其所宜具能饒益令諸有情應自所求歡喜滿足故於所得身相智慧唯自證知餘無所解於自身色無有齊限與虛空等無有隱顯周徧一切勝功德力之所莊嚴相好圓滿無有缺減於蘊處界中無在無不在於諸有情所習事業悉能棄捨除方便智示現修作內心清淨外色清淨舍利弗如上所說皆是如來若身若心勝善功德莊嚴之相周徧平等若以汝等分別之心欲見如來勝定任持所有身相是如來身不可得見爾時舍利弗重白佛言世尊云何如來色身圓滿得名無相云何智印三摩地周徧平等爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來身心相　由定智所生　不假外境牽
識相分別動　意緣一切法　與身無有異
離是非差別　所得爲最上　若以小智力
欲見善逝身　如月印晴空　妄謂水中現
身相本微妙　復由勝定持　離長短方圓
無去來住立　內心寂不動　澄靜若虛空
息泯身心相　自然無所有　以無所有心
不著香味觸　離諸蘊處界　以此觀如來
如見水中月　雖不得眞實　旣離分別心
是亦名爲見　如來智印門　非我獨能證
若大心衆生　希求無厭倦　得最上等持
依此勝定力　於佛智印門　亦當無所得
此經所生福　無盡如虛空　我以方便智
少略而讚說　十方諸佛土　百千酤胝剎
滿中諸珍寶　若人持供養　時經無量劫
不如聞是經　書寫或受持　是人所得福
比前行施者　復倍河沙數　若人行慈心
饒益諸有情　不如依此經　悟佛三摩地
若於衆生界　心常行忍辱　不如彈指頃
修習殊勝定　其所生功德　猶如須彌山
將以對微塵　大小莫爲比　若人行精進
勇猛爲諸善　不如聞此經　依教悟其理
所獲諸功德　百千萬億分　若以共較量
比況不及一　若人修禪定　安住無量劫
坐臥若經行　周徧諸佛剎　不如一時中
聞此經功德　若於塵沙劫　能修習智慧
斷除煩惱纏　名聞普周徧　不如剎那時
讚佛智印海　如以大海水　比較於一滴
若欲觀佛者　須離諸名相　了知諸法性
非空亦非有　若但了知空　設如蘇部底
於佛智印門　亦無所悟入

爾時世尊說是偈已告舍利弗如我所說如來智印三摩地法若諸菩薩能於十方諸佛世界爲欲圓滿無礙智慧應當修學是三摩地晝夜精進身心安住而不散亂亦不懈廢舍利弗如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世界諸佛國土一切如來悉皆能見舍利弗此三摩地是菩薩摩訶薩無量無邊最勝法門甚深法眼而於諸法得無障礙通達了知無

所忘失是名如來最勝總持陀羅尼門若諸菩薩心欲圓滿一切說相為欲成就無上菩提微妙體性應當志心精勤修學是三摩地智印法門若諸菩薩隨欲遠離諸惡業行無諸障礙成就最上清淨之法以智慧力摧伏怨魔遠離不善諸相平等如如來智無諸染穢諸業障盡清淨無垢安住如來究竟智地能使諸惡一切魔怨咸皆止息無所退動覺智明了知彼一切諸眾生等種種分別愛樂境相善不善業因果差別了知一切諸眾生等意地微細煩惱結縛善能知彼解諸有情一切縛法應當修學如來所說方便最上勝三摩地智印法門若諸菩薩欲令眾生志樂堅固心欲思惟求無上法應當精勤修習如是三摩地門自然成就無上勝法若諸菩薩意欲宣說諸佛如來應諸有情種種根病對治等法應當精勤修習如是三摩地門自然於法分別演說無有障礙若諸菩薩心欲於彼三乘聖法分別曉悟真俗諦相甚深法義應當精勤修習如是三摩地門自然於法智慧明了不生闇鈍若諸菩薩欲於酤胝百千劫數了悟生滅幻化不堅能證諸法真實自性清淨解脫應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲於生滅十二因緣無明為始發生業行招集苦報貪染執著愛欲增盛假有聚成生死病相變易無常流轉諸趣於生滅因而自覺悟應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲了一切雜類有情起見造業報相差別心識明昧正念顛倒異分有情如實了知根性利鈍方便教示漸令悟入真實正法住信行地應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意樂成就諸佛國土清淨業因紲善境界身心寂靜眷屬調順遠離嫉妬憍慢過失親近恭敬平等愛樂無怨憎想應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意欲發萌自身智慧勝妙光明照曜自他生死黑暗愚癡重障斷三界惑滅諸苦報自在解脫應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲知十方所有世界一切有情死此生彼壽命延促所經長劫及以剎那生滅分限定由先業招引勢力所感如是自類果報如實了知前後決定壽命根本應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲知聲聞及辟支迦菩薩如來從自因地所行妙行於四聖諦斷滅修證十二因緣逆順觀察寂然自覺微妙甚深十到彼岸清淨因行各各獲得究竟果報應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲於一切語言音聲角論辯捷應時詶對不謬方便善巧於諸世俗及以勝義顯示明了令人易解不生疑惑印證決定應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意欲了知佛法正因三乘善行方便隨順根本差別有上中下稱性悟入菩薩因地漸以熏修植諸善本得如來智應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意欲成就諸佛如來圓滿覺智不起分別現種種身以平等悲任運攝受一切有情令各生起歡喜愛樂修學菩薩心地行願應當精勤修習如是勝三摩地舍利弗如我所說三摩地法是為最勝如摩尼珠一切有情凡所樂欲悉得如意無不滿足舍利弗若諸菩

薩摩訶薩等得此如來三摩地法一切所須諸法聖財及微妙行悉得如意行願圓滿是故應當精勤修學爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來所有智　最上更無等　隨性相差別
一切皆能證　平等智光明　普照諸縛著
能入智慧門　得無量自在　智相及智性
能印證諸法　分別諸善惡　及世俗勝義
曉了如是法　智慧無有盡　譬如大明日
光照於三界　普於諸幽暗　一切皆破壞
成就平等法　是眞實聖智　一切三摩地
皆從智印出　名爲諸佛種　亦名大摩尼
利益諸有情　亦如世間人　有最勝珍寶
財富無有盡　濟諸貧乏者　皆令得充足
法財施衆生　亦復無有盡　神通及智慧
最勝妙法門　皆從三摩地　智印寶所生
譬如諸國土　有大摩尼珠　諸王皆愛樂
臣佐普護持　如是摩尼寶　諸寶無有上
我說智印寶　殊勝最第一　總持智光明
破壞於諸見　境界悉明了　遠離諸冥暗
安住寂靜心　不分別好醜　修清淨智慧
財法無窮盡　貪染無所著　無六十二見
正念悉平等　入甘露法門　速得如來智
成就相好身　具足三十二　得最勝菩提
等一切佛覺　妙智已圓明　到菩提彼岸
證涅槃自性　具自他圓滿　功德悉成就
無量無邊際　甚深微妙法　總持陀羅尼
解脫常寂靜　能具足十力　又以大願海
布施波羅蜜　持戒及忍辱　精進與禪定
智慧常堅固　安住六度中　長時無間斷
無有諸怖畏　離煩惱苦業　魔羅與眷屬
不能得其便　能引導衆生　不捨於正法
漸入如來家　得遊智印門　能於賢劫中
及十方世界　一切諸佛會　親近皆隨喜
是名眞佛子　無有能破壞　若有信解人
能書寫此經　或讀誦受持　愛樂廣流布
長時無懈倦　於義味明了　當知如是經
三世諸佛母　出生智印寶　如來功德藏

佛說大乘智印經卷第二

佛說大乘智印經卷第三

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

爾時會中復有殑伽沙那庾多數一切菩薩聞佛如來說是三摩地離諸障礙心得解脫於陀羅尼祕密深法隨意悟入印證明了決定住持復有六十八那庾多菩薩於百千劫已修習禪定解脫離諸妄想生死怖畏常樂熏修微妙勝行聞此最上三摩地法心懷踴躍於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉證陀羅尼音聲辯才得無礙解復有六十億諸天及人聞佛所說智印法門歡喜無量恭敬讚歎禮拜供養而於阿耨多羅三藐三菩提心生愛樂於三摩地甚深勝法無有疑惑咸生信解於菩提心堅固不捨於智印門勇猛精進由大願力修諸善本根性成熟使得住於阿惟越致信受如來所行行願心意決定無諸退屈于時世尊知彼善根因緣純熟欲授其記告諸菩薩言善哉善哉汝等從此過三十億劫各各於諸佛國土具足修習六波羅蜜所有難行最勝行願一切皆能圓滿成就

種習俱盡得大菩提皆當作佛悉同一號名無畏如來汝天人衆諸善男子已於過去無量佛所植衆善本信樂大乘今於此會得聞如是微妙甚深希有之法欣樂受持諸善男子汝等從此過億千劫同得作佛皆同智印如來爾時世尊爲彼菩薩及天人衆授佛記已普觀衆會以柔輭音語妙吉祥童眞菩薩言我觀此會菩薩天人雖各於彼最上菩提發堅固心勇猛不退未能於彼末世邪見道中建立正法唯汝能於三千世界五濁惡時利益安樂一切衆生方便守護分別演說於一切處廣令流布使離虛妄及諸愛染不爲名譽之所縛著爾時妙吉祥童眞菩薩從座而起端容整服右膝著地胡跪合掌頂禮世尊持種種華以爲供養瞻仰讚歎得未曾有而白佛言善哉世尊如我觀察一切諸法皆不可得而我願樂守護無上正等菩提及願樂心亦不可取世尊此菩提道性離分別非在內外中間無見無聞非取非捨圓滿寂靜不可相求離戲論故是時會中復有三百酤胝菩薩從座而起頭面作禮恭敬讚歎而白佛言我等亦當守護世尊無量阿僧祇那庾多酤胝數劫所得阿耨多羅三藐三菩提祕密甚深難解之法於未來世方便爲人受持讀誦敷繹妙義書寫恭敬供養于時一切菩薩作是語已各各脫身所著上衣而用供養發是願竟退坐一面爾時世尊告彌勒菩薩摩訶薩言汝能具足廣大慈悲於後末世若諸衆生不樂正法於如是時護持此法令諸衆生不生邪見爾時彌勒菩薩摩訶薩於世尊前頭面作禮而白佛言我當願於五濁惡世方便守護是三摩地令不斷絕使諸邪見散亂衆生漸次悟入摩訶衍褱最勝妙法世尊復告彌勒菩薩言今此會中三百八千酤胝菩薩安住是法信解受持心生願樂精進修學誓不退捨復有菩薩心未堅固而於是法不能受持亦不愛樂於後末世五濁劫中不能護持如來無量阿僧祇劫庾多酤胝劫數所修阿耨多羅三藐三菩提法於是法中轉生諍訟及諸煩惱不能任持愛樂修學彌勒菩薩復白佛言世尊云何菩薩而不愛樂最上勝法若有菩薩意欲修習如是法行發幾種心而能成就爾時世尊告彌勒菩薩言諦聽諦聽善男子由諸菩薩俱生我法愚癡闇鈍以爲障礙雖有智慧而不明了故於菩提無決定心數數退捨多不愛樂若有菩薩欲於如是勝三摩地智印上乘堅固趣求意樂證入應於菩提發七種心云何七種一者如佛世尊往昔因地訪善知識不惜身命爲求佛道發菩提心二者於諸微妙一切勝法愛樂修學專心守護爲如是等發菩提心三者現諸有情有種種苦晝夜憂惱無解脫時起大悲心普欲救拔爲如是等發菩提心四者普欲利益一切衆生無怨親想皆得快樂自在解脫爲如是等發菩提心五者普於一切諸衆生等歡喜布施方便攝受令離怖畏於如來法不生怯弱爲如是等發菩提心六者見諸菩薩發菩提心而生欣樂親近修學同諸菩薩發菩提心七者爲聞如來身相殊勝功德圓滿第一清淨爲求出世無垢聖果

發菩提心善男子如是菩薩發此七種最勝妙心能於無上正等正覺漸次成就不捨衆生守護正法是名七種發菩提心善男子若諸菩薩善能修習四無量心學佛如來甚深法藏復能成就五種勝法是諸菩薩具足名曰阿惟越致彌勒菩薩復白佛言世尊云何五法得不退轉善男子一者於諸衆生起平等心於自眷屬不生親昵於他有情亦不猒捨二者見諸有情而得利養深生歡喜善言讚美不生憎嫉煩惱之心三者於佛如來微妙勝法意願聽聞及欲宣說爲欲護持如是法藏不惜身命廣布流通相續不斷四者所有資生種種財寶無有慳悋悉能惠施一切有情及以上妙飲食湯藥平等普濟皆令充足五者於諸如來所得最上勝功德法廣大智慧祕密總持歡喜愛樂精勤修學是爲菩薩五種勝法應當於此決定趣求心不退轉佛告彌勒菩薩摩訶薩復有五法其性剛强能障菩提不得解脫云何五法一者於三乘法不能解了二者貪求利養而無猒足三者常懷慳惜不能惠捨四者諂曲不實無時間斷五者口但談空不了諸相彌勒菩薩如是五法慣習剛强覆障菩提不能成就無上聖果復有五法若諸菩薩而能具足即於如來所說勝法開導演說堅固修習入聖性地如是菩薩名爲阿惟越致云何五法一者無我遠離相縛不執自他二者無法遠離封著世俗勝義執持自性三者智性智相平等不二無諸憎愛寂靜湛然四者不著菩提及與衆生不愚善惡因果漸次五者了知如來功德色身神通變化成道入滅差別之相善男子如是五法具足了知名阿惟越致能成無上正等正覺爾時世尊而說偈言

無智衆生類　妄說法非法　論世俗語言
研求於好醜　自身口意業　而不能守護
專意修習者　愛樂於寂靜　行持戒忍辱
言語常柔軟　能護持菩提　如犀樂獨處
捨離於憒鬧　常樂居空寂　如鹿在深山
悉無諸怖畏　如是修行者　如風無所著
爲護持深法　能捨於身命　其心無所欲
動靜與施爲　咸皆爲饒益　智慧常明敏
不愚諸境相　後五濁惡世　無信諸有情
不能受是法　觸處生疑惑　無所能覺了
妄行於邪行　狂亂心顛倒　如是愚癡人
於此菩提法　而不能守護　亦不樂修習
我念過去世　於燈明佛所　聞是三摩地
而發意修習　復過於百千　酤胝劫數已
復有佛出世　號名曰髻幢　爲無量衆生
說此三摩地　第一會說法　而有八十億
那庾多菩薩　心得不退轉　第二會衆數
七十那庾多　第三會說法　復有七十三
那庾多菩薩　皆住不退地　其佛壽長遠
身所出光明　廣六十由旬　復有比丘僧
九百千酤胝　遠離諸苦縛　皆得阿羅漢
時有轉輪王　號名曰福上　統領閻浮提
地里計其數　七百千由旬　王者四天下
嬪妃及婇女　其數六酤胝　而有千王子
諸相悉具足　其土號光慧　人民皆快樂
有八百酤胝　諸城及園苑　上妙衆華果
種種皆嚴好　摩尼寶莊嚴　如諸天境相

爾時轉輪王　而於睡夢中　聞有佛出世
其名曰髻幢　於是夢覺已　尋將所領衆
臣佐及人民　百六十酤胝　而來至佛所
爲聞三摩地　時王聞是經　甚深眞實法
心生大歡喜　即以諸國土　咸皆施於佛
而以爲供養　於一切國土　用上妙栴檀
各起諸精舍　園林皆具足　金銀諸珍寶
種種而嚴飾　如是供養佛　經於八萬歲
安住佛法中　能遠離諸惡　於情及非情
常興修勝善　棄捨諸愛樂　深心無所欲
唯以眞實語　化利諸眷屬　而於一日中
所伸諸供養　其數無有邊　如是供養佛
爲求三摩地　得名生佛家　是最上眞實
甚深微妙法　非住相能求　非妄心所得
而此三摩地　名如來智印　時王聞是法
棄國而出家　經於八萬歲　常習三摩地
而於晝夜中　未曾有懈廢　佛於長時中
說法廣開悟　是髻幢如來　後入般涅槃
王造窣覩波　六十四酤胝　一一窣覩波
各五百傘蓋　七寶以莊嚴　及諸衆妓樂
然百千香燈　光明普照曜　種種供養具
皆悉廣嚴備　積累計其數　七萬三千歲
復爲諸衆生　說是三摩地　無相殊勝法
其心無所住　若爲人恭敬　供養讚歎者
心亦不生喜　遠離諸有相　及以諸呪術
常護持正法　經八千酤胝　七十那庾多
安住如來法　寂然常快樂　於一切學處
而無不具足　成就菩提法　三業悉清淨
於諸已受學　繫心無間斷　於所未學法
精進勤修習　以大智慧力　及勝解印持
思惟常憶念　而無有忘失　遠離諸戲論
及以諸異想　非如惡世中　妄行菩提行
雖教化有情　貪求於名譽　爲利養說法
安住諸有相　言一切皆空　實不了空性
是即名爲著　悟心與說異　邪命不清淨
及行於非法　口但能談空　心爲相所縛
若修如是行　究竟無所得　時福上輪王
即今安樂國　無量壽佛是　爾時王千子
今此賢劫中　千佛世尊是　今此大會中
我前聽法者　時同王出家　爲比丘者是
憶念於往昔　酤胝那庾多　一切佛法中
出家聞正法　聞悉能解了　由是無量劫
行種種方便　供養於諸佛　不著菩提相
安住實際中　得見燈明佛　福智皆平等
如爲我授記　未來世成佛　號名曰釋迦

佛說大乘智印經卷第三

音釋

酤胝　酤果五切胝張尼切
鬧　女教切不靜也
窣　蘇骨切
覩　董五切
嬪　毗賓切婦官也
懊　烏皓切恨也
窣覩波　梵語也此云方墳亦云高
闤闠　闠胡對切市外門也

佛說大乘智印經卷第四 同第五卷　之八

西天三藏實法大師賜紫沙門智吉祥等奉　詔譯

爾時會中有頻婆娑王其王夫人名賢吉祥亦名酤胝金光阿闍世王是彼所生從座而起五體投地禮如來足如是禮已雙膝踞地長跪合掌色相怡悅以妙音聲讚歎佛德復以百千無價衆寶微妙衣服奉上世尊以爲供養復以五百七寶之華散虛空中成華雲蓋徧覆衆會時賢吉祥作是種種諸供養已而白佛言世尊我念未來濁惡世中諸有情類信根薄劣煩惱增多我願於彼信解受持此三摩地最勝法門若見有人書寫受持聽聞讀誦爲人演說開示導化展轉流通使不斷絕普令見聞而生信解精進修習如是之人名爲法器我當於彼受持之者歡喜讚歎親近承事供給所須飲食衣服卧具醫藥諸供養具令無缺乏復以大乘甚深之法更令悟入令彼所住大乘種性速得成熟於阿耨多羅三藐三菩提法不妄分別是空不空了知諸法離言執故隨悟隨學不生戲論爲護正法於諸身命無所悋惜況復世間資生之物增益煩惱生死之具唯當修學如是殊勝三摩地法作是語已退生一面時頻婆娑王後宮八千婇女聞如是說各各發起阿耨多羅三藐三菩提心而皆願樂無上大乘欲學安住如是殊勝三摩地門各從座起合掌恭敬頭面作禮而白佛言世尊我等咸當於後未來末世之中受持如是甚深圓滿微妙之法及願守護供養受持之者時摩竭國烏波索迦烏波斯迦六十萬衆見是事已咸皆歡喜亦各發起阿耨多羅三藐三菩提心於此智印三摩地法深心隨喜作是願言我等亦願於後未來濁惡世中於是妙法圓滿護持爾時世尊知彼摩竭陀國烏波索迦烏波斯迦并賢吉祥酤胝金光夫人與後宮婇女八千人等心口所願信解受持如是妙法長時修習無間無斷知諸佛果從此法生示現歡喜忻然微笑緣是笑故有百千種微妙色光從佛口出所謂青黃赤白及頗胝迦種種色相普徧世界其中衆生覩此光明離諸驚怖摧伏一切煩惱魔怨其光上照至有頂天日月光明所不照處悉皆通徹下至一切諸大地獄及諸惡趣苦惱休息穢惡悉除皆得清淨其光迴旋還至佛所右繞千帀覆世尊頂隱而不現爾時賢吉祥酤胝金光夫人見是光已不知如來放光義利復從座起整肅衣容恭敬合掌雙膝長跪頂禮世尊精勤三業讚歎佛德而說偈言

佛德差別無邊際　三界最勝無與等
如華開敷正芬芳　似月印空已圓滿
佛心平等離憂喜　云何今者現微笑
我今仰測笑因緣　應當演說微妙法
具足安樂十力尊　處衆猶如星中月
所說言辭義味豐　爲諸世界衆生眼
法如一雨無差別　隨諸根性令生解
梵音清徹福無邊　凡在聽聞皆歡喜
由是聞法勝因緣　得未曾有諸快樂
願佛爲作師子吼　蠲除種種諸報業
衆生聞法皆悅可　隨喜平等諸義味
自他見聞及受持　應根應時能解了

由茲開發菩提心　悉於所聞生尊重
八種圓滿無漏音　普應無邊諸性欲
一切說法功德中　相應諸數無違背
令諸受化諸有情　悟入聞持心堅固
不為煩惱燒其心　使於所得無退轉
受持禁戒衆律儀　縱遇違緣悉能忍
遠離塵勞無衆苦　身心安住寂滅樂
於此菩提勝行中　思惟修作常精進
佛身猶如妙金山　亦如寶塔光明聚
蓮華出水正開敷　凡是見聞悉瞻仰
如師子王遊戲時　吼大音聲伏衆獸
惟願演是笑因緣　令我衆會除疑惑
佛於諸法得自在　契合無相眞實理
令差別性諸有情　各各三業淨無垢
不捨衆生常護持　令轉善因獲勝果
十方世界諸衆生　聞已思惟正修作
摧伏一切煩惱熱　如飲甘露心清涼
如來所有說法聲　世間衆音莫能比
琵琶笙笛及角貝　箜篌鼓瑟妙歌唱
桴擊犍椎及鐃鈸　如是諸樂共振作
命命頻伽及鸚鵡　如是衆鳥皆和鳴
佛發微妙柔輭音　衆音相共莫能比
此十方衆來集會　毀持好惡心差別
惟願方便隨宜說　調伏彼中懭悷者
咸使悛革不善心　普圓無邊勝善願
彼從酤胝刹土來　為聞世尊說法故
願令領悟正法音　離諸怖畏獲安樂
惟願世尊雨法雨　慈悲演說無上法
冀能圓滿無漏音　究竟得成菩提果

爾時世尊聞是賢吉祥酤胝金光夫人說是偈已復於衆會而說偈言

我於無量世　殑伽沙劫中　時有大法王
名無相福光　佛壽極長遠　七十六酤胝
化諸四天下　彼土聲聞衆　其數無有量
以智印法門　引導衆生類　時有轉輪王
號名曰勝慧　王有二夫人　一名曰帝幢
其次號日光　聞是智印門　晝夜常精進
勤修諸善業　於一酤胝年　護持正法眼
經六十酤胝　為師導衆類　已於三十億
無量諸佛所　積集諸功德　無量世界中
法眼常救護　三十殑伽沙　未來世諸佛
於彼彼世間　平等普護持　如是正法眼
皆令不斷絕　時彼勝慧王　今阿閦佛是
彼會清淨衆　夫人與眷屬　各各同俱生
如是佛國土　護法心不怠　復於後後時
轉彼女人身　得成於男子　即生於無量
安樂佛世界　如今末世中　唯汝賢吉祥
能護如來法　任持不破壞　應以菩提心
普徧諸佛刹　正法欲盡時　一切皆救護
使彼覺法人　同生安樂國　坐千葉蓮華
得諸佛相好　莊嚴皆具足　既生彼土已
復供養諸佛　末後當次第　於彼莊嚴劫
得成無上道　以阿耨菩提　轉授諸人天
令發無上心　同守護正法　彼土離魔怨
及以三毒業　不生諸罪戾　諸惡悉無有
不處於胎臟　清淨而化生　與無數菩薩
皆集於此會　無有諸聲聞　亦不聞名字
遠離諸惡緣　常修菩提行　捨名聞利養
不戀著親昵　捐棄身命財　饒益有情類
方便為說法　普令生信解　若有能修習

佛無上菩提　安住此法中　不求世間樂
如說而修行　普徧諸佛土　常生恭敬心
護持諸佛法　有懷嫉妬者　應當密護持
以大憐愍心　教誡諸有情　令如是修學
咸離諸苦厄　如我往昔時　為求菩提故
於酤胝劫中　捨頭目髓腦　珍寶及妻兒
一切無愛戀　若於我法中　不能生諦信
雖剃髮染衣　愚忘真實相　貪求名譽財
為利養說法　親近不律儀　廢受持讀誦
雖欲學沙門　有失沙門行　佛說是語時
是會人天衆　有八十酤胝　咸生悲憫心
念彼如是人　當沈淪惡趣　同作如是言
我願於未來　以菩提心力　平等普護持
作如是語已　三千大千界　悉皆大震動
諸天雨衆華　於是國土中　荊棘及便穢
以此勝因緣　一切皆除滅　無異於諸天
周徧悉清淨　於未來世中　有人聞如是
摩訶衍義者　得最勝慧命　十方天人衆
歡喜咸恭敬　讚歎大乘經　種種諸妙義
一切諸龍王　夜叉羅刹衆　捨除毒惡心
皆恭敬供養　若末世有情　得聞此最上
甚深智印法　而能信解者　其人所得福
今略為譬喻　如以殑伽沙　為佛國土數
滿中盛珍寶　悉施供養佛　修如是勝行
過殑伽沙劫　其所得功德　不如聞於此
無上智印門　開導復演說　所獲過於彼
無量無邊數　是福無形相　非有為心知
若因聞佛說　微妙智印法　發生菩提心
與諸法相應　依佛所宣說　如說而修行
又於末世中　勤觀察護念　樂於空寂處
一心求解脫　積集無數量　勝善諸功德
常以三種戒　教授諸有情　愛護憐憫心
如母念其子　歡喜柔軟音　教令離怨賊
於佛正法中　不生顛倒想　自他皆饒益
速令至正覺　若於三摩地　廣大智印門
能書寫受持　讀誦正開演　展轉授衆生
自他得開解　亦令俱獲得　勝善諸果報
言議與思惟　皆悉不能及　是人咸得生
諸佛安樂國　世尊見彼已　而生親善想
憐憫心護持　歡喜而攝受

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言[illegible]性人而能受持此三摩地智[illegible]來世之中護持正法於是正[illegible]於如來祕密甚深智印法門[illegible]修行于時世尊語彌勒菩薩[illegible]彌時惡世衆生諸苦逼惱不[illegible]薩於此惡世荷負正法而生[illegible]甚為希有而彼末世諸衆生[illegible]言綺語或壞善根於此智印[illegible]言說不能解了唯有菩薩於[illegible]中法欲滅時於苦衆生慈念憐憫以諸方便饒益攝受如是諸人苦惱所逼若無菩薩接化引導即於深法不能信解受持讀誦於是彌勒菩薩摩訶薩白佛言善哉世尊意為憐憫安樂有情宣說如是甘露妙法令彼未來一切衆生得是義利生悲感心愛樂修習若彼菩薩得是法門隨順如來最上勝行堅固趣求無有破壞無上道心速能證得阿耨多羅三藐三菩提契佛道中相應勝行而不退捨爾時世尊復語彌勒菩薩摩訶薩言若有

菩薩已於往昔百世尊所親近恭敬承事供養發菩提心種種善根植衆德本於彼未來濁惡世中於此廣大無上菩提甚深妙義未能信解於此廣大智印法門不能悟入復次彌勒若有菩薩於往昔中千世尊所發菩提心親近恭敬種種善根植種德本如是菩薩於彼未來五濁世中雖遇善友發菩提心而於廣大智印法門微妙義理未能悟解數起疑惑不生愛樂不能受持讀誦書寫流通亦復不能爲人演說令生信解復次彌勒復有菩薩於往昔中經百千佛發菩提心種諸善根植衆德本於彼未來濁惡世中雖遇善友發菩提心於此廣大甚深最上智印法門信解微劣於深遠義未能悟入亦復不能受持讀誦爲人稱讚及與講說如是無上廣大菩提甚深義利復次彌勒若有菩薩乃至往昔於一酤胝佛所發菩提心種諸善根植衆德本彼於未來末世之中雖遇善友發菩提心於此廣大微妙最勝智印法門雖復聽聞書寫讀誦好樂受持於甚深義未能解了不能爲人分別解說於第一義大菩提心未能印定於此智印三摩地門無所了悟復次彌勒若有菩薩於彼往昔三十酤胝諸世尊所發菩提心種諸善根植衆德本彼於未來末世之中雖遇善友發菩提心聞此廣大智印法門亦能聽聞讀誦受持書寫流通爲人演說然於智印三摩地法無決定心任持印可不能成就眞實義利復次彌勒若有菩薩於八十酤胝諸世尊所聞此最上三摩地法如說修行復能化利諸有情類悉令信受於是佛所發菩提心種諸善根植衆德本於彼未來末世之中菩提心力聞是廣大甚深智印無上法門而能解了受持讀誦書寫流通爲人解說深心愛樂堪任護持令速圓滿於是微妙三摩地門正解了已於一切法悉皆通達復於無上菩提廣大法中離諸分別摧伏一切諸惡魔怨破壞一切不善業障無量劫中隨有所造諸苦因行於未來世當受報者皆得解脫又於往昔造不善因至後惡世法欲滅時善心微劣破壞正法樂著外道世俗言教增長戲論行非法行出無義言不擇高下多所貪求諸惡有情見不恭敬輕慢陵辱於自所須一切乏少如是苦因由此一生證悟勝法大功德力皆得除滅復由往昔親近供養如上所說一切諸佛所集善根於彼未來末世之中發菩提心而能任持是三摩地最勝法門離諸苦縛得不退轉三業堅固不生散亂精進趣求菩提聖果復次彌勒若諸菩薩於往昔中造不善業應墮惡道於彼未來末世之中法欲滅時聞是法門好樂受持以是因緣或以病苦怖畏交煎先世罪業即得除滅諸根不具受諸苦惱生邪見家顓愚衆會生下賤家爲人所使生貧窮家衣食歉乏生慳貪家不能拯濟若有所說人不信受王法所加怨敵會遇親知猒棄心多憂惱慈悲法會而多障阻縱欲說法人不樂聞所欲資生飲食衣服卧具醫藥及看視人不逢惠施貧窮親附豪富棄捐或被惡人來相嬈亂憎嫉殘害所修善法不能增長或於夢中見諸惡相以是輕微諸苦逼迫先世罪業即得消

滅業障滅已設遇苦緣及諸怨賊不能爲害與魔相隨雖不遠離而能了知諸魔境界於諸名聞及與利養心不愛樂爲人親近及以恭敬尊重讚歎不以爲喜修諸善行惠施有情不生慳吝而求解脫守護尸羅無所毀壞修忍辱行饒益有情拔苦與樂修精進行策勵三業勤求衆善離諸惡欲修習禪定散亂不生以大智慧悟諸法性方便願力利樂有情聞無量法心無忘失修種種善爲利有情於世樂果不生希望令諸衆生速登彼岸復次彌勒彼諸菩薩曾於往昔百世尊所發菩提心眞實平等種諸善根植衆德本離諸苦縛由爲末世諸惡衆生而來惱害不能於此信解修習何況末世諸惡衆生不種善根迷惑散亂而能覺悟是故末世諸不善人於此最勝甚深之法不能信受如理修學復次彌勒若諸菩薩能於是法深生信解志意堅固被忍辱鎧降伏諸魔長時修行保護任持不生退屈廣大智慧無量善法從此法生一心希求無上菩提念念相應堅固不捨復於未來數演妙義精進不倦究竟護持是三摩地最上法門了達一切善惡事業安住法中勤修衆行

佛說大乘智印經卷第四

佛說大乘智印經卷第五

西天寶輪大師賜紫沙門金總持等奉　詔譯

爾時歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等在大衆中而爲上首合掌恭敬咸白佛言大悲世尊我等今者得聞如是微妙勝法於彼未來堅固守護教諸衆生發無上慧於此勝法如說而行遠離諸惡不生憍慢亦不貢高無有諂曲愛憎之心於彼自他怨親之境悉皆平等於諸如來無數酤胝百千萬億那庾多劫所得無上大法總持智印法要愛樂受持書寫讀誦乃至展轉相續流通而無間斷于時世尊聞是歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等發生無上護正法心安樂衆生利益語已於大衆中以清淨音而說偈言

種諸善根離諂慢　寂靜安住無諸惡
深忍堅固不動搖　常正憶念於勝慧
如是安住具大力　而能守護法財聚
離諸惡行無過患　不爲名聞與利養
無有諍訟離染著　普皆平等如虛空
如是之人能守護　漸次得成此三昧
深忍堅固樂菩提　晝夜精進無懈廢
守護威儀離諸惡　於甚深法而增長
世間一切諸財寶　眷屬親姻無所愛
悉皆猒捨離諸著　無怨親想心平等
如是之人得成就　無上大寶三摩地
於晝夜中勤精進　能於是法生覺悟
尊重恭敬於善友　歡喜稱讚是三昧
能解世間無盡法　故於染境無所著
印忍諸法心清淨　如百酤胝日光照
智慧光明破諸暗　能入如是深法義
是人智解離諸著　猶如日月處虛空
與大雪山等堅厚　鎮壓大地能莊嚴
亦如釋梵轉輪王　有大威儀人恭敬

亦名無上大醫王　能除種種諸病苦
盡諸業障心清淨　摧破魔羅諸眷屬
漸次成就他心智　了別種種差別心
憶念過去那庾劫　滅除煩惱熾盛火
此人善逝所稱讚　證悟菩提真空理
能入如來智印門　獲諸無邊諸寶藏
了達名相無自性　不著空有處中道
觀察五蘊如塵幻　印證四大體非真
一切有為皆生滅　妄心造作成輪迴
勝智三昧性寂靜　離諸分別難思議
湛然三世本自如　無去無來無所動
若見末世邪見人　於佛正法著空有
又復於此無所證　自言我得法性空
是名增長衆生見　世世遠離菩提心
復見有人隨順學　涕淚悲泣身毛竪
又復末世諸釋種　具諸衰損無威儀
為求菩提而出家　於彼菩提不安住
破戒破見毀威儀　晝夜親近不善人
為貪利養及資生　所得還將利親族
如渡大海失浮囊　是必遥觀彼岸遠
其有上乘真釋子　棄捨如是諸世間
猶如蓮華出淤泥　本性清淨無所染
我今教汝歡喜王　應當正念常守護
摧伏妄想生真智　於此希求具衆德
精進修學無懈怠　是即名為諸佛子
譬如世間穀麥種　數如河沙那庾多
以此種子致良田　展轉相生無量劫
所得子實莫可量　筭數譬喻尚不及
如是展轉盡東方　河沙數種亦如是
乃至十方佛國土　所種子實無差別
如是一種為一佛　一佛設復有百頭
一頭而現於百舌　共讚如來三摩地
於彼殑伽沙劫中　亦復宣說不能盡
如將芥子等須彌　又如纖草敵空界
或以毛頭一滴水　用對無涯四大海
如是功德共較量　譬如筭數不能及
應當於此甚深經　長時精進而修學

爾時歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等聞佛世尊說是偈已發起堅固大菩提心踊躍精進復白佛言大悲世尊所有第一義諦最勝涅槃甚深法義我等輩衆會雖生信心未能深解惟願世尊為我等輩分別解說于時世尊以一圓音語歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等言善男子如是勝法本來寂靜離諸分別絕諸戲論假有名言顯示宣說諸菩薩言大悲世尊云何此法離諸分別絕諸戲論假有言說方便顯示佛告善男子如是勝法雖有言說體不可得故無分別云何此法體不可得以是勝法無修無作故不可得云何此法無修無作以是勝法本無生滅故非修作云何此法無有生滅以是勝法性離所取亦非能取故無生滅云何此法無能所取以是勝法無住無處云何此法而無住處以是勝法無變易相故無住處云何此法無變易相以是勝法無彼無此故無變易云何此法無彼無此以是勝法非有為亦非無為故云何此法非有為亦非無為以是勝法非虛非實故云何此法非虛非實以是勝法非心亦非非心故云何此法

非心亦非非心以是勝法不可了別故云何此法不可了別以是勝法無有識變故云何此法無有識變以是勝法非相應非不相應故云何此法非相應非不相應以是勝法自性平等故云何此法自性平等以是勝法不可相求故云何此法不可相求以是勝法無安住相故云何此法無安住相以是勝法無有自相故云何此法無有自相以是勝法本性空寂故云何此法本性空寂以是勝法無染著故云何此法無染著以是勝法離彼言說清淨故善男子由是勝法離諸分別無修無作乃至離彼言說性清淨故名爲涅槃爾時歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等而白佛言世尊如是勝法人所難解世尊一切諸法入法界性了無所得如是法性令我等輩云何守護佛告歡喜王菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩言善男子等如是勝法不可思議離諸分別及以戲論若於是法起分別想及以戲論則法有二若法有二則墮生滅何以故此無上法第一義諦亦無有生亦無有滅如是了知是名守護爾時世尊爲諸菩薩復說偈言

無作勝法非空有　離諸言說及分別
若有得法著二邊　是名分別諸戲論
而於是法不相應　但能增長於染慧
此法無相無憎愛　離諸推求無所得
若自說言我忍空　自生分別諸戲論
彼諸空性不可得　以分別心難思量
若於諸法無疑謗　是即名爲不退轉
離煩惱縛得解脫　於此勝法心印忍
若人妄了生分別　尋求推度失正解
籌量諸法著有空　以性以相本無二
用智求智不可得　智外更無餘智慧
演說輪迴有爲相　是智非智迷眞空
若言少分是實有　虛妄想故成生滅
若證眞實即能知　一切諸法本常住
愚人妄想成流轉　猒生死故求涅槃
增長我見有差別　智者了知法無二
明與無明本同體　由不信故懷驚怖
是人堅固執邊見　增長言說諸戲論
說有爲法名涅槃　是於正法生破壞
心與非心無自性　而彼自性亦非心
一切諸法本無相　無言無說湛然空
法從緣起非眞實　諸法滅盡亦非諦
八諦四諦明眞俗　亦名如來方便智
如來實智不可得　所說諸法亦復然
譬如醫師治諸病　隨病處方無執著
若能如是生覺悟　是則名爲善逝子
涅槃本性皆平等　廓如太虛無邊際
三乘聖智同涅槃　無滅無增無戲論
法界寶無一衆生　亦無一字可言說
有情執自分別心　謂是涅槃無所住
無明妄念結輪迴　惑業生苦常相續
一眞實諦離聞見　或言四種亦隨宜
有苦報故說集因　由滅理故明道諦
末世衆生多妄想　不爲淨行而出家
以名利故破威儀　積煩惱故興鬬訟
修習功德諸比丘　於此勝法能成就
遠離名聞及資生　樂居蘭若無求取

譬如麟角獨居山　思惟如是三摩地
八十䶒胝兩足尊　慈心加被修習者
諸天見已咸歡喜　潛形晝夜常守護
智慧破暗如日光　出生勝法同甘露
其有受者智印門　夢中常與諸佛會
汝等當懷勇猛心　堅固修習無退捨

爾時世尊復告妙吉祥童眞菩薩言妙吉祥若諸菩薩及末世衆生爲欲成就無上菩提於是三摩地智印深法相應修學爲欲成就如來八十種好於是三摩地智印深法相應修學爲欲成就如來十八不共勝法於是三摩地智印深法相應修學為欲成就如來十力四無所畏四無量心大慈大悲大喜大捨於是三摩地智印深法相應修學為欲成就諸佛五眼於是三摩地智印深法相應修學欲得諸佛廣大壽命種種莊嚴勝妙國土威德自在於此三摩地智印深法相應修學為欲成就諸大菩薩利根聲聞欲得如來智慧色身廣大總持勝妙法門及解一切衆生言音差別心行根性具足神通辯才無礙曉了諸法於是三摩地相應修學所以者何菩薩摩訶薩若於是三摩地而得相應所獲如是種種功德普徧具足成就菩提無上大法諸法所依名無上道智出世間號正徧知自性寂靜名爲如來如說修行而無有等非等等故無起無滅出世究竟離諸言說名第一諦眞實義諦無所破壞堅固調伏是名如來不可思議最勝之法妙吉祥我由往昔修習安住是三摩地智印深法見然燈佛得無生忍授菩提記時妙吉祥菩薩而白佛言世尊如來於然燈佛所悟無生忍得菩提記於無量劫在生死中云何修諸難行苦行得成菩提佛告妙吉祥菩薩摩訶薩言我於往昔爲求佛道成熟一切諸衆生等清淨善根以大願力經無量時勤修苦行化利有情隨其根性有上中下各令悟入三乘法義漸次修行而有所證妙吉祥我於爾時因是願行而得菩提及與涅槃爾時世尊而說偈言

若欲是法而相應　獲得如來無量慧
十方百億諸世尊　皆悉來護修習者
若於甘露甚深法　能解一切諸妙義
是名總持陀羅尼　修習之者皆獲得
解了言音滅諸罪　能破執著解諸縛
涅槃無生亦無滅　無去無來無住處
莊嚴十力諸相好　成就一切佛功德
圓滿清淨解脫音　普應無量諸含識
所出音聲能解了　一切聞者皆歡喜
遠離邪見無分別　最勝清淨盡無垢
能於是經相應學　究竟能得菩提道
若人於彼三七日　一心思惟如是法
不生懈怠捨親緣　晝夜修習得增長
慈悲遠離於嫉妬　守護尸羅絕諍訟
獲得平等正徧知　深心歡喜常解脫
遠離造作諸緣起　譬如蓮華不染著
堅固不起諸貪愛　亦如飛禽離繫縛
得此最勝法門時　三千世界皆震動
諸天競奏妙音樂　散施末香及沈水
百千幢旛及天衣　清淨華鬘及瓔珞
摩尼珠冠及寶蓋　金鈴間錯悉莊嚴
一切諸天作歌舞　諸龍金翅脩羅王

比丘僧與優婆塞　比丘尼及烏婆夷
各各脫身上妙衣　以用散佛為供養
恭敬讚歎意思惟　誓求於此無上道
我說如是甚深法　發生菩提心不退
此會河沙信解人　究竟皆得無生忍
諸餘剎土未來衆　展轉聞法心歡喜

爾時世尊說是偈已阿僧祇數諸衆生等各各踊躍發菩提心復有八十那庾多數諸大菩薩得聞是法於無上道得不退轉復有六萬三酤胝菩薩摩訶薩得無生法忍復有六十三酤胝菩薩摩訶薩而得三摩地無數衆生而得聖果十方所來諸大菩薩得悟如是智印三昧佛說此經已六十不可思議菩薩歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩摩訶薩等而為上首與賢劫中諸大菩薩并賢吉祥金光夫人諸大聲聞一切世間天人四衆乾闥婆王阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘智印經卷第五

佛說法乘義決定經卷上 同中下卷　之九

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇園精舍與大比丘衆千二百五十人俱時有一比丘名曰甚深勇猛美妙音聲善問法要初中後善利益自他能修梵行清淨圓滿敬禮合掌前白佛言世尊如來往昔鹿野苑中所說法乘決定之義是事云何唯願世尊敷演分別開示衆生皆令悟入世尊歎言善哉比丘汝如是問甚深法要最勝利益不可思議汝應諦聽善思念之吾當為汝分別解說我於爾時說四諦法義無窮盡所謂五蘊五取蘊十二處十八界十二緣生支四聖諦法二十二根五三摩地四禪天定四無色定四三摩地四念處四正勤五根五力七覺支八聖道十六心念聲聞四果如來十力四無所畏四無礙辯十八不共法三十二大丈夫相八十種隨形相好佛言比丘如上所說是名法乘決定之義比丘復白佛言世尊云何五蘊世尊答言所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊比丘是名五蘊云何五取蘊佛言所謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊比丘是名五取蘊云何十二處佛言所謂眼為內處色為外處耳為內處聲為外處鼻為內處香為外處舌為內處味為外處身為內處觸為外處意為內處法為外處比丘是名十二處云何十八界佛言所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界比丘是名十八界云何十二緣生支佛言所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老盡憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老盡憂悲苦惱滅比丘是名十二緣生支比丘復白佛言世尊云何名無明世尊答言所謂癡惑暗蔽無他明慧故前際無智後際無智現在際無智內無智外無智內外無智業無智果無

智業果無智善作業無智惡作業無智因無智果無智因果法無智緣無智緣生無智緣生法無智無佛智無法智無僧智苦無智集無智滅無智道無智有恥無智無恥無智有恥無恥無智有恥無恥法無智乃至愛支有恥無恥法無智世無智出世無智世出世法無智依止無智非依止無智依止非依止法無智有為無智無為無智有為無為法無智過去無智現在無智未來無智過去現在未來法無智比丘是明無明云何無明緣行佛言所謂身行語行意行是名無明緣行云何身行動轉所作身為濟渡任持諸法為依止處是名身行云何語行能詮能顯分別校量諸法實性是名語行云何意行心所愛樂心所思惟心所攝受心所依止是名意行云何行緣識佛言所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識比丘是名行緣識云何識緣名色佛言名謂非色四蘊受想行識色謂形質體即四大是名識緣名色云何四大佛言所謂地大水大火大風大云何四大體相差別所謂地以堅硬為性水以濕潤為性大以溫熱為性風以輕動為性比丘是名四大體相差別云何名色緣六入佛言所謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處比丘是名名色緣六入云何六入緣觸佛言所謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸比丘是名六入緣觸云何觸緣受佛言所謂眼觸生受謂生苦受樂受非苦非樂受耳鼻舌身意生受亦復如是比丘是名觸緣受比丘復白佛言世尊云何受緣愛佛言所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛法愛云何色愛所謂一切有色可愛可樂深心戀著無有厭離是名色愛聲香味觸法愛亦復如是比丘是名受緣愛云何愛緣取佛言所謂欲取見取戒禁取我語取比丘是名愛緣取云何取緣有佛言所謂欲有色有無色有云何欲有謂欲界五趣及四王天忉利天焰摩天兜率天化樂天他化自在天是名欲有云何色有佛言所謂梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天極光天少淨天無量淨天極徧淨天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天比丘是名色有云何無色有佛言所謂空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處是名無色有比丘如是三種是謂取緣有云何有緣生佛言所謂一切眾生以愛取為緣潤生五蘊住世動作隨順流轉種種差別所與及取皆從蘊起身之所生以命為本比丘是名有緣生云何生緣老盡佛言所謂四大遷變諸根衰朽身體羸弱動輒疲苶博識多知智已昧劣一切眾生身識欲離諸根欲減性境冥昧無所覺知比丘是名生緣老盡比丘復白佛言世尊云何四聖諦法佛言所謂苦聖諦法集聖諦法真聖諦法道聖諦法云何苦聖諦法所謂生苦老苦病苦壞苦愛別離苦冤憎會苦求不得苦五盛陰苦比丘是名苦聖諦法云何苦集諦法佛言所謂眾生愛著世間一切有及有具隨順貪欲比丘是名苦集諦法云何苦真諦法佛言所謂以智慧刀斷除愛著世間一切有及有具隨順貪欲永盡無餘入勝義諦證寂滅理是名苦真諦法云何

苦道諦法佛言所謂八聖道支正見正思惟正語正業正命正念正定正精進是名苦道諦法云何二十二根佛言所謂眼等五根謂眼耳鼻舌身信等五根謂信進念定慧五受根謂苦樂憂喜捨三無漏根謂未知當知根已知根具知根及意命男女比丘是名二十二根云何五三摩地佛言所謂身支五體可喜可樂無毀無損深生戀著於一切身皆生愛樂由如是心隨順染欲種種愛著不了虛幻妄執爲實是故應當如實觀察如是五體皆從四大緣會而生一心思惟安住悟入妙三摩地名身定智譬如山上散水於下流布四方如是散已不見其水地復乾涸時有天人空中告言汝若須水我有天水大泉自然湧出潔淨清涼甚可愛樂濟渡潤益無有窮盡身生定智利益無窮亦復如是復告比丘當審思惟觀察壽量此身不實勿應愛著譬如優曇鉢羅華鉢頭摩華俱勿陀華奔茶利迦華如是青黃赤白四種蓮華衆色殊好甚可愛樂皆生於水而壞於水此身變異虛幻

不實亦復如是復告比丘身語意業圓滿清淨獲得勝解如實安住三摩地門以清淨心觀一切身皆非堅固譬如長者及長者子以衆珍寶新淨妙衣嚴飾其身色相雖好體非堅固能以清淨身語意業而爲莊嚴是名堅固復告比丘如是觀察善思念之此身五體有爲無常應行住坐卧四威儀中繫念思惟清淨定智堅固攝受比丘是名五三摩地比丘復白佛言世尊云何四禪定地佛言所謂離生喜樂地離諸欲染一切煩惱故定生喜樂地已離尋伺降伏障染故離喜妙樂地安住方便作利樂行故捨念清淨地苦樂已離善惡心伏非苦非樂念已離故方便修習圓滿清淨比丘是名四禪定地云何四無色定佛言所謂空無邊處定一切色想俱已遠離平等持心如實安住故識無邊處定內識無邊如實安住故無所有處定於一切法皆無所有故非想非非想處定麤想非有細想非無故比丘是名四無色定爾時比丘復白佛言世尊云何名爲四無量心佛言所謂慈無

量心悲無量心喜無量心捨無量心云何名爲慈無量心謂一切時處慈心隨順利益衆生不損害他離諸冤結以廣大心等示衆生慜念救護猶如赤子於冤親所而無差別令斷纏蓋皆得解脫如是名爲慈無量心悲心隨順喜心隨順捨心隨順亦復如是比丘如是名爲四無量心復有四種苦樂皆應了知所謂了知衆苦了知有苦了知衆樂了知有樂云何名爲了知衆苦謂觀一種補特伽羅所著者貪所著者嗔所著者癡於貪不怖因貪故生苦憂悲隨順於嗔不怖因嗔故生苦憂悲隨順於癡不怖因癡故生苦憂悲隨順皆悉了知於出世間五種善根精勤修習所謂信根進根念根定根慧根次第獲得三摩地門名曰漏盡比丘此則名爲了知衆苦云何名爲了知有苦謂觀一種補特伽羅少貪少嗔少癡雖少分貪不懼貪過故生苦憂悲隨順雖少分嗔不懼嗔過故生苦憂悲隨順雖少分癡不懼癡過故生苦憂悲隨順皆悉了知於出世間五種善根精勤修習次第獲

得三摩地門名曰漏盡比丘此則名爲了知有苦云何名爲了知衆樂所謂一種補特伽羅皆悉了達此貪嗔癡三不善根爲生苦本能永除斷於出世間信等五種無漏善根精勤修習次第獲得三摩地門名曰漏盡比丘此則名爲了知衆樂了知有樂精勤修習次第獲得三摩地門亦如上說比丘如是四種苦樂皆應了知比丘復白佛言世尊云何名爲四三摩地佛言所謂信解受持如法修行能斷貪欲故信解受持如法修行通達一切諸妙法門故信解受持如法修行獲得一切甚深智見故信解受持如法修行獲得一切清淨妙慧故云何能斷貪欲佛言比丘汝等應當於顯露處或林間或樹下或空寂處常坐不卧安住禪定應觀此身三十六物和合而成體非清淨虛幻不實不應妄生愛念戀著如是思惟深生厭離比丘如是名爲能斷貪欲云何三十六物佛言所謂外相十二髮毛爪齒眵淚耵聹涕唾垢汗大小便溺中相十二皮膚血肉筋脉骨髓肪膏腦膜內相十二胛腎心肺肝膽腸胃赤白二痰生熟二臟比丘是名三十六物復告比丘又諸世間地中所生百穀苗稼須假耕種亦非清淨自然而生是故汝應於顯露處或林樹下一心安住如實觀察此身不淨虛假浮脆眼耳等處常行垢濁而不堅固極可厭離如是安住三摩地門信解受持如法修行永斷貪欲云何通達一切諸妙法門佛言比丘汝等應當於顯露處或林樹下或空寂處常坐不卧修習禪定護念憐愍一切衆生而爲引導皆令了悟一切有爲虛幻不實譬如優曇鉢羅華須色殊好既開敷已非能堅固此身非堅亦復如是是故汝應於顯露處或林樹下寂靜之處安住禪定觀一切身有爲不實如夢如幻方便開示引導衆生皆令信受愛樂禪定比丘是名於三摩地信解受持如法修行通達一切諸妙法門云何獲得一切甚深智見佛言比丘安住禪定悟此甚深微妙法已深心愛樂決定堅固晝夜繫念精進無懈智光徧照無明暗蔽永盡無餘譬如虛空密雲暗蔽於日中時雲忽退散得見日光普照一切無有障礙三摩地門一切智光除其煩惱無明暗蔽亦復如是是故汝應善思念之如實安住晝夜無懈於一切智堅固攝受比丘是名於三摩地門信解受持如法修行獲得一切甚深智見云何獲得一切清淨妙慧佛言比丘汝等應當於顯露處或林樹下或空寂處常坐不卧正念安住三摩地門苦受樂受憂受喜受及與捨受皆已離故勝定熏修圓滿清淨則爲安住四三摩地悉能了知四種信解攝受通達作大導師若攝受者若通達者則爲安住善平等地觀察度量一切智智如是如是復告比丘汝應於顯露處或林樹下或空寂處苦已離故樂已離故憂已離故喜已離故捨已離故勝定解脫圓滿清淨如實安住四三摩地比丘是名於三摩地門信解受持如法修行獲得一切清淨妙慧比丘如是名爲四三摩地

佛說法乘義決定經卷上

佛說法乘義決定經卷中

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

爾時勇猛甚深比丘復白佛言世尊云何名爲住四念處佛言比丘所謂應觀內身外身內外身住有色不淨一切世間憂悲苦惱正念了知觀內受外受內外受住種種諸苦一切世間憂悲苦惱正念了知觀內心外心內外心住虛幻無常一切世間憂悲苦惱正念了知觀內法外法內外法住悟無我理一切世間憂悲苦惱正念了知比丘是名住四念處比丘復白佛言世尊云何四正斷佛言所謂未生不善法以精進力攝伏斷除令永不生故已生不善法以精進力攝伏斷除令永斷滅故未生善法以精進力正念攝受令生起故已生善法以精進力堅固安住正念攝受令增長故是名四正斷比丘復白佛言世尊云何四神足佛言所謂欲定斷行具神足力自欲獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論勤定斷行具神足力自勤獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論心定斷行具神足力自心獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論觀定斷行具神足力自觀獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論佛言比丘是謂四神足比丘復白佛言世尊云何五根佛言所謂信根進根念根定根慧根云何信根謂於因果而生信樂輪迴世間信行正見業報差別若作諸業或善或惡彼彼業果如如招報於自信根如實了知是名信根云何進根謂於妙法而生信樂勤加精進如法修行是名進根云何念根以精進力積集善行念念修習而無退轉是名念根云何定根謂於法念專心一境而無散動是名定根云何慧根謂於定中觀照一切通達無礙是名慧根比丘復白佛言世尊云何五力佛言所謂信力進力念力定力慧力云何信力謂諸有情受如來法信爲根本善能安住而無流轉若沙門婆羅門若天魔梵若世間法皆能信解隨順攝受是名信力云何進力謂能勇猛精進堅固安住善法無有疲懈雖被衆苦而能堪忍不捨善軛行大精進是名進力云何念力謂於念中安住分位堅固憶持常無散動亦無忘失是名念力云何定力謂能摧伏欲染業果諸不善法乃至安住四禪三昧是名定力云何慧力謂住世間發起正慧於聖道行具足修行擇不善法離諸苦際是名慧力比丘復白佛言世尊云何七覺支佛言所謂擇法覺支念覺支定覺支精進覺支輕安覺支捨覺支喜覺支云何擇法覺支謂於諸法而能揀擇思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故云何念覺支謂於諸法正念修習思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故云何定覺支謂能發起清淨妙慧思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故云何精進覺支謂於善行精進無懈思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故云何輕安覺支謂於諸法遠離麤重調暢身心思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故云何捨覺支謂於諸法遠離放逸令心寂靜思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論

故云何喜覺支謂於諸法而生喜受思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故佛告比丘是名七覺支比丘復白佛言世尊云何八聖道佛言所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見於所見境有取有與有善惡行有善惡行所招之果有世出世間一切衆生所作之業乃至須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果此世他世微妙善行皆以正見通達明了淨修梵行永斷惑障所作已辦到於彼岸是名正見云何正思惟謂以智慧分别揀擇令身語意三業無失離諸過咎是名正思惟云何正語謂能永斷妄言綺語惡罵兩舌是名正語云何正業謂諸有情永離殺生偷盜染欲是名正業云何正命謂受世間衣服卧具飲食醫藥而爲資養非邪命故是名正命云何正精進謂能勇猛破煩惱魔常修善行無有懈怠是名正精進云何正念謂憶過去所修善法念念攝持而無錯謬是名正念云何正定謂心能安住於奢摩他毗鉢舍那寂然不動是名正定佛告比丘是名八聖道爾時勇猛甚深比丘復白佛言世尊云何十六心念佛言所謂念心和合故和合平等如實了知念心相應故相應平等如實了知念法自性和合故和合平等如實了知念法自性相應故相應平等如實了知念法增長和合故和合平等如實了知念法增長相應故相應平等如實了知念身正知和合故和合平等如實了知念身正知相應故相應平等如實了知念身行正知和合故和合平等如實了知念身行正知相應故相應平等如實了知念一切身正知和合故和合平等如實了知念一切身正知相應故相應平等如實了知念一切身行正知和合故和合平等如實了知念一切身行正知相應故相應平等如實了知念輕安身行和合故和合平等如實了知念輕安身行相應故相應平等如實了知念喜正知和合故和合平等如實了智念喜正知相應故相應平等如實了知念樂正知和合故和合平等如實了知念樂正知相應故相應平等如實了知念心正知和合故和合平等如實了知念心正知相應故相應平等如實了知念心行正知和合故和合平等如實了知念心行正知相應故相應平等如實了知念輕安心行和合故和合平等如實了知念輕安心行相應故相應平等如實了知念喜樂心和合故和合平等如實了知念喜樂心相應故相應平等如實了知念勝解心和合故和合平等如實了知念勝解心相應故相應平等如實了知念等引心和合故和合平等如實了知念等引心相應故相應平等如實了知如是乃至無常觀離欲觀寂滅觀出離觀和合平等如實了知相應平等如實了知佛言比丘如是名爲十六心念比丘復白佛言世尊云何聲聞四果佛言所謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如是四果諸聲聞衆皆能信解如來十號功德圓滿了知正法清淨流布無有窮盡了知僧伽具足衆善功德圓滿於無我理皆悉了達如是信解淨修梵行具戒定慧無礙解脱解脱知見出世功德轉

正法輪證須陀洹果功德具足證斯陀含果功德具足證阿那含果功德具足證阿羅漢果功德具足淨戒圓滿聖智現前自在安隱離諸熱惱清淨無染盡未來際無有間斷亦無退轉以方便智觀察一切通達無礙佛言比丘如是名爲聲聞四果比丘復白佛言云何如來十力佛言所謂處非處智力因果相應及不相應如實了知故自業智力三世三業如實了知故靜慮解脫等持等至智力皆能了知故根勝劣智力信等五根或輭中上皆能了知故種種勝解智力觀一切法勝解明了皆能通達故種種界智力無量世界種種界性皆能了知故徧趣行智力諸趣徧行種種差別皆能了知故宿住隨念智力過去世境宿住隨念皆能了知故生滅智力諸有情類生滅因緣皆能了知故漏盡智力根隨諸惑淨盡無餘故佛告比丘如是名爲如來十力比丘復白佛言云何四無所畏佛言所謂正等覺無畏佛於正覺諸法等覺諸法皆悉了知心無所畏故諸天魔梵沙門婆羅門天人阿脩羅等皆悉恭敬漏盡智無畏如來諸漏欲染煩惱皆已盡故住安隱地無有驚怖於大衆中作師子吼梵釋諸天轉輪聖王尊重讚歎出障道無畏如來通達三乘聖道於一切法無有障礙故心無所畏諸天魔梵沙門婆羅門等皆悉恭敬出苦道無畏如來於無數劫修習善法乃能決定出離苦道諸天魔梵沙門婆羅門等皆悉恭敬佛告比丘如是名爲四無所畏比丘復白佛言云何四無礙辯佛言所謂法無礙辯義無礙辯詞無礙辯辯才無礙辯法無礙辯於無漏法智無退轉故義無礙辯於所詮理智無退轉故詞無礙辯隨諸衆生所有問難一音解釋普令歡喜故辯才無礙辯世出世間一切諸法皆悉通達智無退轉故佛告比丘如是名爲四無礙辯比丘復白佛言云何如來十八不共法佛言所謂如來無悞失無卒暴語無種種想無不定心無忘失念無不擇捨欲無減念無減精進無減定無減慧無減解脫無減身業隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行知過去世無著無礙知未來世無著無礙知現在世無著無礙佛告比丘如是名爲十八不共法比丘復白佛言云何如來三十二相佛言所謂足下平滿高下等觸相足下千輻輪文網轂圓滿相手足柔輭如覩羅綿相手足指間咸有網鞔金色交絡相手足諸指纖長圓滿相足跟廣長與趺相稱相足趺脩高充滿柔輭與跟相稱相雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相雙臂脩圓如象王鼻平立過膝相密處深隱如龍象王相身諸毛孔一一毛生柔輭紺青右旋宛轉相髮毛上靡柔輭紺青螺文右旋相身眞金色光潔晃曜衆寶莊嚴相皮膚薄潤塵垢不住相手足掌中頸及雙肩七處平滿相肩項之間妙好充滿相膊腋清淨悉皆充實相容儀圓滿端嚴殊妙相身相脩廣端直相稱相體相縱廣量等周帀圓滿如諾瞿陀相其身上半如師子王威容廣大相身常放光面各一尋相具四十齒齊平淨密相四牙鋒利白逾珂雪相於諸味中得最上味相舌相廣薄徧覆面輪相梵音洪雅

隨衆等聞相眼睫齊整猶若牛王相其目紺青鮮白紅環間飾皎潔相面如滿月雙眉皎淨如天帝弓相眉間白毫右旋宛轉如覩羅綿鮮白光淨相其頂上現烏瑟膩沙高顯周圓如天蓋相佛告比丘如是名為三十二相

佛說法乘義決定經卷中

佛說法乘義決定經卷下

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉　詔譯

爾時世尊復告勇猛甚深比丘言如來所現三十二相金色之身皆由過去修種種行之所感得亦為汝等分別解說時比丘衆唯然諦聽佛言所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩行於戒禁忍及惠捨中善能安住堅固平等故感得足下平滿之相有情苦惱方便救護孝順父母嚴飾布施未嘗退轉故感得足下千輻輪文相給侍尊長塗身按摩沐浴衣服莊嚴之具未嘗退轉故由是感得手足柔輭相以四攝法饒益有情平等護念無有差別由是感得手足指間金色網鞔相於諸尊長恭敬和順於他有情遠離損害及不與取能以妙法　護衆生由是感得手足諸指纖長圓滿相以方便智勸導覆護一切有情令修善行未嘗退轉故由是感得足跟廣長與趺相稱相足趺脩高充滿柔輭與跟相稱相自於正法如實攝受皆能了解廣為人說及正為他善作給使是故感得雙腨纖圓如翳泥耶鹿王腨相修習善行無有懈倦令諸善法展轉增長是故感得雙臂脩圓平立過膝相於被他擯無依有情能以正法慈悲攝受令知慚愧是故感得密處深隱如龍象王相自善觀察明智賢善樂欲親近唯一住故依一支故入微義故又能蠲除客塵垢故是故感得身諸毛孔一一毛生柔輭紺青右旋宛轉相髮毛上靡柔輭紺青螺文右旋相能施悅意法喜飲食騎乘衣服嚴飾之具資身什物永離嗔恚由此感得身真金色皮膚薄潤塵垢不住相廣以上妙餚饍飲食普施衆生皆令充足由此感得其身七處皆悉平滿相於諸有情隨所生起如法所作能為上首而作助伴離於我慢心無獷悷能為有情興利益事由此感得其身上半如師子王於一切事稟性勇決又復感得肩項圓滿髆腋充實容儀端嚴身相脩廣能自防護身語意業見疾病人給施良藥於不平等事業皆不攝受於界互違能令隨順由此感得身相圓滿如諾瞿陀常光一尋遠離一切破壞親友離間語言設已乖離能以善言方便和合由是感得具四十齒齊平淨密修廣大慈思惟法義由是感得四牙鋒利白踰珂雪愍念衆生猶如一子方便救護給施醫藥由是感得於諸味中得最上味遠離殺害修慈心故於廣大法能正行故由是感得其頂上現烏瑟膩沙舌相廣薄徧覆面輪常修諦語愛語法語及悅意語由是因緣得大梵音言詞辯雅能悅衆意於諸世間行大慈悲憐愍饒益一切有情由是感得目紺青色睫如牛王見有德者如

實讚歎稱揚其美由是感得面如滿月眉若帝弓眉間白毫右旋宛轉鮮白光潔如覩羅綿佛告比丘如是諸佛三十二相往昔因緣應如是知比丘復白佛言云何世尊八十種好佛言所謂世尊指爪狹長薄潤光潔世尊諸指纖圓臃直世尊手足各等指間充密世尊骨節深隱不現世尊手足如意柔輭世尊筋脉盤結深隱世尊兩踝俱隱不現世尊行步庠序如龍象王世尊進止儀雅猶如鵝王世尊右旋迴顧舉身隨轉如龍象王世尊肢節臃圓妙善安布世尊容貌敦肅無有所畏世尊身支安定無有掉動世尊骨節交絡無隙猶如龍蟠世尊膝輪圓滿殊妙世尊密處清淨無垢世尊肢節稠密堅固世尊身相周帀端嚴世尊身光常自照曜世尊臍深圓妙殊異世尊臍厚不窊不凸世尊身體光潔離垢世尊皮膚無疣贅等世尊手掌平滿潤澤世尊腹間方正柔輭世尊手紋深長明直不斷世尊脣色丹輝如頻婆果世尊面如滿月端嚴稱量世尊舌相廣長徧覆面輪世尊梵音圓滿猶如天鼓世尊鼻高脩直其竅不現世尊諸齒整齊密世尊四牙鋒利鮮白世尊目淨紺青青白分明世尊眼相脩廣如青蓮華葉世尊上下眼睫齊整稠密世尊雙眉不白長綴細輭世尊身分上半威嚴最上如師子王世尊額廣圓滿平正殊妙世尊耳厚脩長輪埵圓滿世尊兩耳綺麗齊平離諸過失世尊儀容能令見者無捨無染皆生恭敬世尊雙眉綺靡順次其色紺青世尊雙眉高顯光潤猶如初月世尊首髮紺青脩長稠密不白世尊首髮香潔細輭潤澤旋轉世尊首髮齊整光淨世尊首髮堅固不落世尊首髮塵垢不著世尊身分充實堅固世尊身相脩長端直世尊諸竅清淨妙好世尊身相勢力殊勝無與等者世尊身相衆樂瞻仰無有厭足世尊面輪脩廣相稱皎潔光淨如秋滿月世尊顏貌舒泰光顯含笑先言唯向不背世尊面貌光澤熙怡遠離顰蹙無青赤色世尊肢體清淨無垢亦無臭穢世尊所有身毛孔中常出如意微妙之香世尊面門常出最上殊勝之香世尊首相周圓妙好猶如天蓋世尊身毛光淨紺青如孔雀項紅輝綺錯世尊法音隨衆等聞應理無差世尊頂相無能見者世尊手足指節分明莊嚴妙好世尊行時其足去地如四指量而現印紋世尊自持不待他衛身無傾動亦不逶迤世尊威德遠震一切嗔心見喜恐怖見安世尊音聲不高不下隨衆生意和悅與言世尊能觀諸有情類言音意樂而為說法世尊一音演說諸法隨有情類各令得解世尊說法咸依次第必有因緣言無不善世尊等觀諸有情類讚善毀惡而無愛憎世尊所為先觀後作軌範具足令識善淨世尊相好一切有情不能觀盡世尊頂骨堅實圓滿世尊顏容無衰老相世尊手足及胷臆前皆有吉祥喜旋德相佛告比丘如是名為八十種好爾時世尊說是經已復告勇猛甚深比丘言吾今所說法乘妙理決定之義所詮法要初中後善利益安樂汝善誦持敷演分別引導衆生令修梵行一食如法三衣具足住顯露處或住塚間或林樹

下或空寂處修頭陀行常勤精進無有懈怠求離惑染究竟解脫時勇猛甚深比丘與俱來會中諸大比丘衆及天人阿脩羅等一切大衆聞佛所說歡喜作禮信受奉行

佛說法乘義決定經卷下

音釋

疲苶（疲蒲糜切勞力也苶奴結切萎苶也）耵聹（耵都領切聹乃頂切耵聹耳垢也）便溺（便毗連切溺奴弔切）肪膏（肪分房切脂也膏居勞切肥液也）腦膜（腦乃老切頭髓也膜末各切肉間膜也）膽（覩敢切肝膽也）痰（徒甘切病液也）脆（此芮切易斷也）輻（方六切）轂（古祿切）鞔（母官切）跟趺（跟古痕切足踵也趺風無切足背也）腨（時兖切腓腸也）頸（經郢切）膊（伯各切肩甲也）腋（夷益切肘腋之間也）擯（必刃切斥也）餚饌（餚何交切葅也饌雛戀切具食也）獷（古猛切）踝（戶瓦切足骨也）窊凸（窊烏瓜切污下也凸徒結切高起也）疣贅（疣羽求切贅朱芮切瘤贅也）竅（苦吊切孔也）睫（即涉切目旁毛也）緻（直利切密也）逶迤（逶邑危切迤余支切）

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經　之十

元天竺俊辯大師唧嚕銘得哩連得囉磨寧及譯主僧真智等譯

敬禮一切最妙上師

夫欲修習白傘蓋佛母者寂靜室內於軟穩氈上坐已然發願云為六道一切有情於輪迴中令得解脫故願我成究竟正覺而發願已面前空中想白傘蓋佛會彼等處以真實心念三歸依已佛會消融為光融入自身自身成光然後念莎末幹呪想一切皆空於其空中華月輪上想白色唵字唵字放光其光復回字種變成白傘金柄柄上嚴唵字其字放光復回字種變成白傘蓋佛母一面二臂具三目金剛跏趺而坐右手作無怖畏印左手執白傘當胷嚴飾種種瓔珞身色潔白如雪山上日光明照具喜悅相顯無自性應觀如鏡中像然欲誦呪時自已心中蓮華日輪上唵字周圍繞心呪及長短總持等於彼放光遣除自他一切罪障及間斷等想已然後讀誦若疲倦時欲奉施食則面前置施食念唵啞吽三字呪攝受變成甘露面前空中召請白傘蓋佛母為首并二十二山塚所居陰母及七種佛并十方正覺三種具美淨梵帝釋伴繞等已想舌變成金剛光筒誦奉食呪曰

唵薩嘌斡（合二）怛達遏哆烏室祢折席㗚怛末㖿哩吽發（怛）㖃擔末哩渴渴渴兮渴兮

誦三遍或五遍已然誦讚歎禱祝求索願事等畢奉送佛會其施食棄於淨處回向善根矣

啞吟耶怛達遏哆烏室祢折西㗚（引）怛末㖿哩捺麻啞末囉唧怛㗚囉祢（梵語）

聖一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵總持敬禮最上三寶（華言）

如是我聞一時出有壞住三十三天善法妙好諸天所居之處與大比丘并大菩提勇識及天主帝釋衆等集爾時出有壞坐蓮華座入於普觀頂髻三昧速然出有壞從頂髻中出現如是總持密呪法行敬禮正覺及一切菩提勇識敬禮正覺敬禮妙法敬禮大衆敬禮七俱胝真實究竟正覺及聲聞大衆等敬

禮所有世間壞怨等敬禮所有預流等敬禮所有一來等敬禮所有不還等敬禮所有世間眞實超越等敬禮所有入實者等敬禮天仙呪咀及有加祐力能等敬禮所有誦持明呪獲成就者等敬禮淨梵敬禮帝釋敬禮緊威具美能令退屈苦行之主者等敬禮具美嚴五手印無愛子之所歸敬處敬禮具美能摧壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所歸敬處敬禮出有壞如來種佛敬禮蓮華種佛敬禮金剛種佛敬禮寶珠種佛敬禮大象種佛敬禮少童種佛敬禮龍種佛敬禮勇固部器械王佛敬禮無量光佛敬禮不動佛敬禮藥師瑠璃光王佛敬禮娑羅主王華實圓滿佛敬禮釋迦牟尼佛敬禮寶上王佛敬禮最妙普賢佛敬禮衆明主佛敬禮目圓滿烏巴辣香上王佛(七十)彼等處敬禮已(三)出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大迴遮母以此決斷一切出者邪魔亦能決斷餘者一切明呪亦能迴遮非時横夭亦能令有情解脫一切繫縛亦能迴遮一切憎嫌惡夢亦能摧壞八萬四千邪魔亦能歡悅二十八宿亦能折伏八大房宿亦能迴遮一切寃讎亦能摧壞最極暴惡一切憎嫌惡夢亦能救度毒藥器械水火等難

無有能敵大緊母　大掇朴母大力母
大熾然母大威力　大白蓋母大力母
熾然掛纓白衣母　聖救度母具嗔皺
勝勢金剛稱念珠　蓮華昭明金剛名
無有能敵具念珠　金剛墻等摧壞母
柔善佛等供養母　柔相威力具六母
聖救度母大力母　不死金剛鐵鋌母
金剛少童持種母　金剛手種仝念珠
大赤色及寶珠母　種明金剛稱頂髻
種相窈窕金剛母　如金色光具眼母
金剛燭及白色母　蓮華眼及月光母

手印撥彼等一切力故願令擁護於我擁護於我

唵吟室遏捺不囉(引二合)折[口捺](引)也怛達遏哆烏室祢折席[口捺]怛巴喝哩(二合)吽嚨隆(二合)撥(設)末捺葛囉吽嚨隆(二合)席怛(設)末捺葛囉吽嚨隆(二合)麻曷覓(得)也三(口合)末室渴捺葛囉吽嚨隆(二合)撥囉覓能(二合)惹(上舌)三(口合)末室渴捺葛囉吽嚨隆(二合)薩(設)斡(扐上舌)室達捺(能)席擔(設)末捺葛囉吽嚨隆(二合)薩斡也室渴囉室渴薩屹囉曷捺覓(得)[口捺](能)薩捺葛囉吽嚨隆(二合)撈扐囉室帝捺(能)屹(七十)囉曷薩曷悉囉覓(口)[口捺](能)薩捺葛囉吽嚨隆(引二合)啞室捺喻(能)折帝[口捺](能)捺色曷(引上)(脟)得得囉捺麻不囉薩怛捺葛囉吽嚨隆(引二合)啞希怛捺麻麻渴屹囉曷捺(能)覓(能)捺(脟能)(上)薩捺葛囉吽嚨隆(引二合)囉塞剋囉鴣(設)擁護於我

出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母金剛頂髻大迴遮母具千大臂母有千大首母具十萬俱胝目不二熾燃具種相金剛寛廣大白母主宰三界中圍母一切時中擁護於我擁護於我

唵國王難盜賊難火難水難毒藥難器械難外國軍兵難飢饉難寃讎難疾疫難霹靂難非時横夭難地震動難星箭難國王刑罰難天難龍難閃電難飛空難惡獸忿怒難

又復天魔龍魔非天魔風神魔飛空魔尋香
魔疑神魔大腹行魔施尋魔夜叉魔餓鬼魔
空行母魔食肉魔出者魔瓶袋魔臭魔身臭
魔令枯瘦魔令忘魔令顛狂魔令魘寐魔令
鎮伏魔奎宿魔彼等一切之中願我獲得安
之十五
穩吉祥
又奪威力鬼奪容顏鬼食産宮鬼飲血鬼食
胞胎鬼食肉鬼食脂鬼食髓鬼食脂衣鬼取
命鬼食嘔吐鬼食大便鬼食小便鬼食殘流
鬼食殘鬼食唾鬼食涕鬼食涎鬼食膿鬼食
施食鬼食髮鬼食香氣鬼食香鬼奪意鬼食
華鬼食果鬼食苗鬼食燒施鬼等之中願我
獲得安穩吉祥
彼等一切及一切魔所造明咒以此決斷將
杵擊之遍遊行所造明呪以此決斷將杵擊
之空行與空行母所造明呪以此決斷將杵
擊之大獸主所造明呪以此決斷將杵擊之
無愛子所造明呪以此決斷將杵擊之飛空
及真實作等所造明呪以此決斷將杵擊之
大黑及除母等所造明呪以此決斷將杵擊
之持人頭器所造明呪以此決斷將杵擊之
令勝及作蜂蜜與令義昔成所造明呪以此
決斷將杵擊之四姊妹所造明呪以此決斷
將杵擊之畢(脟上)屹哩帝及喜主與集主等所
造明呪以此決斷將杵擊之無善淨所造明
呪以此決斷將杵擊之壞怨所造明呪以此
決斷將杵擊之離欲所造明呪以此決斷將
杵擊之密主金剛手所造明呪以此決斷將
杵擊之
敬禮出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋
佛母擁護於我擁護於我
唵啞席怛捺辣室渴不囉末悉不怛哈遏(能)
塞嗦怛末嘚哩(合二)嘬辣嘬辣渴嗦渴嗦囉
嗦囉覓嗦覓嗦泰(能)捺泰(能)捺覓(能)捺覓(能)
捺吽吽發(怛)發(怛)莎曷
之十六
馨馨發(怛)和和發(怛)啞母屹英發(怛)啞不囉
帝曷怛發(怛)不囉末囉怛發(怛)啞須囉哈嘚
囉末渴發(怛)
薩嘌末帝併辟發(怛)薩嘌末併京辟發(怛)薩
嘌末啞須哩辟發(怛)薩嘌末麻嚕寔辟發(怛)
薩嘌末割嚕矴辟發(怛)薩嘌末葛(能)嗦(吟)哈
辟發(怛)薩嘌末悉屹哩(合二)捺(吟)辟發薩嘌末
麻和囉寧辟發(怛)薩嘌末也蹇輕辟發(怛)薩
嘌末囉塞屹嚜星辟發(怛)薩嘌末不哩矴辟
發(怛)薩嘌末哈哳犢辟發(怛)薩嘌末母矴辟
發(怛)薩嘌末狐(引能)末(引能)寧嘌發(怛)薩嘌末莫
怛矴辟發(怛)薩嘌末葛怛布怛祢辟發(怛)薩
嘌末厮葛(能)寧辟發(怛)薩嘌末烏(能)麻(能)寧
辟發(怛)薩嘌末拶英辟發(怛)薩嘌末啞不寨
麻哩辟發(怛)薩嘌末啊(重誐音)怛囉(雞)帝辟發
(怛)薩嘌末(汏)(吟)辣(脟上)屹矴辟發(怛)薩嘌末(汏)
(吟)併(吟)屹矴辟發(怛)薩嘌末撮(哩)辟發(怛)薩
嘌末屹哩怛葛囉麻祢葛戈(吟)矴辟發(怛)屹
囉捺併咄(怛)辟發(怛)唧嘚擦不囉折葛(汏舌上)
擦(吟)帝矴辟發(怛)哆(直吟)布屹矴辟發(怛)薩嘌
之十七
末帝哩提屹辟發(怛)薩嘌末室囉麻祢辟發
(怛)薩嘌末哈得夜嗦(哩)辟發(怛)拶耶葛囉麻
(汏舌上)葛囉也辟發(怛)薩嘌末啞(吟)達薩怛京
辟發(怛)覓嗦(上舌)拶哩辟發(怛)拶(汏)(吟)滅(舌上重)
末屹祢英辟發(怛)薩嘌末戈烏麻哩英辟發

(怛)唅怛囉祢英癹(怛)麻曷不囉怛(唇上)屹哩
辟癹(怛)末唎囉(合二)山(唇上)葛辣也不囉怛(唇上)屹
羅囉撥也癹(怛)麻曷葛辣也麻得哩葛捺捺
麻塞屹哩怛英癹(怛)
唅折嗉併英癹(怛)不囉黑末祢也癹(怛)啞屹
癹祢英癹(怛)麻曷葛哩英癹(怛)葛辣嗉(唇能)(上)
帝英癹(怛)唻(上)(能舌)嘚哩英癹(怛)哴(鳥)得哩英
癹(怛)孤名哩英癹(怛)不囉吃英癹(怛)撥摩(能)
帝英癹(怛)囉嘚哩英癹(怛)葛辣囉嘚哩英癹
(怛)耶麻怛(能)帝英癹(怛)曷巴哩英癹(怛)啞帝
麽屹帝塞麻折捺末㢑捺英癹(怛)
凡有有情於我起憎嫌心等者起㬥惡心等
者能奪威力等者又復奪顏容鬼食產宮鬼
等食血鬼等食凝脂鬼等食肉鬼等食脂鬼
等食髓鬼等食胎衣鬼等取命鬼等食嘔吐
鬼等食大便鬼等食小便鬼等食穀流鬼等
食殘鬼等食涎鬼等食涕鬼等食唾鬼等食
膿鬼等食施食鬼等食鬘鬼等食香氣鬼等
食香鬼等食華鬼等食果鬼等食苗鬼等食
燒施鬼等

具罪愆心者等具忌嫌心者等具㬥惡心者
等又復所有天魔等龍魔等非天魔等風神
魔等飛空魔等尋香魔等疑神魔等大腹行
魔等施㝵魔等夜叉魔等餓鬼魔等食肉魔
等出者魔等瓶袋魔等臭魔等身臭魔等令
枯瘦魔等令顛狂魔等令厭魅魔等令忘魔
等鎮伏魔等空行母魔等奎宿魔等獄帝魔
等陰毋令喜魔等遍遊行具瓔魔等拔剌魔
等又復一日疫病亦所有二日病三日病四
日病七日病恒常疫病無盡疫病痢痛病出
者依風起病依膽起病依痰起病依俱集起
病一切疾病身病等願令遣除
又復身分病不進飲食病眼病鼻病口病項
頸病心病咽喉病耳病齒病心熱惱病腦病
半肋病背節病腹病腰病穀道病腿胋病脛
病手病足病肢病衆肢病等願令遣除願令
擁護大白傘蓋佛母金剛頂髻大迴遮母以
此十二由旬內出者起屍者空行母者又復
疫病疥瘡癢瘡疽瘡癩瘡皴烈瘡痔瘡燒瘡
疕瘍瘡妙瘡又枯瘦恐怖病及寶毒及和合

毒厭禱毒并火難水難又鬪爭結怨損害非
時夭壽又復嘚哩(合二)麻布割蟲嘚哩辣怛蟲
蝮蝎蚖虵鼠狼獅子虎熊羆并熊狼水獸及
猶如蝨蠅取他性命彼等一切明呪悉皆繫
縛一切威儀繫縛餘者一切明呪繫縛一切
諸魔明呪悉皆願令繫縛
怛(得)也達唵啞捺吟啞捺吟唅折(得)帝唅折
(得)帝唅(引)囉末唎囉嗉哩末(唇上)嗉末嗉末唎
囉鉢祢癹(怛)吽吽癹(怛)癹(入怛)
吽能隆(合二)末捺癹(怛)莎曷
凡有行人以此一切如來頂髻中出白傘蓋
佛母餘無能敵大迴遮母或樺皮或白㲲或
樹皮上書寫已或戴身上或項頸上則能直
至終身以毒不能害以器械不能害以火不
能焚以水不能漂以寶毒不能中以和毒不
能害以呪毒不能壞非時夭壽不能侵一切
冤魔及所有惡友等凡一切處爲悅愛所愛
敬也又能恒河沙俱胝八萬四千金剛種等
亦擁護亦救護亦覆護彼等作悅意所愛敬
之又能八萬四千大劫之中得宿命智又世

世生處不受施㝵羅刹餓鬼臭及身臭等身又不受人中貧窮之身又具足無量無數恒河沙數正覺出有壞之福祿也又能一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大廻遮母恒受持則不行梵行亦成梵行不能忍則亦能成忍不清淨則亦爲清淨無近住戒得近住戒不持齋戒亦成齋戒設爾所造五無間罪則能清淨無餘往昔業障悉皆消滅若欲女人求子則能受持一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大廻遮母者獲得具足壽命福德威力之子命終之後往生極樂世界又人病牛病畜病疫病及損害及惹病㝵及鬪戰餘他一切軍兵之中則能以此一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大廻遮母安置於幢頂上作廣大供養已將幢置大城門上或宮宅之中或村坊之中或聚落之中或川原之中或寂靜之處於餘無能敵大廻遮母處作廣大供養則能遂然國界安寧亦能柔善疫病㝵與損害鬪爭餘他一切軍兵也

末唎囉鉢祢遣魔擁護呪

寧引得也達唵室哆没末上嚓末上嚓擁護於我擁護於我莎曷室渴囉室渴麻没唵吽室哆没末能嚓末能嚓末唎囉合二擁護於我囉室渴囉室渴麻没末唎囉末祢矣吽發怛莎曷

恒常持心呪

唵薩嘌末怛達遏哆烏室祢折啞斡浪屹帝摩冷嚓叮嘁囉室祢唵嚗辣㗰辣嚓渴嚓渴嚓囉嚓囉覓能嚓囉覓能嚓囉泰嚓泰嚓貿没嚓覓八嚓吽吽發怛發怛莎曷

增長身親心呪

唵薩嘌末怛遏　哆烏室祢折吽發怛發怛

莎曷

攝受呪

寧得也達唵啞捺令七十啞捺令渴薩銘十一渴薩銘吽引囉吽引囉星烏祢切身星上同薩嘌末莫嚓啞溺室達捺啞溺室提矴薩嘌末怛達遏哆烏室祢折席怛怛末㝵哩吽發怛莎曷

堅甲呪

吽麻麻吽祢莎曷

應作明滿修習彼所有龍王等依時降雨矣正覺與菩提勇識天及非天并人與尋香一切世間等皆大歡喜出有壞所說之處現前讃揚

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

大白傘蓋佛母總讃歎禱祝偈

唵蓮華月輪妙座上　金剛跏趺身色白
左手當胷執白蓋　具白傘處稱讚禮
右手結於無畏印　喜笑及身具窈窕
一切正覺所攝受　佛母汝處稱讚禮
一切所伏有情處　隨類化現種種身
大寶莊嚴極美妙　悅意母處稱讚禮
唵無有能敵大緊母　大撥朴母大力母
大熾然母大威母　大白蓋母大力母
熾然掛纓白衣母　聖救度母大嗔皺

勝勢金剛稱念珠　蓮華昭明金剛名
無有能敵具念珠　金剛墻等摧壞母
柔善佛等供養母　柔相威力具大母
聖救度母大力母　不死金剛鐵鋜母
金剛少童持種母　金剛手種金念珠
六赤色及寶珠母 七十　種明金剛稱頂髻 十二
種相窈窕金剛母　如金色光具眼母
金剛燭及白色母　蓮華目及月光母
手印聚處稱讚禮　出有壞母白蓋母
釋迦頂髻中出母　金剛頂髻迴遮母
千臂千手大具母　大俱胝之具眼母
不二熾燃具種相　金剛廣博大白母
主宰三界中圍母　最極於我求擁護
最極於我乞覆護
唵
國王賊怖水火毒　器械飢饉邪魔疾
霹靂非時并夭壽　地震國王刑罰等
閃電飛空諸怖散　惡獸虎等大難中
一切時中乞覆護　其天魔等諸魔礙
能奪威力并餓鬼　風膽痰等大病中
一切時中乞覆護　貪癡嗔等諸煩惱

十不善業五無間　所遮自性罪業等
惡趣苦果怖畏中　愚賤我今求覆護
以大慈悲之鐵鉤　猶如愛子乞護持
一切時中擁護我
大白傘蓋總持讚歎禱祝偈竟 七十 十三

音釋

斡烏活切 掇朴掇都括切朴匹各切 皺側救切 鋜士角切 齷於掵切中發也睦 嘔於口切吐也 瘌盧達切痛也 腿吐猥切股也 胋果火切群也 癠以雨切狀搔也脊 疙魚乞切癡貌 癆力到切瘌病也 嘌音聚 吟力丁切 㗈乃等切 腭五各切與齶同 矴丁定切 㖠奴帝切 㝵王愛切與礙同 㖶囁唅𡁯㝵哏㖽𡃫已上字舊韻無出按經註云咒內字多從口但依本音轉舌呼之 旡群鵮三字為韻無考

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第一 第二同卷　盛一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一

如是我聞一時世尊大毘盧遮那如來具足一切如來金剛加持種種最勝三昧耶智獲得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂成就一切如來一切智智大祖應主能作一切如來一切智印平等增上種種事業悉能圓滿普盡無餘諸有情界一切意願常住三世一切身語心金剛大慈悲者為一切如來勸請稱讚在色究竟天王宮中安處廣大摩尼寶殿彼有衆色珠鬘瓔珞鈴鐸繒旛間錯垂布微風吹擊出和雅音半滿月等衆所莊嚴與九十九俱胝大菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧諸魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而為上首復有殑伽沙數等諸如來示現彼天乃

至徧滿閻浮提中猶如胡麻而彼無量無數諸如來身一一身中悉現無量無數佛刹一一佛刹還復說此祕密法門是時世尊大毗盧遮那如來以一切如來互相涉入故平等安住一切虛空身語心金剛以一切如來無邊故爲一切金剛界疊倍智大士開發一切盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏施設大金剛智大灌頂寶盡一切虛空舒徧眞如智現成正等覺以一切如來身自性清淨故即一切法自性清淨以一切如來不空事業勝所作故徧一切虛空悉現諸色普盡無餘諸有情界起善調伏一切勝行廣作一切無等無上種種事業從是出生一切賢聖所謂一切如來大菩提堅固大士一切如來鉤召三昧一切如來愛樂智自在一切如來善所作一切如來大灌頂寶一切如來日輪光明一切如來大摩尼寶幢一切如來大笑一切如來大清淨法一切如來大智慧一切如來大輪一切如來祕密語一切如來不空種種事業一切如來大精進妙堅固鎧一切如來徧持護金剛藥叉一切如來身語心金剛縛智印是諸賢聖總攝頌曰

金剛薩埵普賢尊　妙不空王金剛王
摩羅謂即金剛愛　金剛善哉極喜王
聖虛空藏金剛寶　大妙光曰金剛光
妙寶幢即金剛幢　大喜笑謂金剛笑
能觀自在金剛法　妙吉祥智金剛利
諸曼拏羅金剛用　無言是即金剛語
種種事業金剛業　精進甲冑金剛護
猛惡呑聲金剛王　堅固執持金剛拳
標幟金剛鉤箭喜　寶日幢旛及大笑
蓮華劍并妙輪語　羯磨甲冑怖堅持
無始無終常寂靜　暴惡忿怒大安忍
夜叉羅刹善無畏　威勢猛惡大富盛
烏摩天主并世王　堅固勝根大寂默
護世空居與地居　三世及彼三界等
大種善作衆生益　一切設𬦼宗祖等
生死涅槃常如是　正所流轉大復大
覺性清淨大乘法　於三有中常利益
彼降三世寂靜生　寂靜生主能調伏
堅固主宰妙勝地　大智波羅蜜多法
一切菩薩解脫門　一切如來諸勝行
正覺善利諸佛心　一切菩提無有上
毗盧遮那最勝尊　自然總持諸正念
摩訶薩埵大智印　三摩地生佛事業
成就一切諸佛身　覺悟衆生常利益
彼大根本即大黑　而大貪染爲大樂
諸大方便大勝上　一切勝宮大自在

爾時具德大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時一切如來示現徧滿此佛刹中猶如胡麻皆悉雲集詣一切義成菩薩坐菩提場所即爲示現受用身告彼菩薩言善男子若不能知一切如來眞實智忍諸難行行云何證得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今於此應起勇悍之意成所作故爾時一切義成菩薩摩訶薩由諸如來爲警覺已即從阿娑頗那迦三摩地起頂禮一切如來已作是白言世尊如來願教示我云何所行云何是眞實智忍時諸如來異口同音向彼菩薩咸作是言大士汝應觀察自心三摩地如是所行是

眞實忍當以自性成就大明隨所樂而誦大明曰

唵引唧多鉢囉合二底微引鄧迦嚕引彌句一

時彼菩薩白諸如來言以世尊一切如來教示我故我見自心淨月輪相諸如來言善男子心自性光明猶如徧修功行隨作隨成亦如白衣易成染色爾時一切如來以自性光明心智豐盛成所作故爲彼菩薩復說大明曰

唵引冐引地唧多毋怛波引二合捺夜引彌句一

即以如是自性成就大明爲令發起大菩提心時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已復白諸如來言世尊如來如其所有淨月輪相我亦如是得見自心淨月輪相諸如來言一切如來心從普賢心生齊等堅固如善所行以一切如來自普賢心出生堅固成所作因應於自心淨月輪中思惟金剛相說是大明曰

唵引底瑟姹合二縛日囉二合句一

時彼菩薩白諸如來言世尊如來我已得見靜月輪中妙金剛相諸如來言汝堅固此一切如來大普賢心眞實金剛說是大明曰

唵引嚩日囉引二合怛摩二合酤引欽呼郎切下同句一

是時徧一切虛空界互相涉入一切如來身語心大金剛界以一切如來加持力混入薩埵金剛中時諸如來乃爲具德一切義成大菩薩立祕密名號金剛界即以金剛大灌頂法而爲灌頂爾時金剛界大菩薩白諸如來言世尊如來我見一切如來身即是己身諸如來言大士薩埵金剛諸相具足如理應觀諸佛影像當以如是自性成就大明隨所樂而誦大明曰

唵引野他引薩哩嚩合二怛他引誐多引一薩怛合二他引欱二

時諸如來如是說已彼金剛界大菩薩以一切如來身即是己身將成正覺向一切如來徧頂禮已作是白言唯願世尊一切如來加持於我我所現成正等正覺令得堅固一切所作時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛中爾時具德金剛界大菩薩於刹那中以一切如來平等智現成正覺已即入一切如來金剛平等最上智印祕密三昧現證一切如來法平等智自性清淨成就一切如來一切平等自性光明智是故成滿如來應供正等正覺時諸如來即從一切如來薩埵金剛中出持虛空藏大摩尼寶爲作灌頂從觀自在法智發生一切如來種種事業善安立已咸詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中是時金剛界如來得一切如來所加持已於一切如來師子座中隨諸方面如理安住爾時阿閦如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來是諸如來以世尊釋迦牟尼如來成一切如來所加持身一切平等善通達故向一切方普徧觀察於其四方隨方而坐爾時世尊大毗盧遮那如來以一切如來普賢心證覺未久已受一切如來虛空所生大摩尼寶最上灌頂已得一切如來觀自在法智最上波羅蜜多已於一切如來種種事業不空無礙教中圓滿所作圓滿意樂爲一切如來自身加持故即入一切如來普賢大菩薩三昧出

生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來大乘現證三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)薩埵(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德普賢大菩薩成衆多月輪同時出現普淨一切有情大菩提心已於一切如來周帀而住是諸月輪從一切如來智金剛出即入世尊大毗盧遮那如來心以普賢性妙堅牢故安住金剛薩埵三摩地以一切如來所加持故合爲一體成五峯光明鬘盡虛空界周徧爲量是中出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相是相從一切如來心出已住佛掌中然後復從金剛杵中現金剛相淨妙光明具有種種殊勝色相普徧照耀一切世界復從金剛光明門出現一切世界極微塵量等如來像徧滿法界互相涉入究竟一切盡虛空界普徧一切世界雲海具足一切如來平等智通發生一切如來大菩提心成辦普賢種種勝行承事一切如來往菩提場摧諸魔軍證成一切如來平等無上大菩提果轉正法輪於普盡無餘諸有情界廣作一切救濟利樂成就一切如來三昧智通最上悉地示現一切如來神通遊戲以普賢性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體從是出生普賢大菩薩身安住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉清淨我普賢　堅固薩埵自然生
由彼堅固本無身　金剛薩埵身出現

爾時普賢大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來智三昧金剛三摩地受用一切如來戒定慧解脫解脫知見從大智方便大精進力起大智三昧轉妙法輪廣爲一切普盡無餘諸有情界救濟利益爲一切主宰普令獲得適悅快樂乃至得一切如來平等智通最上大乘現證三昧殊勝悉地等即以一切如來成就金剛杵授與一切如來大轉輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大菩薩雙手掌中然後一切如來即爲立名號金剛手以金剛手灌頂法而爲灌頂爾時金剛手菩薩摩訶薩現高舉相右手戲擲彼金剛杵安自心間作勇進勢說此頌曰

此是一切大覺尊　成就無上金剛杵
今得授於我掌中　金剛中住金剛相

爾時世尊復入不空王大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來鉤召三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)囉(引)惹(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手菩薩乃成一切如來大金剛鉤爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現大金剛鉤相住佛掌中然後從彼金剛鉤相中出現一切世界極微塵量等如來像作一切如來請召等事於一切世界施設諸佛神通遊戲已彼不空王性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生不空王大菩薩身住於世尊入毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此不空王　金剛出生金剛鉤
普徧觀察一切佛　平等悉召作成就

是時不空王大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來請召三昧金剛三摩地以是一切如來請召三昧於普盡無餘諸有情界普徧鉤召爲作利益悉令獲得適悅快樂乃至令得一切如來集會加持最上悉地然後以彼大金剛鉤授與不空王大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛鉤以金剛鉤灌頂法而爲灌頂爾時金剛鉤菩薩摩訶薩即以所授大金剛鉤普召一切如來說此頌曰

此是一切大覺尊　最勝無上金剛智
所有諸佛成就事　最上悉地皆能召

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第一

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二

爾時世尊復入摩羅大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來隨愛樂三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)囉(引)誐(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成一切如來華器仗爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現大金剛箭相住佛掌中然後從彼金剛箭相中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來隨愛樂事等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼摩羅性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生摩羅大菩薩身在世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我本自性淨　一切隨染自然生
由本清淨離諸染　是故以染而調伏

是時摩羅大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來隨愛樂金剛三摩地以一切如來摧伏金剛三昧於普盡無餘諸有情界悉使愛樂皆令獲得適悅快樂乃至得一切如來摩羅事業最上悉地殊勝之果即以金剛箭授與摩羅大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛弓以金剛弓灌頂法而爲灌頂爾時金剛弓菩薩摩訶薩以彼金剛箭向一切如來作摩羅事說此頌曰

此是一切大覺尊　染智清淨無瑕穢
以彼染法害清淨　是故常施諸安樂

爾時世尊復入歡喜王大菩薩三昧出生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來極喜三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)娑(引)度(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛善哉相即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛喜像住佛掌中然後從彼金剛喜像中出一切世界極微塵量等如來像廣作一切善哉等事以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼極喜王性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生極喜王大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大善哉　是即一切諸勝智

若有能斷分別者　能生究竟大歡喜

是時極喜王大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來等喜金剛三摩地以一切如來無上極喜智三昧於普盡無餘諸有情界等作一切利益歡喜普令獲得適悅快樂乃至得一切如來無上喜味勝悉地果即以金剛喜像授與極喜王大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛喜以金剛喜灌頂法而爲灌頂爾時金剛喜菩薩摩訶薩即以所授金剛喜像向一切如來作金剛善哉歡喜之相說此頌曰

此是一切大覺尊　能轉一切善哉相
善作一切喜金剛　金剛妙喜令增長

此是大菩提心一切如來鉤召三昧一切如來隨涂智大歡喜一切如來大三昧大士爾時世尊復入虛空藏大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來灌頂三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日羅二合囉怛那一二合句

纔出一切如來心時以一切虛空平等性智善通達故金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體即彼如是具德持金剛者成一切光明爲出現已是彼光明周徧照耀一切世界成一切虛空界爾時一切如來所加持一切虛空界混入世尊大毗盧遮那如來心妙徧修故從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空界中出現大金剛寶像等一切世界周徧爲量住佛掌中然後從彼金剛寶像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來灌頂等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼一切虛空界性出生於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生虛空藏大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此妙灌頂　金剛大寶勝無上
由彼諸佛無所著　是故名爲三界主

是時虛空藏大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地以一切如來圓滿意樂三昧於普盡無餘諸有情界悉令獲得一切義利及得一切適悅快樂乃至得一切如來成就勝義最上悉地即以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂授與虛空藏大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛藏以金剛藏灌頂法而爲灌頂爾時金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼寶安自灌頂處說此頌曰

此是一切大覺尊　灌頂一切有情界
令得授於我掌中　此即寶中安寶相

爾時世尊復入大威光大菩薩三昧出生寶加持金剛三摩地此名一切如來光明三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉二合帝引惹句一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成衆多日輪爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛日輪之相住佛掌中然後從彼金剛日輪相中出一切世界極微塵量等如來像放一切如來大光明等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼大妙光性於金剛薩埵三摩

地妙堅牢故合爲一體出生大威光大菩薩
身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉無喻大妙光　徧照一切有情界
救世一切大覺尊　能淨一切清淨者
是持無垢大威光大菩薩身從世尊心下於
一切如來右月輪中如理而住復請教示爾
時世尊即入一切如來大光明輪加持金剛
三摩地以一切如來光明三昧令普盡無餘
諸有情界悉獲無喻光明照觸及得一切適
悅快樂乃至得一切如來自心光明最上悉
地即以金剛日相授與大威光大菩薩雙手
掌中時諸如來即爲立名號金剛光以金剛
光灌頂法而爲灌頂爾時金剛光菩薩摩訶
薩即以所授金剛日相普徧照耀一切如來
說此頌曰
此是一切大覺尊　能破一切無智闇 十四
於微塵數日光中　此日光明勝增上
爾時世尊復入寶幢大菩薩三昧出生寶加
持金剛三摩地此名一切如來圓滿意願三
昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)計(引)覩(句一)
纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成彼種種巧妙色相莊嚴幢旛爲出現已
即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從
是出現金剛幢相住佛掌中然後從彼金剛
幢相中出一切世界極微塵量等如來像建
立一切如來妙寶幢等以一切佛神通遊戲
於一切世界廣施作已彼大寶幢性於金剛
薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生寶幢
大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此
頌曰
大哉無等妙寶幢　我作一切義成就
若欲諸願圓滿者　令彼一切事圓滿
是時寶幢大菩薩身從世尊心下於一切如
來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊
即入一切如來建立加持金剛三摩地以一 十五
切如來如意毛大摩尼幢建立三昧於普盡
無餘諸有情界悉令圓滿一切意願獲得一
切適悅快樂乃至得一切如來廣大義利最
上悉地之果即以金剛幢授與寶幢大菩薩

雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛喜以
金剛喜灌頂法而爲灌頂爾時金剛喜菩薩
摩訶薩以彼金剛幢安立一切如來施波羅
蜜多說此頌曰
此是一切大覺尊　能滿一切諸意願
此名如意大寶幢　布施波羅蜜多法
爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧出生
寶加持金剛三摩地此名一切如來歡喜三
昧即一切如來心從自心出說是大明曰
嚩日囉(二合)賀(引)娑(句一)
纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成一切如來大笑相爲出現已即入世尊
大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金
剛笑像住佛掌中然後從彼金剛笑像中出
一切世界極微塵量等如來像作一切如來
希有事等以一切如來神通遊戲於一切世
界廣施作已彼歡喜性於金剛薩埵三摩地
妙堅牢故合爲一體出生常歡喜根大菩薩
身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我此大喜笑　一切最上大希有

安立諸佛衆利益　是故常住妙等引

是時常歡喜根大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地以一切如來希有出生三昧於普盡無餘諸有情界悉令圓滿無上諸根獲得一切適悅快樂乃至得一切如來諸根清淨智神通果等即以金剛笑相授與常歡喜根大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛喜以金剛喜灌頂法而爲灌頂爾時金剛喜菩薩摩訶薩以彼金剛笑相於一切如來作大歡喜說此頌曰

此是一切大覺尊　希有示現所出生

此大歡喜智善作　而彼他師不能知

此是大灌頂尋光輪大利有情金剛大笑一切如來灌頂大士爾時世尊復入觀自在大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來大法三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(合)達哩摩(二合)(一、句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者以自性清淨法平等智已通達故於金剛薩埵三摩地中成正法光明爲出現已是光徧照一切世界混然成一淨妙法界而彼普盡廣大法界乃入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體周徧一切虛空界量從是出現大金剛蓮華相住佛掌中然後從彼金剛蓮華相中出一切世界極微塵量等如來像施作一切如來三摩地智神境通等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼觀自在性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生觀自在大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此第一義　本來清淨自然生

所有諸法如筏喻　是故清淨而可得

是時觀自在大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來三摩地智金剛三摩地以一切如來清淨三昧令普盡無餘諸有情界自他清淨成諸利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來法智神通果等即以金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛眼以金剛眼灌頂法而爲灌頂爾時金剛眼菩薩摩訶薩以彼金剛蓮華妙開敷故即貪清淨以自性無染善觀察故乃徧觀察說此頌曰

此是一切大覺尊　覺悟貪染眞實性

今得授於我掌中　是即法中安於法

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二

音釋

鎧(可亥切甲也)　胄(直又切兜鍪也)　酤(公土切)

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三 第四同卷　盛二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

爾時世尊復入妙吉祥大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來大智慧三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日囉二合底(引)刹拏二合一句

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成大慧劍爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛劍相住佛掌中然後從彼金剛劍相中出一切世界極微塵量等如來像起一切如來大智慧等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼妙吉祥性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生妙吉祥大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉一切大覺尊　即我名爲妙音聲
由彼正慧無色故　是故音聲而可得

是時妙吉祥大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來大智慧金剛三摩地以一切如來斷結使三昧於普盡無餘諸有情界令斷諸苦悉獲利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿最上悉地即以金剛劍授與妙吉祥大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛慧以金剛慧灌頂法而爲灌頂爾時金剛慧菩薩摩訶薩即以所授彼金剛劍向一切如來作揮斫相說此頌曰

此是一切大覺尊　般若波羅蜜多理
能斷一切勝怨敵　滅除一切諸罪垢

爾時世尊復入起平等心轉法輪大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來大輪三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日囉二合呬(引)覲一句

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體如是出現金剛輪相住佛掌中然後從彼金剛輪相中出一切世界極微塵量等如來像乃起平等心轉妙法輪等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已而彼起平等心轉法輪性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生起平等心轉法輪大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉金剛所成輪　即我金剛最上法
由纔發起平等心　即轉無上妙法輪

是時起平等心轉法輪大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來大輪金剛三摩地以一切如來大曼拏羅三昧於普盡無餘諸有情界悉令入於不退轉輪獲諸利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來轉正法輪最上悉地勝妙之相即以金剛輪授與起平等心轉法輪大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛場以金剛場灌頂法而爲灌頂爾時金剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪安立一切如來不退轉性說此頌曰

此是一切大覺尊　一切諸法清淨者
金剛不退轉大輪　此即名爲菩提場
爾時世尊復入無言大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地即一切如來心從自心出說是大明曰
嚩日羅(二合)娑(引)沙(一句)
纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手成一切如來法文字爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出現金剛念誦之像住佛掌中然後從彼金剛念誦像中出一切世界極微塵量等如來像放一切如來法光明等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼法自性性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生無言大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉自然大秘密　我說此爲秘密語
如理宣說正法門　所說語言離戲論
是時無言大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來秘密語金剛三摩地以一切如來語念誦三昧於普盡無餘諸有情界悉令獲得語密成就及得一切適悅快樂乃至得一切如來語秘密性最上悉地即以金剛念誦像授與無言大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛語以金剛語灌頂法而爲灌頂爾時金剛語菩薩摩訶薩即以金剛念誦像與一切如來談論說此頌曰
此是一切大覺尊　名爲金剛眞念誦
而彼一切佛如來　是速成就大明者
此是金剛大法性智一切如來轉大輪智一切如來隨轉語輪戲論之智一切如來大智大士爾時世尊復入一切如來巧業大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來羯磨三昧即一切如來心從自心出說是大明曰
嚩日羅(二合)羯哩摩(一二合句)
纔出一切如來心時以一切羯磨平等智於金剛薩埵三摩地善通達故即彼如是具德持金剛者成一切如來羯磨光明爲出現已以是光明徧照一切世界混成一切如來大羯磨界而彼普盡一切如來大羯磨界即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生大羯磨金剛像周徧一切虛空界量住佛掌中然後從彼大羯磨金剛像中出一切世界極微塵量等如來像廣作一切勝事業等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼一切如來無邊事業性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生一切如來巧業大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉諸佛妙不空　而我一切事業多
無功用心作佛事　此即能轉金剛業
是時一切如來巧業大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來不空金剛三摩地以一切如來轉大供養無量不空一切事業廣大儀軌於普盡無餘諸有情界令得一切事業成就及得一切適悅快樂乃至得一切如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝之果即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一

切如來金剛羯磨灌頂授與一切如來金剛巧業大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛尾涇嚩以金剛尾涇嚩灌頂法而爲灌頂爾時金剛尾涇嚩菩薩摩訶薩以彼羯磨金剛杵安自心已即安立一切如來住巧業性說此頌曰

此是一切大覺尊　善作最上妙巧業
令得授於我掌中　於巧業中安巧業

爾時世尊復入極難敵精進大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來善護三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)拏(力甫切)又(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手成堅固甲冑爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生大金剛甲冑像住佛掌中然後從彼金剛甲冑像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來善護廣大儀軌事業等以一切佛神通遊戲廣施作已彼極難敵精進性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生極難敵精進大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此精進鎧　極堅固我堅固身
由堅固性本無身　故金剛身勝所作

是時極難敵精進大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來堅固金剛三摩地以一切如來精進波羅蜜多三昧於普盡無餘諸有情界救拔利益悉令獲得適悅快樂乃至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中時諸如來即爲立名號金剛慈友以金剛慈友灌頂法而爲灌頂爾時金剛慈友菩薩摩訶薩即以金剛甲冑於一切如來作勝被甲說此頌曰

此是一切大覺尊　最上大慈勝甲冑
堅固精進大護身　此即名爲大慈友

爾時世尊復入摧諸魔大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來方便三昧即一切如來心從自心出說是大明曰

嚩日囉(二合)藥叉(一句)

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛大牙器仗爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生金剛牙像住佛掌中然後從彼金剛牙像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來暴怒調伏等事以一切佛神通遊戲廣施作已彼摧諸魔性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生摧諸魔大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大方便　是即諸佛悲愍者
由衆生利寂靜故　乃現暴怒諸所作

是時摧諸魔大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來極忿金剛三摩地以一切如來能調難調三昧於普盡無餘諸有情界施大無畏悉令獲得適悅快樂乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果即以金剛大牙器仗授與摧諸魔大菩薩雙

手掌中時諸如來即爲立名號金剛暴怒以
金剛暴怒灌頂法而爲灌頂爾時金剛暴怒
菩薩摩訶薩即以所授金剛大牙器仗安自
口中向一切如來作恐怖相說此頌曰
此是一切大覺尊　能調一切極難調
大利金剛牙器仗　大悲方便心所生
爾時世尊復入一切如來拳大菩薩三昧出
生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來身
語心金剛縛三昧即一切如來心從自心出
說是大明曰
縛日羅(二合)散提(引一句)
纔出一切如來心時即彼如如是具德持金剛
者成一切如來一切印縛爲出現已即入世
尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生
金剛縛像住佛掌中然後從彼金剛縛像中
出一切世界極微塵量等如來像於一切世
界普印一切如來智等及一切如來神通遊
戲廣施作已彼一切如來拳妙縛性於金剛
薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生一切
如來拳大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來

心說此頌曰
大哉我妙堅固縛　即我三昧堅固身
以一切願悉成就　彼解脫者乃爲縛
是時一切如來拳大菩薩身從世尊心下於
一切如來後月輪中　如理而住復請教示爾
時世尊即入一切如來縛三昧金剛三摩地
以一切如來印縛三昧於普盡無餘諸有情
界悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成
就及得一切適悅快樂乃至得一切如來一
切智智印主最上悉地殊勝之果即作金剛
縛相授與一切如來拳大菩薩雙手掌中時
諸如來即爲立名號金剛拳以金剛拳灌頂
法而爲灌頂爾時金剛拳菩薩摩訶薩即以
金剛縛於一切如來作妙縛相說此頌曰
此是一切大覺尊　祕密印縛大堅固
以一切佛速成就　不越金剛大三昧
此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進
堅固甲冑一切如來大方便一切印智一切
如來大羯磨大士爾時世尊阿閦如來以世
尊大毗盧遮那如來及一切如來智所成已

印一切如來智故即入金剛波羅蜜多三昧
出生金剛加持三摩地此名一切如來金剛
三昧即一切如來印從自心出說是大明曰
薩埵(引)嚩日哩(二合一句)
纔出一切如來心時即現種種金剛光明具
德持金剛者於是金剛光明門中成一切世
界極微塵量等如來像以一切如來金剛波
羅蜜多智印已復聚爲一體從是出現周徧
一切世界爲量大金剛像於世尊大毗盧遮
那如來前月輪中如理而住說此頌曰
大哉一切正覺尊　薩埵金剛我堅固
由堅固性本無身　是故金剛身出現
爾時世尊寶生如來印世尊大毗盧遮那如
來及一切如來智故即入寶波羅蜜多三昧
出生金剛加持三摩地此名金剛寶三昧即
自印從自心出說是大明曰
羅怛那(二合)嚩日哩(二合一句)
纔出一切如來心時即現大寶光明具德持
金剛者於是寶光明中成一切世界極微塵
量等如來像徧印一切如來智已復聚爲一

體從是出現周徧一切世界為量大金剛寶像於世尊大毗盧遮那如來右月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　我即名為寶金剛
彼一切印一切願　是即灌頂堅固理

爾時世尊觀自在王如來印世尊大毗盧遮那如來及一切如來智故即入法波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地此名大法三昧即自印從自心出說是大明曰

達哩摩(二合)䪁日哩(二合一句)

纔出一切如來心時即現蓮華光明具德持金剛者於是蓮華光明中成一切世界極微塵量等如來像徧印一切如來智已復聚為一體從是出現周徧一切世界為量大金剛蓮華像於世尊大毗盧遮那如來後月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　大法金剛我清淨
由本自性清淨故　令諸貪染悉無垢

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第三

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四

爾時世尊不空成就如來印世尊大毗盧遮那如來及一切如來智故即入一切波羅蜜多三昧出生金剛加持三摩地此名一切如來羯磨三昧即自印從自心出說是大明曰

羯哩摩(二合)䪁日哩(二合一句)

纔出一切如來心時即現一切羯磨光明具德持金剛者於是羯磨光明中成一切世界極微塵量等如來像徧印一切如來智已復聚為一體從是出現大金剛羯磨像周徧一切世界為量隨向方面於世尊大毗盧遮那如來左月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　多業金剛即我是
由一成於無盡故　於有情界善作業

此是一切如來智三昧大灌頂金剛法性一切供養一切如來大波羅蜜多法門爾時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來悅樂供養三昧出生金剛三摩地即一切如來部大明妃從自心出說是大明曰

䪁日囉(二合)邏(引)細(引一句)

纔出一切如來心時即出大金剛印具德持金剛者於是金剛印門中成一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛嬉戲大明妃像如金剛薩埵身相無異具種種形色妙好威儀眾莊嚴具而為莊嚴總攝一切如來部金剛薩埵明妃於世尊阿閦如來曼拏羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我有無等比　諸佛上妙之供養
由知欲樂供養故　乃能轉彼諸供養

爾時世尊復入一切如來寶鬘灌頂三昧出生金剛三摩地即一切如來部大明妃從自心出說是大明曰

䪁日囉(二合)摩(引)黎(引一句)

纔出一切如來心時即出大寶印具德持金剛者於是大寶印中成一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛鬘大明妃像色相莊嚴如前無異於世尊寶生如來曼

拏羅左月輪中如理而住說此頌曰
　大哉我此無等比　是即稱爲寶供養
　而彼三界最勝王　受教令故作供養
爾時世尊復入一切如來妙歌三昧出生金
剛三摩地即一切如來部大明妃從自心出 十三
說是大明曰
縛日羅(二合)詣(引)帝(引一句)
纔出一切如來心時即出一切如來法印具
德持金剛者於是一切如來法印中成一切
世界極微塵量等如來像復聚爲一體出現
金剛妙歌大明妃像於世尊觀自在王如來
曼拏羅左月輪中如理而住說此頌曰
　大哉莊嚴大妙歌　我當供養諸見者
　由彼適悅供養故　即一切法如響應
爾時世尊復入一切如來舞供養三昧出生
金剛三摩地即一切如來部大明妃從自心
出說是大明曰
縛日羅(二合)涅哩(二合)帝(引重呼一句)
纔出一切如來心時即現一切如來舞供養
廣大法用事具德持金剛者於是一切如來
舞供養廣大法用事中成一切世界極微塵
量等如來像復聚爲一體出現金剛舞大明
妃像於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪
中如理而住說此頌曰
　大哉廣大我供養　廣作一切供養事
　以金剛舞法用故　安立諸佛妙供養
此名一切如來無上悅樂三昧一切如來變
一切如來歌詠一切如來作無上事業即一
切如來祕密供養復次世尊阿閦如來以對
世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切
如來大笑三昧出生金剛三摩地即一切如
來誐尼迦大明妃從自心出說是大明曰
縛日羅(二合)度閉(引一句)
纔出一切如來心時即現種種香供養雲海
莊嚴周徧一切金剛界量具德持金剛者於
是種種香供養雲海莊嚴中出一切世界極 十四
微塵量等如來像復聚爲一體出現金剛香
大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左
月輪中如理而住說此頌曰
　大哉我此大供養　金剛大笑具端嚴
　由彼衆生徧入故　速得無上菩提果
爾時世尊寶生如來以對世尊大毗盧遮那
如來供養事故即入一切如來寶莊嚴供養
三昧出生金剛三摩地即一切如來鉢囉帝
訶陵大明妃從自心出說是大明曰
縛日羅(二合)布瑟閉(二合引一句)
纔出一切如來心時即現一切華供養莊嚴
周徧一切虛空界量具德持金剛者於是一
切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等
如來像復聚爲一體出現金剛華大明妃像
於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如
理而住說此頌曰
　大哉我此華供養　一切莊嚴妙所作
　由諸如來寶性故　速得成就諸供養
爾時世尊觀自在王如來以對世尊大毗盧
遮那如來供養事故即入一切如來燈供養 十五
三昧出生金剛三摩地即一切如來訥頂大
明妃從自心出說是大明曰
縛日囉(引二合)路(引)計(引一句)
纔出一切如來心時即現一切燈供養莊嚴

周徧法界具德持金剛者於是一切燈供養
莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復
聚爲一體出現金剛燈大明妃像於世尊金
剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說
此頌曰
大哉我此妙廣大　所成供養燈端嚴
由是速具光明故　即得見彼一切佛
爾時世尊不空成就如來以對世尊大毗盧
遮那如來供養事故即入一切如來塗香供
養三昧出生金剛三摩地即一切如來際徵
大明妃從自心出說是大明曰
嚩日囉二合巘提引一句
繞出一切如來心時即現一切塗香供養莊
嚴周徧一切世界爲量具德持金剛者於是
一切塗香供養莊嚴中出一切世界極微塵
量等如來像復聚爲一體出現金剛塗香大
明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月
輪中如理而住說此頌曰
大哉塗香成供養　我此微妙大悅意
由諸如來徧塗香　普熏一切清淨身

此名一切如來徧入智大菩提分三昧一切
如來法光明戒定慧解脫解脫知見勝妙之
香是即一切如來教令事業爾時世尊大毗
盧遮那如來復入一切如來三昧鉤大士三
昧出生薩埵金剛三摩地即一切如來印衆十六
主從自心出說是大明曰成二
嚩日覽引二合酤舍句一
繞出一切如來心時具德持金剛者成一切
如來鉤召三昧金剛印衆爲出現已於是一
切如來鉤召三昧金剛印衆中出一切世界
極微塵量等如來像復聚爲一體出生金剛
鉤菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛
門月輪中如理而住作一切如來鉤召三昧
說此頌曰
大哉一切正覺尊　平等鉤召我堅固
由我普徧鉤召故　即得集會曼拏羅
爾時世尊復入一切如來三昧引入大士三
昧出生金剛三摩地即引入一切如來印鉢
囉帝訶囉從自心出說是大明曰
嚩日囉二合播引舍句一

繞出一切如來心時具德持金剛者成一切
如來引入三昧大印衆爲出現已於是一切
如來引入三昧大印衆中出一切世界極微
塵量等如來像復聚爲一體出生金剛索菩
薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪
中如理而住即成二引入一切如來說十七此頌曰
大哉一切正覺尊　我金剛索妙堅固
設入一切極微中　亦復引入此三昧
爾時世尊復入一切如來三昧鎖大士三昧
出生金剛三摩地即一切如來三昧縛一切
如來訖多從自心出說是大明曰
嚩日囉二合塞普引二合吒句一
繞出一切如來心時具德持金剛者成一切
如來三昧縛大印衆爲出現已於是一切如
來三昧縛大印衆中出一切世界極微塵量
等如來像復聚爲一體出生金剛鎖菩薩身
於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中如
理而住於一切如來作妙縛相說此頌曰
大哉一切正覺尊　我金剛鎖妙堅固
由縛一切解脫者　爲衆生利還作縛

爾時世尊復入一切如來徧入大士三昧出生金剛三摩地即一切如來一切印際乇從自心出說是大明曰

縛日囉引二合吠引舍句一

繞出一切如來心時具德持金剛者成一切如來普徧警覺印衆爲出現已於是一切如來普徧警覺印衆中出一切世界極微塵量等如來像復聚爲一體出生金剛鈴菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門月輪中如理而住普徧警覺一切如來說此頌曰

大哉一切正覺尊　此金剛鈴我堅固
由爲一切主宰故　亦復作彼諸僕使

此名一切如來三昧鉤召一切如來引入一切如來妙縛一切如來敬愛如是等依一切如來教令所作復次世尊大毗盧遮那如來以加持力作彈指相普徧召集一切如來說此召集加持心明曰

縛日囉二合三摩引惹句一

由是羅縛刹那牟呼栗多中即一切如來互警覺已普徧一切世界雲海一切世界極微塵量等諸如來幷菩薩衆悉來集此大曼拏羅金剛摩尼寶峯樓閣至世尊大毗盧遮那如來所說是普禮大明曰

唵引薩哩縛二合怛他引誐多播引捺滿捺喃引迦嚕引彌句引一

以如是自性成就大明隨所樂誦普禮一切如來足已說此頌曰

大哉諸佛大普賢　是諸菩薩妙敬儀
一切如來大輪壇　影現一切如來像

作是說已是時十方世界所來集會一切如來幷諸菩薩以彼一切如來加持力故混入世尊大毗盧遮那如來心復從一切如來心各各出自菩薩衆會於世尊金剛摩尼寶峯樓閣周帀圍繞同住三摩地中說此頌曰

大哉一切正覺尊　廣大無始本來生
由是一切微塵數　同證清淨一佛性

爾時十方一切世界所來集會一切如來咸悉於此金剛界大曼拏羅中以加持力於普盡無餘諸有情界廣作救護悉令獲得利益安樂乃至得一切如來平等智通最上悉地殊勝果等時諸如來咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者以是一百八名勸請稱讚頌曰

金剛勇猛大正士　是即金剛諸如來
由普賢性金剛初　聖金剛手我頂禮
彼金剛王妙勝覺　金剛鉤即諸如來
金剛最上不空王　金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂　而金剛箭善調伏
魔欲最勝大金剛　彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝　金剛極喜即大樂
最上金剛歡喜王　彼金剛喜我頂禮
金剛妙寶堅固利　金剛虛空大摩尼
金剛豐盛虛空藏　彼金剛藏我頂禮
金剛妙光大熾燄　金剛聖日即佛光
金剛圓光大照明　大金剛光我頂禮
金剛寶幢善利生　金剛表刹妙歡喜
妙寶幢相即金剛　彼金剛刹我頂禮
金剛喜笑大適悅　金剛笑即大希有
大喜大樂金剛初　金剛妙悅我頂禮
金剛妙法眞實理　金剛蓮華妙清淨

觀照自在金剛眼　彼金剛眼我頂禮
金剛利即大乘法　而金剛劒大器仗
金剛甚深妙吉祥　彼金剛慧我頂禮
金剛因即金剛場　金剛妙輪大理趣
如教善轉金剛起　彼金剛場我頂禮
最上妙明金剛語　金剛持誦善成就　盛二　二十
無言金剛勝悉地　彼金剛語我頂禮
金剛事業妙教令　如金剛業善徧行
金剛不空極廣大　金剛巧業我頂禮
金剛守護大精進　金剛甲冑大堅固
最勝勤勇極難敵　金剛精進我頂禮
金剛藥叉大方便　金剛利牙大恐怖
摧伏魔力勝金剛　金剛暴怒我頂禮
妙金剛拳大威力　而金剛拳善解脫
金剛堅固勝三昧　彼金剛拳我頂禮
如是百八寂靜名　若有常能受持者
彼於金剛灌頂等　一切所作勝成就
如是最上祕密名　大持金剛此稱讚
若有常伸歌詠者　得與金剛手無異
我所稱讚如是等　持金剛者百八名
大乘現證三昧門　此即流布妙理趣
我所勸請汝聖尊　願說最上自儀軌
謂一切佛大智輪　最勝金剛曼拏羅

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第四　盛二　廿一

音釋

斫（職畧切擊也）　溼（失入切與濕同）　門（昌大切）

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第五（同卷第六）　盛三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五

爾時具德持金剛者聞諸如來勸請語已即入一切如來三昧出生金剛加持三摩地說此金剛界大曼拏羅頌曰　盛三

復次我今當演說　最上廣大曼拏羅
其相猶如金剛界　是故名為金剛界
如教次第應安立　曼拏羅中諸相分
先以大薩埵大印　普徧加持作觀想
於前印處即當起　如星觀視於諸方
以高舉相次第行　金剛薩埵應念誦
應取新線堅妙合　稱其分量而善用
行人持線以抨量　隨力應作曼拏羅
其壇四方及四門　復以四刹而嚴飾
及以四線而交絡　繒帛妙線等莊嚴
於其四隅諸分位　及諸門戶相合處
各各鈿飾金剛寶　次第抨外曼拏羅
外壇中心如輪相　復次漸入於中宮

以金剛線善秤量　設以八柱而間飾
於彼金剛勝住處　而復飾以五輪壇
於是所立輪壇中　如教安立佛形像
於彼中心曼拏羅　佛像周圍當安布
四勝三昧耶印契　如其次第應圖畫
以金剛步而漸進　次第安四曼拏羅
所謂阿閦佛等四　一切佛像皆安立
先畫阿閦曼拏羅　持金剛等衆齊等
次畫寶生曼拏羅　金剛藏等衆圓滿
次無量壽曼拏羅　金剛眼等衆清淨
不空成就曼拏羅　金剛巧業等應畫
於內輪壇諸隅分　當畫金剛明妃衆
其外輪壇四隅處　應畫佛供養等四
然後於彼四門中　安四護門大明王
次復於外輪壇處　各應安立大薩埵
然後如其本部儀　結勝三昧耶印契
金剛阿闍梨入已　開印普徧爲警覺
次誦金剛警覺心　阿字是爲所教令
作自加持稱自名　然後金剛作成就
金剛阿闍梨次結　薩埵金剛鉤召印
復作彈指徧警覺　召請一切佛菩薩
即刹那間一切佛　金剛薩埵同集會
徧滿一切曼拏羅　普徧召請咸來集
然後次應結大印　金剛薩埵乃親近
一徧應誦百八名　依法次第而稱讚
既集會已施歡喜　一切如來悉堅固
金剛薩埵本法成　作大慈友而安住
然後於其四門處　金剛鉤等應作法
勝大羯磨印等作　以三昧法而安立
勝三昧耶等諸印　薩埵金剛等亦然
應誦惹吽鍐呼明　求大薩埵法成就
然後佛等一切衆　并大薩埵咸集會
依法鉤召即徧入　悉得相應而敬愛
然作祕密供養事　諸大我者悉歡喜
如教利益諸衆生　能作一切成就事
如是一切曼拏羅　於中所有諸法用
是即金剛阿闍梨　如教所作諸事業

復次宣說金剛界中諸曼拏羅所有弟子入壇法等廣大儀軌今先說彼弟子入曼拏羅儀諸欲入者謂應先於普徧無餘諸有情界起救護心悉令獲得適悅快樂及得一切最上悉地諸有入此大曼拏羅者不應揀擇是器非器何以故世尊謂有有情造大罪業彼或於此大曼拏羅見已入已即得當離一切惡趣世尊或有有情受諸飲食五欲娛樂世間義利堅著不捨即以此世間之法而爲先行但能於此曼拏羅中隨欲所作亦得一切意願圓滿世尊或有有情愛樂戲笑歌舞飲食快樂等事又復於此一切如來大乘現證三昧法性不了知故入餘天族壇中爲求一切意願圓滿取著彼中愛樂快樂戲笑等事乃於一切如來曼拏羅中受學法等安生怖畏而不能入於彼惡趣壇路門中生住著心如是等類若能於此金剛界大曼拏羅相應而入爲求一切適悅快樂勝愛樂事最上悉地者亦得成就即能轉彼入諸惡趣現前道等世尊或有有情修正法者愛樂一切如來戒定慧法最上方便悉地果等爲求無上佛菩提故修習一切禪定解脫地位等法徧歷無量無邊苦者如是等類入此金剛界大曼

拏羅中如來之果即能速證不爲難得況餘
一切成就法等復次宣說禮敬儀軌謂先普
禮四方一切如來先作金剛合掌全身委地
禮東方如來大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布儒仁祖切波
塞他引二合那引野引怛摩引二合喃你哩夜合二
引怛夜引彌薩哩嚩合二怛他引誐多二嚩日
囉合二薩埵引提瑟姹合二莎豁切身下同引三
如前金剛合掌安於心間即以額禮南方如
來大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布惹引毗尸
引哥引夜引怛摩引二合喃你哩夜引二合怛夜
引彌薩哩嚩合二怛他引誐多二嚩日囉合二囉
怛那合二阿毗詵左豁三引
如前金剛合掌復安於頭即以口禮西方如
來大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布惹引鉢囉
合二嚩哩多合二那引夜引怛摩引二合喃你哩夜
引二合怛夜引彌薩哩嚩合二怛他引誐多二嚩
日囉合二達哩摩引二合鉢囉合二嚩哩多合二野豁
引三
如前金剛合掌從頭漸下安於心間即以頂
禮北方如來大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多引布惹引葛哩
摩合二尼引怛摩引二合喃你哩夜引二合怛夜引
彌薩哩嚩合二怛他引誐多二嚩日囉合二葛哩
摩合二酤嚕引豁三引
然後金剛阿闍梨令金剛弟子以緋帛覆面
結薩埵金剛印誦此大明曰
三摩野薩怛鑁一三合句
然後以二中指持於華成鬘印即入曼拏羅
誦此大明曰
三摩野吽引一句
入曼拏羅已然後授此誓誡言汝今已得入
一切如來曼拏羅中當觀我即從彼金剛智
所生由是金剛智故汝即當得一切如來一
切悉地況餘所有悉地法邪若有不見大曼
拏羅者汝不應爲說此三昧法若爲說者違
越三昧然後金剛阿闍梨自結薩埵金剛印
安於金剛弟子頂安已作是言諸不應說人
汝爲說者以此三昧金剛摧碎汝頂次以三
昧印水誦是心明加持一徧然後授與弟子
令飲說此誓心大明曰
嚩日囉合二薩埵莎煬帝引鞥切身下同一紇哩合二
捺曳引三摩嚩悉體合二多二引你哩毗合二鞥怛
怛刹合二赦夜引夜三引鞥禰突嚕引二合夜引禰
豁那野四嚩日嚕引二合捺迦姹五
然以誓誡告弟子言汝從今已後想我即同
金剛手尊如我所作汝亦應作汝當於我勿
生輕慢無令於汝返招殃咎命終之後墮大
地獄復授誓誡心曰
薩哩嚩合二怛他引誐多引室左引二合提底瑟
姹合二當一引嚩日囉合二薩都引彌引阿引尾舍
覩二
然後金剛阿闍梨即結薩埵金剛印說是大
明曰
阿煬多怛三合二摩踰引嚩日覽一二合嚩日囉
合二薩埵彌帝三蜜哩合二多二阿引尾舍野覩
帝捺曳引二合嚩三嚩日囉合二夜引那末𥡴多
覽四嚩日囉引二合尾引舍惡五

然後開前薩埵金剛印復結忿怒拳如大乘
現證三昧等法以金剛語隨其所樂應當持
誦然作召入法當召入時從微妙智生以是
智故即能如應覺了他心知過去未來等事
得心堅固能於一切如來教中息除諸苦及
得遠離一切怖畏得一切薩埵一切如來威
力加持得一切悉地現前成辦得未曾有歡
喜適悅妙樂出生於彼妙樂中或得成就諸
三摩地或得成就諸陀羅尼或得圓滿一切
意願或復得成一切如來然後即用彼印安
於自心以解弟子誦是大明曰

唵引底瑟姹合二嚩日囉一二合捺哩合二廚引彌
引娑嚩二賖引說都引彌引娑嚩三紇哩合二
捺野彌引提底瑟姹四二合薩哩嚩合二悉亭左
彌引鉢囉合二野蹉五吽六引訶訶訶訶呼七引
次令弟子以所持華鬘拋於曼拏羅中誦是
大明曰

鉢囉合二底引蹉嚩日囉合二呼引一句
然後華所墮處即是本尊成就次復以其華
鬘繫弟子頭上誦是大明曰

唵引鉢囉合二帝屹哩合二恨拏合二埵一彌鈴薩
埵摩賀引末羅合二怛夜引末馱夜引底二引那
摩賀引薩怛吠引二合那三鉢囉合二底柰覩引
娑嚩帝四尸引竭覽合二左引寫悉𭼵切身底五
然後阿闍梨為其弟子除去面帛誦是大明
曰

唵引嚩日囉合二薩埵莎煬底鈋一作㲌訥伽
二合引二吒那怛怛鉢合二囉二烏訥伽引二合吒野
底薩哩嚩引二合㲌三引嚩日囉合二作㲌囉耨多
覽四呬嚩日囉合二播舍五

然令弟子於大曼拏羅中次第觀視弟子於
曼拏羅中纔觀視時即得一切如來威力加
持金剛薩埵安住自心即見曼拏羅中有其
種種光明輪等諸神通事入一切如來妙加
持性或見具德大持金剛者為現本身或見
如來等從是已後所有一切義利一切意願
隨欲所作皆得成就乃至得成持金剛尊及
成一切如來如是大曼拏羅徧觀視已然後
金剛阿闍梨以金剛加持寶瓶香水灌弟子
頂誦是大明曰

嚩日囉引二合毗詵左句一
然後阿闍梨隨以一印而為繫髮作自標幟
安樊手中如是告言汝今已受諸佛如來金
剛灌頂得一切佛攝受於汝汝當善得金剛
成就說是大明曰

唵引嚩日囉引二合提鉢底埵一引阿毗詵左引
入彌底瑟姹二二合嚩日囉合二三摩野薩怛鑁二合三
次當授與弟子金剛灌頂名說是大明曰

唵引嚩日囉合二薩埵埵一引摩毗詵左引彌嚩
日囉合二那引摩引毗尸引哥多二呬引嚩日
羅合二那引摩三

若為弟子授金剛名應加係字隨用而呼如
上說入一切曼拏羅廣大儀軌復次問弟子
言汝愛樂義利出生悉地智耶神通成辦悉
地智耶持明成辦悉地智耶乃至一切如來
最上成辦悉地智耶然後隨其所樂如應為
說應先教示義利成辦悉地印智頌曰

金剛影像先安立　如應觀想在心中
隨方觀想彼地形　是處即當見伏藏
金剛影像徧圖畫　如應觀想在空中

隨所墮處乃應觀　是處即當見伏藏
金剛影像住於舌　智者隨應如理觀
自言是處有伏藏　如言隨現即眞實
金剛影像徧所成　如應觀想於己身
觀其徧入隨墮處　是處即當見伏藏(九)

彼等心大明曰(盛三)

嚩日羅(合二)你提(句一)
囉怛那(合二)你提(句一)
達哩摩(合二)你提(句一)
迦哩摩(合二)你提(句一)

次當教示金剛神通成辦悉地印智頌曰

金剛徧入所生已　金剛水成金剛形
如應觀想速成就　即能於其水上行
金剛徧入所生已　隨其所宜自色形
如應觀想彼相應　即得自身同佛色
如前徧入己身已　自身即同於虛空
如應觀想隨所欲　即得隱身而自在
金剛徧入自生性　觀想自身如金剛
然後騰踊而高升　即能隨意虛空行

彼等心大明曰

嚩日囉(合二)惹羅(句一)
嚩日囉(合二)嚕(引)波(句二)
嚩日囉(引二合)哥(引)舍(句一)
嚩日囉(合二)摩訖(一呼郎切句)

次當教示金剛持明成辦悉地印智頌曰

妙月影像徧圖畫　上踊空中隨意行
觀想雙手持金剛　金剛持明得成就
妙月影像淨周徧　金剛大寶如應觀
隨其所欲清淨身　於刹那中即騰踊
升於淨月輪相中　手持金剛妙蓮華
觀想金剛眼清淨　即得持明法成就
次於淨妙月輪中　羯磨金剛當觀想
速持金剛妙巧業　一切持明得成就(十)

彼等心大明曰

嚩日囉(合二)達囉(句一)(盛三)
囉怛那(合二)達囉(句一)
達哩摩(合二)達囉(句一)
迦哩摩(合二)達囉(句一)

次當教示一切如來最上成辦悉地印智頌曰

巧業金剛三摩地　思惟徧滿虛空界
隨其所欲金剛身　於刹那中即騰踊
薩埵清淨三摩地　觀想最上亦復然
獲得自在五神通　速疾大智得成就
金剛薩埵衆所成　猶如虛空極廣大
堅固隨念速疾成　自身即得持金剛
諸佛影像衆所成　離障寥廓等空界
於一切佛等持門　是中證得諸佛果

彼等心大明曰

嚩日羅(合二)嚩日羅(二合一句)
戍馱戍馱(句一)薩埵薩埵(句一)沒馱沒馱(句一)

如是一切悉地智成辦已復次宣說祕密總持堪忍法門先爲宣說誓心明曰

唵(引)嚩日囉(合二)薩埵莎煬帝馳(一切身)紇哩(合二)捺曳(引)三摩嚩悉體(引二合)多(二)你哩毗(引二合)(十一)馳怛怛刹(合二)赦夜(引)夜(三引)馳禰沒嚕(引二合)夜禰摩那煬(四)(盛三)

次說誓誡言汝今不應違越於此誓心三昧無令於汝返招殃咎勿使此身命終之後墮大地獄然後教示祕密印智頌曰

金剛徧入發生已 以金剛掌微細指
一切等攝而齊拍 山石尚能作敬愛
金剛徧入法相應 金剛妙縛能摧壞
彼微細指和合時 山石亦能徧警震
即以如前徧入法 彼金剛縛悉展舒
而復諸指使徧開 刹那能壞於百族
微細徧入法相應 所有諸指皆等攝
以金剛縛而作解 能奪一切極惡苦
復次宣說祕密成就若男子若女人謂應徧入於婆儗中彼徧入已想彼諸身普徧展舒

彼心大明曰
嚩日囉(合二)嚩舍(引二) 嚩日囉(引二合)吠舍(句一)
嚩日羅(合二)訶那(句一) 嚩日囉(合二)訶囉(句一)

授彼心已然後教示本尊四種印智復說此誓誡言諸餘未知此一印者汝當慎勿為其指示何以故是彼有情以不見大曼拏羅故輒結是印者不得成就彼即生疑返招殃咎速趣命終墮於無間大地獄中復墮惡趣復次宣說一切如來薩埵成就大印智是即一切如來現證菩提印頌曰

先從心智發生已 次應觀想金剛月
自身即是諸佛形 復當觀想金剛界
由此纔獲成就間 即得智壽及力年
一切隨意悉能行 乃至佛果不難得

次說結金剛薩埵成就大印頌曰(十二)

以高舉相戲擲杵 作金剛慢自在勢
安住身語心金剛 金剛薩埵即已是
由此一切能徧行 一切欲主獲妙樂
壽力勝色及神通 金剛薩埵等無異
而彼身語心金剛 如其圖畫順修習
具足所有幖幟印 即作大薩埵成就
復次宣說於諸教 能成及彼所成法
諸成就者大事業 今當次第而宣說
日日先當依時分 如應作自加持等
諸成就法善作已 然後隨欲而自在

復說大印成就廣大儀軌頌曰

金剛徧入發生已 大印所作如儀軌
其印如前法所結 隨應觀想大薩埵
彼智薩埵得見已 即應觀想於自身
結印鉤召徧入已 作敬愛已得成就

彼心大明曰
嚩日囉(合二)薩埵惡
此是金剛徧入心
嚩日囉(合二)薩埵孫哩(合二)舍(句一)
此是大士隨念心
惹吽(引)鑁呼(句)(引一)(十三)
此是大薩埵鉤召徧入妙縛敬愛心復次頌曰

此三摩耶薩怛鑁 徧入於彼後月輪
觀自身即薩埵故 誦三摩耶薩怛鑁
由彼薩埵大印故 觀想已身即彼身
以金剛語妙成就 即一切印皆能成
若誦惹吽鑁呼明 即能徧入一切佛
起如善意妙相應 即得廣大勝成就
復次我說羯磨法 金剛羯磨勝無上
諸佛隨念妙悉地 速疾得成正覺尊
薩埵金剛妙成就 獲得一切印主宰
大寶金剛成就故 即為一切寶主宰
妙法金剛由成就 即能任持諸佛法
羯磨金剛印相應 能辦金剛眾事業

金剛薩埵法成就　由結薩埵大智印
金剛鉤召法相應　持金剛者悉能召
金剛妙愛大印智　即能善愛一切佛
金剛善哉法相應　即得諸佛皆歡喜
金剛寶印如儀軌　即得諸佛授灌頂
金剛妙光法相應　金剛光明悉獲得
持習金剛幢相應　即得一切願圓滿
金剛大笑法相應　得與諸佛同喜笑
金剛妙法理相應　即能任持金剛法
由金剛利法相應　即得諸佛勝妙慧
持習金剛輪因故　即能轉彼大法輪
金剛妙語若相應　即得諸佛語成就
金剛勝業成就故　速得金剛勝事業
金剛甲冑若被身　得金剛身妙堅固
金剛藥叉由成就　金剛藥叉等無異
盛三　十四
以金剛拳妙縛成　得一切印皆成就
金剛嬉戲成就故　即得金剛妙樂事
金剛寶鬘法相應　得一切佛施灌頂
金剛妙歌相應故　即得金剛妙歌詠
金剛旋舞法相應　普能供養一切佛
金剛燒香法相應　普施世間大適悅
金剛妙華法相應　能作世間敬愛事
金剛燈明大印契　以供養故得淨眼
金剛塗香妙相應　能除一切諸苦惱
金剛鉤召法相應　能作鉤召諸勝業
以金剛索相應故　普令一切徧引入
金剛鎖法相應故　即能堪任一切縛
由金剛鈴徧警覺　一切徧入令歡喜

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第五

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法門頌
盛三　十五
曰

先作堅固金剛掌　謂以十指互相交
即此所說金剛掌　不改便結金剛縛
所有一切三昧印　皆從金剛縛所生
我今宣說成結儀　彼金剛結爲最上
薩埵金剛堅固作　竪二中指如牙相
二中指間復微屈　此名阿閦佛勝印
大指中指如寶形　復屈中指如蓮相
即以此印屈頭指　三佛之印應如次
我今次第當演說　中方最勝如來部
所有三昧耶勝印　成結事業皆成就
先以二手如月相　離二中指如金剛
餘諸指面皆不著　此名薩埵金剛印
頭指如鉤頭指交　復作善哉彈指相
金剛薩埵此四印　能成一切諸印衆
寶金剛印竪大指　復以頭指面相合
不改前印以中指　無名小指皆展舒
竪無名指如幢相　復以二小指相合
即以此印作旋轉　而復安置於笑處
復次展舒二大指　彼二頭指而微屈
即此中指面相合　是爲金剛利劒印
即此竪二無名指　及二小指交如輪
復次解彼大指縛　然後展舒從口起
小指大指面相合　集會羯磨金剛印
即以此印竪頭指　復次展舒於心住

屈二頭指如牙相　二小指合而復解
小指大指二中間　屈二頭指而相附
豎二大指於心中　即復展舒成鬘印
即以勝掌從口散　然後旋舞頂上合
以金剛縛而下施　復金剛掌而上獻
豎二大指而相附 盛三　然後展舒如塗勢 十六
由一頭指先微屈　復二大指而結縛
大指頭指二如鎖　然後金剛勝拳合
次當說彼印成就　金剛成就爲最上
先以自印安於心　是爲薩埵金剛定
我今次說彼事業　金剛事業爲最上
金剛界等諸勝印　普徧集會諸如來
曼拏羅中阿闍梨　刹那加持於弟子
由結薩埵金剛印　得如執金剛無異
由結金剛鉤妙印　即能普召一切佛
妙愛金剛相應故　尚能隨愛等覺者
由結金剛善哉印　即得諸佛施歡喜
以金剛喜妙相應　諸佛咸讚善哉語
由結寶金剛印故　即獲諸佛妙灌頂
以結金剛日妙印　得與佛光等無異

由成金剛幢印故　即能圓滿一切願
金剛大笑法相應　得與諸佛同喜笑
徧持金剛法相應　即得金剛法無異
金剛利劒徧持故　即能斷除諸煩惱
堅結金剛輪印故　諸曼拏羅爲主宰
金剛語印相應故 盛三　成就最上金剛語 十七
羯磨金剛印和合　得同金剛羯磨事
堅結金剛甲冑印　即獲金剛所成身
由結金剛牙勝印　能破一切魔惡者
堅結金剛拳印故　能令一切印順伏
由金剛戲得妙樂　金剛鬘得勝莊嚴
金剛歌得語威肅　金剛舞得諸供養
金剛香得大悅懌　金剛華得妙端嚴
世清淨由金剛燈　金剛塗香獲妙香
金剛鉤能普鉤召　以金剛索能引入
由金剛鎖能善縛　金剛鈴故徧警悟
復次宣說一切法印
金剛智攝一切佛　能作堅固金剛界
我今次第當演說　彼諸法印如儀軌
誦三昧耶薩怛鍐　得爲一切印主宰

若誦阿那野薩縛　即能普召於諸佛
阿呼蘇佉若稱誦　能令諸佛生妙愛
娑度娑度稱念時　悉得善哉咸歡喜
若誦蘇摩賀怛鍐　諸佛即爲授灌頂
唵布你庾多誦時　獲得勝妙法光明
阿哩他鉢囉必帝　稱誦即能滿諸願
訶訶吽訶此笑聲　得與諸佛同喜笑
若誦薩哩嚩迦哩　所有非法皆清淨
羇佉砌那稱誦時　速能斷除一切苦
沒馱冒地如是誦　得爲曼拏羅主宰
誦鉢囉帝攝沒那　能與諸佛同語論
若誦蘇嚩始怛鍐　得一切處皆自在
佉哩娑野薩怛鍐　稱誦刹那離怖畏
若誦設咄嚕薄叉　而能吞伏諸怨敵
若誦薩哩嚩悉提 盛三　圓滿一切成就法 十八
若誦摩賀囉帝語　能得微妙最上樂
唵波輸娑稱誦時　即具莊嚴妙色相
率嚕怛囉燥契野　稱誦即能獲妙樂
若誦薩哩嚩布惹　而得最上妙供養
鉢囉賀羅你你語　隨誦能生適悅心

頗羅誐摩稱誦時　隨應獲得諸勝果
若誦蘇帝惹屹哩　而能得彼大妙光
蘇巘唐儗稱誦時　得妙塗香常清淨
阿耶呬弱普鉤召　阿呬吽吽能引入
呬薩普吒鍐能縛　健吒惡惡能警動
今說如上諸法印　所有清淨成就法
於舌觀想彼金剛　一切事業皆成就
復次今說諸羯磨印成結儀則
先作堅固金剛拳　二羽等引而兩分
由此成二金剛印　然後當說結儀則
左金剛指而平受　右手起立以成印
此印名為覺最勝　由此即成佛菩提
阿閦如來觸地印　寶生如來施願相
無量壽尊勝定儀　不空成就施無畏
復次如應今演說　所有羯磨印次第
金剛薩埵等大士　金剛事業皆隨轉
高舉勢擲金剛杵　二手復如持鉤相
然後相應如射法　次善哉相住於心
二手金剛灌頂相　於心復示月輪形
左手持箭右射勢　復次旋轉向口散

二手開蓮右邊住　左劍安心揮斫相
又復旋轉如火輪　二羽金剛從口散
以金剛舞旋復解　次從兩頰於頂住
小指甲冑頭指牙　二金剛拳復相附
次作金剛高舉相　合掌頂禮心戰悚
先作繫鬘次口散　後金剛舞而旋轉
次以金剛拳儀則　香等供養應如次
此即一切佛供養　如教分別供養印
復以二頭指如鉤　次二小指如大鉤
後復如索二如鎖　又二手背相逼附
復次說上成就法　金剛事業平等作
眾金剛成妙金剛　於自心中應觀想
次說羯磨印事業　金剛事業具種種
是中由結智拳故　即能徧入諸佛智
由結阿閦佛印故　獲得堅固意無動
以結寶生佛印故　即能攝受他所作
由結正法輪印故　而善轉彼大法輪
以無畏印得勝速　能與眾生施無畏
堅結金剛高舉印　即得金剛薩埵樂
以金剛鉤能普召　剎那集會諸如來

金剛箭印妙愛故　金剛眷屬尚能成
由彼金剛大喜印　諸佛咸施善哉聲
以結金剛大寶印　即能從師受灌頂
徧持金剛大日故　得與金剛日無異
由豎金剛勝妙幢　即能普雨諸寶雨
徧持金剛大笑故　速與諸佛同喜笑
金剛妙華徧持故　即能善觀金剛法
堅結金剛利劍印　速能斷除一切苦
徧持金剛輪印故　即能轉彼妙法輪
由彼諸佛離語言　金剛念誦即成就
金剛舞印供養故　諸佛尚能生妙愛
以結金剛甲冑印　乃獲金剛真實性
金剛利牙徧持故　即彼金剛尚能壞
以金剛拳摧一切　善得諸印皆成就
由金剛戲得妙樂　金剛鬘故獲妙色
金剛歌得妙歌音　金剛舞故生善愛
金剛香得大悅懌　金剛華感淨莊嚴
金剛燈供得妙光　金剛塗香獲香體
彼金剛鉤能普召　而金剛索能引入
由金剛鎖善縛門　金剛鈴故徧警動

復次今說一切印相都結儀則所謂先應結
金剛縛次以諸指摧拍自心誦此心明曰
嚩日囉合二滿馱怛囉合二吒半音一句
然後乃可結一切印即能於自身語心金剛
中而得自在次結金剛徧入印誦此心明曰
嚩日囉引二合吠引舍惡一句 咸三 廿一
由是心明即能徧入皆同親友和合而住然
後即得密印三昧誦此大士隨念心明曰
摩賀引三摩耶薩部引欱引一句
由是心明於一切印悉得成就此即都結一
切印儀軌
復次宣說都成就儀謂彼最先應結自印以
是自印觀自身薩埵誦此心明曰
三摩踰引欱句一
如是觀自身薩埵已復用此大明加持
三摩耶薩埵阿提底瑟姹合二莎紿句一
復次宣說諸成就儀若欲求彼義利成就者
誦此心明曰
阿哩他合二悉提句一
由是心明得印成就獲大義利又若欲求神
通成就者誦此心明曰
哩提悉提句一
又若欲求金剛持明成就者誦此心明曰
嚩日囉合二尾馳引切身達囉句一
由是心明隨其所樂即得最上持明成就又
若欲求最上成就者當以自印心明如理加
持即得成就
復次宣說一切印衆通用法儀謂即如應堅
固所作乃能於自身語心金剛中得如金剛
諸所作用若所用印加持緩慢或自欲解散
亦應堅固所作誦此心明曰
唵引嚩日囉合二薩埵三摩耶一摩耨播引邏
野二嚩日囉合二薩埵堆奴引波底瑟姹合二捺
哩合二廚引彌引婆嚩三蘇都引沙踰引二合彌
引婆嚩四阿耨囉訖都引一合彌引婆嚩五蘇
補引沙踰引二合彌引婆嚩六薩哩嚩合二悉提 咸三 廿二
孕合二彌引鉢囉合二野蹉七薩哩嚩合二葛哩摩
合二蘇左彌唧多室哩合二野酤嚕八吽引訶訶
訶訶呼引九婆誐鑁薩哩嚩合二怛他引誐多嚩
日囉合二摩引彌引捫左嚩日哩合二婆嚩十摩
賀引三摩耶薩埵惡引一十
由是心明故設有違背如來毀謗正法造是
五無間業及餘一切惡作之人於一切如來
密印欲求成就者於現生中亦得金剛薩埵
堅固體性隨其所樂若最上成就若金剛成
就若金剛薩埵成就乃至一切如來勝上成
就等一切成就皆悉獲得此即具德一切如
來金剛薩埵作如是說
復次宣說彼一切印都解儀則
謂彼等如是　彼彼所生印　隨彼彼處解
應誦是心明
嚩日囉合二穆句一
然後從自心起結金剛寶印安自灌頂處以
二頭指作灌頂相分手纏頭復作繫鬘即以
此印成甲冑印誦此心明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那合二阿毗詵左薩哩嚩 咸三 廿三
合二母捺覽引二合彌引捺哩合二池引酤嚕一嚩
囉葛嚩際引那鑁二
然後解此甲冑繫鬘印已次當齊掌而拍成
金剛歡喜印誦此心明曰

嚩日囉(合二)覲沙野(合二)吽(引一句)
以是印明解灌頂縛作歡喜已即得金剛堅
固之體與金剛薩埵等無有異復次頌曰
　一稱金剛薩埵名　隨其所欲得妙樂
　纔稱念間悉能成　如金剛手之所說
此即具德普賢菩薩作如是說復次頌曰
　金剛薩埵等大士　善作一切成就事
　隨意持誦於此中　一切教法得成就
　密句心印及諸明　隨其所樂諸理趣
　依教所說及自作　於一切處皆成就
復次宣說四種祕密勝供養事以金剛歌而
為歌詠彼彼大明曰
唵(引)嚩日羅(合二)薩埵僧屹囉(合二)賀(引句)
嚩日羅(合二)囉怛那(合二)摩耨多覽(句一)
嚩日囉(合二)達哩摩(合二)誐(引)野迺(句一)
嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)葛嚕婆嚩(句一)
然後若欲入曼拏羅者先於內曼拏羅中以
是四明作金剛歌詠及金剛舞等以二手掌
結彼祕密四供養印作供養事次於外曼拏
羅作金剛香等四種供養各安本處次當啓
白一切如來隨所樂欲獻香等供養已復獻
上味諸飲食等一切樂具後如其儀軌引弟
子入即授弟子一切如來成就金剛禁戒
　此是一切佛體性　金剛薩埵寺中住
　汝今應當常受持　金剛薩埵堅固禁
復授是大明曰
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)悉提嚩日囉(合二)三摩耶底瑟姹(二合)(二)伊沙怛網(引二合)馱(引)囉野(引)彌(三)嚩日囉(合二)薩埵呬呬呬呬吽(引四)
然後告弟子言汝於一切時不應以此祕密
法門說示他人即為隨應授誓心明後於一
切時如應入曼拏羅隨力獻諸供養啓白一
切如來作用事已當結薩埵金剛印從下向
上次第而解誦此心明曰
唵(引)訖哩(合二)都(引)嚩薩哩嚩(合二)薩埵(引)哩他(二合)悉提哩捺(合二)多(引一)野他(引)耨誐(引二)蘖嗟特網(合二)沒馱尾沙焰(三)布那囉(引)誐摩那(引)野覲(四)嚩日囉(合二)薩埵穆(五)
以是心明於一切曼拏羅中應如是作及以
三昧耶勝印如應而解

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之一
爾時世尊大毘盧遮那如來入一切如來金
剛總持三昧出生金剛加持三摩地於是三
摩地中從一切如來心成具德金剛手大執
金剛者殊妙色相及普徧熾盛藏金剛總持
三昧印諸賢聖眾為出現已所有一切世界
諸佛如來金剛總持智悉成辦已乃現一切
如來智印影像安立一切如來金剛界大曼
拏羅法用於淨月輪中依止而住說此頌曰
　大哉無上菩提心　而諸眾生悉歡喜
　為令無畏順伏故　由斯示作明妃相
是時世尊大毘盧遮那如來復入一切如來
緡印三昧金剛界加持三摩地說此最上自
心明曰
唵(引)嚩日羅(合二)馱(引)堆說哩牛(引)嚩日哩(合二)尼(句一)
爾時世尊阿閦如來即入一切如來金剛薩
埵三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上
自心明曰
唵(引)嚩日羅(合二)嚩日哩(合二)尼吽(引句一)

爾時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引囉怛那合二嚩日哩合二尼吽引句

爾時世尊無量壽如來即入一切如來金剛法三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引達哩摩合二嚩日哩合二尼吽引句一

爾時世尊不空成就如來即入一切如來金剛羯磨三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引葛哩摩合二嚩日哩合二尼吽引句一

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說一切如來大總持三昧印四大明曰

唵引嚩日囉合二薩埵玉呬野合二三摩曳引吽引句一

此明即是普賢

唵引玉呬野合二嚩日覽引二合酤尸吽引句一

此明即是如來鉤

唵引玉呬野合二嚩日囉合二囉引詣引囉引誐野吽引句一

此明即是欲樂

唵引玉呬野合二嚩日囉合二馱引堆引說哩吽引句一

此明即是大善哉是等名爲金剛總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉合二玉呬野合二囉怛那合二三摩曳引吽引句一

此明即是寶上

唵引嚩日囉合二玉呬野合二鉢囉合二毗引吽句一

此明即是寶光明

唵引嚩日囉合二特嚩合二惹引屹囉合二玉呬曳引二合吽引句一

此明即是勝播瓔珞

唵引玉呬野合二賀引娑嚩日哩合二尼吽引句一

此明即是大笑是等名爲寶總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉合二達哩摩合二玉呬野三摩曳句一

此明即是金剛雲生

唵引嚩日囉合二酤引舍玉呬野合二吽引句一

此明即是阿陀囉尼

唵引嚩日囉合二玉呬野合二曼拏梨引吽引句一

此明即是一切輪

唵引嚩日囉合二玉呬野合二惹引波三摩曳引吽引句一

此明即是轉大千是等名爲法總持門

復次四明曰

唵引嚩日囉合二玉呬野合二葛哩摩合二三摩曳引吽引句一

此明即是勝成就

唵引嚩日囉合二玉呬野合二葛嚩際引吽引句一

此明即是一切護

唵引嚩日囉合二玉呬野合二能瑟吒囉引二合馱引哩尼吽引句一

此明即是伏威光

唵引嚩日囉合玉呬野合二母瑟致合二吽引句一

此明即是總持印是等名爲衆總持門

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來金剛祕密三昧印四大明曰

唵引玉呬野合二薩埵嚩日哩引二合吽引句一

唵引玉呬野合二囉怛那合二䥫日哩引二合吽句一
唵引玉呬野合二達哩摩合二䥫日哩引二合吽句一
唵引玉呬野合二葛哩摩合二䥫日哩引二合吽句一
如是金剛波羅蜜等四祕密明即彼一切如
來祕密三昧大總持門三昧印攝於金剛界
主宰大曼拏羅熾盛月輪中依止而住
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說一切如來祕
密供養三昧四大明曰
唵引䥫日囉合二玉呬野合二囉底布引惹引三
摩曳一引薩哩䥫合二布引惹引鉢囉合二䥫哩多
合二野吽一引
唵引䥫日囉合二玉呬野引二合毗試引葛布引
惹引三摩曳一引薩哩䥫合二布引惹引鉢囉合二
䥫哩多合二野吽一引
唵引䥫日囉合二玉呬野合二詣引多布引惹引
三摩曳一引薩哩䥫合二布引惹引鉢囉合二䥫哩
多合二野吽二引
唵引䥫日囉合二玉呬野合二涅哩合二多布引惹
引三摩曳一引薩哩䥫合二布引惹引鉢囉合二䥫
哩多合二野吽二引

如是金剛嬉戲等一八明各各本部標幟具
有光明及彼自印於金剛曼拏羅四隅而住

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第六

音釋

抨補耕切抨也　緋芳微切絳色也　竾切穿也　赧乃版切　煬餘亮
屹魚乞切　頰古協切面旁也　懌夷益切悅也　孽魚列切

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第七　盛四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之二
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說祕密大
曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相同彼金剛界　此說名爲金剛密
大曼拏羅法相應　諸曼拏羅亦然畫
諸曼拏羅中依法　應當悉畫於佛印
中方安處跏趺相　此名金剛界主宰
金剛跏趺金剛相　此即金剛部金剛
彼金剛寶跏趺相　如是名爲自灌頂
金剛蓮華跏趺相　此說名爲持壽命
羯磨金剛跏趺相　是爲巧業金剛法
應當徧畫蓮華位　又復悉畫圓光相
座中應畫金剛杵　及金剛鉤而起立
畫二金剛相相合　二手作拳善哉相
復畫寶聚有熾焰　日光輪印亦復然
勝幢熾盛光圍遶　諸齒行列金剛笑

金剛中畫蓮華相　利劍熾焰亦復然
復畫金剛大火輪　及畫舌相具光焰
諸相徧畫金剛杵　應畫金剛甲冑相
依法次畫金剛牙　二手拳印如應畫
薩埵金剛等隨畫　如大壇中所說儀
悉畫本印及幖幟　金剛戲等壇中畫
於外壇中如儀軌　悉畫本部自幖幟
慈氏菩薩等亦然　隨其所樂咸應畫

復次宣說入金剛祕密曼拏羅儀所謂金剛阿闍梨先應自結薩埵金剛印依教入曼拏羅中作右旋繞以所結印獻金剛手尊如其所說於壇四門誦自心明作解散已復結金剛鉤羯磨印如教所說作事業已即應順向出曼拏羅乃令金剛弟子依金剛界大曼拏羅法用如次而入入已然後依法解拳次當授與祕密成就金剛幖幟教授金剛祕密印智等法

復次此中如應教授金剛祕密身印智

淨月曼拏羅中住　觀想金剛作奮迅
手足指面悉動搖　金剛明妃尚生愛
屈臂猶如持鉤勢　觀想金剛在頭上
手掌相擊使振聲　想金剛鉤作鉤召
又復應作射箭法　起奮迅相射心中
如應殺彼諸惡魔　妙樂金剛自當得
又應作縛繫於臂　從自心中徧自身
彼金剛法用相應　自得諸佛常衛護

即說如是等心明曰

嚩日囉(合二)囉(引)誐野呼(引一句)
嚩日覽(引二合)酤舍弱(一句)
摩(引)囉摩(引)囉野發吒(半音一句)
滿馱撃(力角切)又欣(句)

復次教授金剛祕密觀視印智

諸金剛視生妙愛　所謂歡喜開華眼
以其觀視明妃故　即能得彼常順愛
又復極惡動搖眼　眼瞼照明鉤召相
此說名為光明視　一切世間悉鉤召
又復顰眉破壞相　刹那能現忿怒勢
此名徧持忿怒視　乃至三世尚降伏
又作堅固慈愛眼　猶如須彌諸山石
此說名為慈愛視　能破病毒及執魅

即說如是等心明曰

嚩日囉(合二)捺哩(合二)瑟致(合二)末吒(半音一句)
禰(引)鉢多(合二)捺哩(合二)瑟啗(引二合)酤尸弱(一句)
骨嚕(引二合)馱捺哩(合二)瑟致(合二)係(引一句)
捺哩(合二)茶捺哩(合二)瑟致(合二)怛羅(合二)吒(半音一句)

復次教授金剛祕密語印智

呼呼呼呼此稱時　刹那即得離語言
令諸衆生善愛與　得金剛語悉明煥
弱弱弱弱此稱時　一切聲語得明煥
普能鉤召諸世間　即得執金剛無異
吽吽吽吽徧持故　諸忿怒語得明煥
殺害一切惡有情　等同須彌諸山石
欣欣欣欣此稱時　諸微妙語悉明煥
而能普護諸世間　即得同佛金剛身

即說如是等心明曰

嚩日囉(合二)呼(引一句)
嚩日囉(合二)弱(一句)
嚩日囉(合二)吽(引一句)
嚩日囉(合二)欣(一句)

復次教授金剛祕密心印智

如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛手　得彼諸佛生妙愛
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛藏　而能鉤召金剛手
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是金剛眼　以諸正法摧魔惡
如應觀想於自身　所有諸相皆具足
自身即是巧金剛　得衆金剛常衛護
即說如是等心明曰
嚩日羅(二合)播(引)尼嚩舍(一)摩(引)那野薩哩(二合)
没談(引)呼(二引)
嚩日囉(二合)誐哩婆(二合一)　嚩日囉(二合)播(引)尼孕(二合)
尸竭囉(二合)摩(引)葛哩沙(二合)野吽(引)弱(二)
嚩日羅(二合)泥(引)怛囉(二合)薩哩嚩(二合)達哩鉿(二合)
(一)摩(引)囉野吽(引)發吒(二半音)
嚩日囉(二合)尾說舉又薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)
欣(句一)
復次教授金剛秘密印智
薩埵金剛徧持故　於自心中觀自身
作金剛視普徧觀　一切世間徧警悟

大寶金剛徧持故　於自心中觀自身
作光明現普徧觀　鉤召一切令順愛
妙法金剛徧持故　於自心中觀自身
作忿怒視普徧觀　殺諸世間魔惡者
羯磨金剛徧持故　於自心中觀自身
作慈愛眼普徧觀　一切世間善作護
即說如是等心明曰
嚩日囉(二合)玉四野(二合)三摩野阿(句一)
嚩日羅(二合)玉呬野(二合)三摩野呼(引句一)
嚩日囉(二合)玉四野(二合)三摩野吽(引句一)
嚩日羅(二合)玉四野(二合)三摩野欣(句一)
復次教授金剛秘密大印成結儀則
從金剛掌所生印　此說名爲大秘密
彼諸大印如次第　成結之儀我今說
二手大指相鉤結　復屈頭指頭相執
竪二中指而向上　此金剛界主宰印
即此中指金剛相　又復中指如寶形
中指無名指如蓮　舒掌四印應如次
一二頭指如金剛　又二大指皆藏攝
彈指及頭指如寶　即復頭指寶光相

竪二無名指如寶　即以此印向口轉
復以諸指頭展舒　竪二大指於中住
展舒諸指如輪相　即以此印從口散
並竪大指如金剛　竪二頭指中間住
開二大指復如牙　後入掌中成拳印
而復金剛秘密法　從彼金剛縛所生
復次法秘密幖幟　觀想內心自相合
羯磨秘密亦中住　羯磨幖幟應表示
今說法印次第所謂最上秘密彼彼種子
阿(引)弱呼(引)索(句一)　唵(引)盎(引)怛囉(二合)郝(句一)
紇哩(引二合)談鉿覽(句一)　嵐欣吽(引)鍐(句一)
二羽應結秘密印　如教分別羯磨印
乃至三昧耶勝印　二羽所成亦如是
次當宣說成就儀　稱三昧耶薩怛鍐
若結自印即能成　得一切欲勝妙樂
若一若多諸密印　一切餘時不應結
或成大事或密中　智者和合如應作
常時身住於此中　金剛眷屬自然生
行人堅固妙愛心　乃至盡壽不應捨
復次宣說彼一切印成結等事業

金剛徧入發生已　是中或自或他人
若結諸印若解時　隨應誦是心明曰
嚩日囉(二合)吽(引)滿馱(一句)
次說解印儀則
由彼彼所生　一切印次第　於彼彼處解
應誦是心明
唵(引)嚩日囉(二合)穆(一句)
次說堅固護身所作法儀
結寶金剛堅固拳　二頭指結甲冑印
從心至頂次第解　隨應誦是心明曰
唵(引)捺哩(二合)荼嚩日囉(二合)葛嚩左特哩(三合)吒(一句)
次說三昧縛儀
隨處如應徧解已　當結堅固護身印
解縛齊掌作摧拍　即誦如是心明曰
唵(引)玉吅野(二合)三摩野多(引)羅薩(一句)
金剛密句隨意誦　善修一切壇事業
此中三昧法相應　能作最上諸成就
金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如
來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地
說此最上自心明曰
唵(引)速(引)叉摩(二合)嚩日囉(二合)倪也(二合引)那三
摩野吽(引一句)
爾時世尊阿閦如來即入一切如來金剛薩
埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地
說此最上自心明曰
唵(引)嚩日囉(二合)薩埵速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)
那三摩野吽(引一句)
爾時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶
微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地說
此最上自心明曰
唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)
那三摩野吽(引一句)
爾時世尊無量壽如來即入一切如來金剛
法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地
說此最上自心明曰
唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)
那三摩野吽(引一句)
爾時世尊不空成就如來即入一切如來金
剛羯磨微妙智印三昧曼拏羅加持三摩地
說此最上自心明曰
唵(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(二合)速(引)叉摩(二合)倪也(二合引)
那三摩野吽(引一句)
爾時世尊大毗盧遮那如來即入一切如來
微妙智金剛三摩地於是三摩地中從一切
如來心成具德執金剛者微妙智金剛光明
為出現已普照一切世界於一切如來衆及
一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中
堅固作已復成一聚三摩地智妙金剛身徧
觀察已合為一體出生如來智身於世尊大
毗盧遮那如來心中如理而住
是時具德金剛手菩薩摩訶薩即入一切如
來智心如是入已說此一切如來微妙智大
三昧金剛大明曰
速(引)叉摩(二合)嚩日囉(二合一句)
說是大明時從一切如來心中出現具德金
剛手菩薩摩訶薩以一切如來微妙智金剛
加持影像身於一切如來鼻端而住說此頌
曰

大哉一切正覺尊　微妙金剛我廣大
由廣大性微妙故　普能舒徧於三界
時具德金剛手菩薩摩訶薩作是說已即於
一切如來鼻端以微妙金剛智相舒徧一切
如來身如是舒徧已又復徧周法界與虛空
界合由是微妙金剛智相舒徧普盡虛空界 九
故即於一切如來智金剛加持影像身中如
理而住如是影像身於剎那間混入一切如
來智金剛中觀察金剛法性已即於一切如
來及一切如來微妙智金剛三摩地中如理
而住然後從一切如來智金剛中說　切如
來三摩地智心明曰
嚩日囉(合二)那(引)毗怛他(引)誐多吽(引句)
說是心明時具德金剛手菩薩摩訶薩復入
自心微妙智與一切如來身合如是入已於
自心中成金剛影像如理而住
是時一切如來即說薩埵金剛等四大智心
明曰
嚩日囉(引二合)怛摩(合二)葛(句一)
此即金剛薩埵智印
紇哩(合二)捺嚩(合二)日覽(引二合)酤舍(句一)
此即一切如來集會加持智印
底瑟姹(合二)囉(引)誐嚩日囉(合二)鉢囉(合二)尾舍紇
哩(合二)捺煬(句一)
此即一切如來隨愛樂智印
阿呼(引)嚩日囉(合二)覩瑟致(二合句一)
此即大歡喜智印是等名爲一切如來大金
剛等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如
來心微妙智與自心合如是入已於自心中
以金剛加持影像身如理而住即此金剛影
像相說四心明曰
嚩日囉(合二)囉怛那(引二合)怛摩(合二)葛紇哩(合二)捺
野(句一)
此即一切如來灌頂智印
嚩日囉(合二)蘇(引)哩野(合一)底瑟姹(二合句一) 十
此即大光明曼拏羅莊嚴智印
嚩日囉(合二)特嚩(合二)惹(引)誐囉(合二)鍐(句一)
此即一切如來意願圓滿智印
紇哩(合一)捺野嚩日囉(合二)賀(引)薩(句一)
此即一切如來大喜出生智印是等名爲一
切如來寶等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入自微妙
智與自心合如是入已以金剛加持影像身
如理而住即此金剛影像相說四心明曰
嚩日囉(合二)鉢訥摩(引二合)怛摩(合二)葛(句一)
此即一切法平等性智印
紇哩(合一)捺嚩(合二)日囉(合二)酤(引)舍(句一)
此即一切如來智慧印
底瑟姹(合二)嚩日囉(合二)作訖囉(合二)紇哩(合二)捺煬
鉢囉(合二)尾舍(句一)
此即入大輪智印
嚩日囉(合二)吽賀嚩(引二合)誐囉(合二)紇哩(合二)捺野
此即一切如來法語離戲論智印是等名爲
一切如來法等持門 十一
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復從自心金
剛心入金剛微妙智與金剛心合如是入已
復以極微妙金剛影像身加持而住說此極
微妙金剛影像等四心明曰
薩哩嚩(合二)嚩日囉(引二合)怛摩(合二)葛(句一)

此即一切如來巧業智印
紇哩合二捺嚩合二日囉合二葛嚩左句一
此即極難敵精進智印
底瑟姹合二嚩日囉合二藥叉紇哩合二捺野句一
此即破一切魔境界智印
嚩日囉合二毋瑟恥合二紇哩合二捺野句
此即一切如來縛智印是等名為一切如來羯磨等持門
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩又復舒徧微妙智相與一切如來身合從是出已即現金剛手大菩薩身復成金剛薩埵等大菩薩像各各慓幟安自心已即復安立金剛界大曼拏羅相應法用於淨月曼拏羅自心等持等至中依止而住
復次具德金剛手菩薩摩訶薩為欲成辦一切如來三摩地智神通事等說此金剛智微妙智曼拏羅

我今次第當演說　最上妙月曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛微妙故此說
大曼拏羅法相應　如教安立大薩埵
金剛壇中畫佛相　佛曼拏羅如是立
壇中徧畫大薩埵　自印安心如教說
應作三摩地坐相　二手當結金剛縛

復次宣說金剛微妙法曼拏羅鉤召等儀軌謂於大曼拏羅中依相應法所有入等儀軌隨應作已然後授與大智慓幟當隨自心所作事業
復次教授大印智法

從舌及齶漸出已　次復繫想於鼻端
微妙金剛樂觸生　即得心住於等引
微妙金剛樂觸中　從是出生殊勝相
是相廣大舒徧故　心亦廣大徧一切
隨心所樂而舒徧　廣大即徧於三界
復次漸略應旋復　乃至鼻端而攝入
從是已後諸所有　常應觀想妙等引
堅固所作徧一切　三摩地智即安立

即說如是等心明曰
速引叉摩合二嚩日囉一二句合
颯頗合二囉嚩日囉一二句合
僧訶囉嚩日囉一二句合
嚩日囉合二捺哩合二荼底瑟姹一二句合引

若於有情起慈心　與大堅固應同起
由心廣大法相應　一切有情亦廣大
由慈廣大相應故　所起悲心亦復然
一切有情利相應　徧諸所行悉廣大
自性光明徧一切　本來清淨虛空等
是中若法若非法　普觀清淨悉歡喜
所有一切極惡者　彼等非佛菩提器
以大捨心平等觀　亦為彼等皆攝受

即說如是等心明曰
摩賀引梅引怛哩野合二颯頗合二囉句一
摩賀引葛嚕拏引颯頗合二囉引句一
薩哩嚩合二戍馱鉢囉合二摸引捺颯頗合二囉句一
薩哩嚩合二薩埵引三冒引馱野句一
復次教授一切如來隨念智

若處虛空若餘方　微妙金剛應和合
若坐若起威儀中　金剛影像常觀想
於一切處亦如是　微妙金剛常和合
而諸菩薩心金剛　觀想常住妙等引
彼金剛手大影像　於一切處常觀想

微妙金剛法相應　如其所說依次第
觀佛影像徧一切　所有諸相皆具足
如其所說依次第　隨應觀想妙等引
即說如是等心明曰
䮴日囉引二合自契引婆䮴句一
摩賀引冒引地薩埵引尾舍句一
䮴日囉合二播引尼捺哩舍合二野莎嚕半句一
沒馱引努塞竇哩合三爹引尾舍句一
微妙金剛相應故　即當觀想於自身
自身現月影像中　淨菩提心應觀想
復於淨妙月輪中　如應觀想於自身
自身即是金剛像　薩埵金剛想無異
微妙金剛法相應　如應觀想於自身
自身薩埵金剛心　薩埵金剛想無異
如應觀想於自身頌四　所有諸相皆具足十四
自身即是佛影像　諸佛菩提應觀想
即說如是等心明曰
三滿多跋捺囉引二合尾舍句一
薩埵䮴日囉引二合尾舍句一
䮴日囉合二薩埵三摩引提儞也引二合那引尾
舍一怛他引誐都引欣二
復次教授一切如來法性祕密印智
我即等同於諸佛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　令諸有情同妙愛
我即等同大金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　決定鉤召諸世間
我即等同金剛法　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　普徧世間悉調伏
我即等同巧金剛　一稱金剛祕密語
金剛蓮華二相合　即能成就諸事業
復次教授一切如來智金剛加持三摩地印
智
微妙金剛法相應　觀想金剛住心中
自身即是佛影像　由是觀故即成佛
復次教授金剛薩埵三摩地印智
微妙金剛相應故頌四　心金剛等彼諸眾十五
金剛薩埵等應觀　能施一切自成就
復次教授一切如來部三摩地三昧印智
從彼金剛縛出生　等持三昧耶勝印
十六大士應如次　彼等縛印今當說
所謂跏趺相高起勢捺箭勢向心往相頭額
處背間肩上笑處持口門心刎心開數從口
散頂胷處面處大指處心前等
復次教授最上法印次第
吒計引句一　誐囉合二誐囉二合一句
末吒半音一句　阿屹囉二合一句
怛覽二合怛覽二合二合句　盎盎一句
唐唐一句　怛哩引二合吒一句
特哩二合吒一句　勃哩二合吒一句
酤引舍一句　郝郝一句
䮴䮴一句　鍐鍐一句
癹吒半音一句　屹囉二合薩一句
復次教授最上法羯磨所謂諸欲作者依三
昧法應結微妙金剛智拳皆從二羽和合而
作
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第七

音釋
嗕音咢逆各切齒弱齶根肉也　撚乃殄切指撚也

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八(第九同卷) 盛五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如來無上供養廣大儀軌舒偏羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)嚩日囉(合二)馱(引)埵羇多囉布(引)惹(引)颯頗(合二)囉拏(二)葛哩摩(合二)三摩曳(引)吽(三引)

爾時世尊阿閦如來入一切如來金剛薩埵無上供養廣大儀軌舒偏羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)嚩日囉(合二)薩埵(引)羇多囉布(引)惹(引)颯頗(合二)囉拏(二)葛哩摩(合二)三摩曳(引)吽(三引)

爾時世尊寶生如來入一切如來金剛寶無上供養廣大儀軌舒偏羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)嚩日囉(合二)囉怛那(引二合)羇多囉布(引)惹(二引)葛哩摩(合二)颯頗(合二)囉拏三摩曳(引)吽(三引)

爾時世尊無量壽如來入一切如來金剛法無上供養廣大儀軌舒偏羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他引誐多(一)嚩日囉(合二)達哩摩(引二合)羇多囉布(引)惹(引)颯頗(合二)囉拏(二)葛哩摩(合二)三摩曳(引)吽(三引)

爾時世尊不空成就如來入一切如來金剛羯磨無上供養廣大儀軌舒偏羯磨三昧金剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)羇多囉布(引)惹(引)颯頗(合二)囉拏(二)葛哩摩(合二)三摩曳(引)吽(二引)

爾時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來供養廣大儀軌普盡法界舒偏羯磨三昧金剛三摩地於是三摩地中從一切如來心出現具德金剛手菩薩摩訶薩普盡法界舒偏一切虛空界互相涉入故即成一切眾妙供養莊嚴廣大儀軌流偏雲海一切賢聖是諸賢聖從一切世界流偏雲海悉集一切如來大會曼拏羅中從一切如來無上大菩提心出生一切如來部隨愛樂智成辦普賢最上勝行詣大菩提場降伏諸魔軍以一切如來平等性現成正覺一切如來大曼拏羅所生普偏二界最勝轉正法輪於普盡無餘諸有情界廣作一切利益等事示現諸佛神通遊戲時彼供養雲海一切賢聖依一切如來儀軌所說各結本印作供養已於金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大哉諸佛我供養　我作轉諸供養者
由諸佛性廣大故　即一切佛施成就

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來供養等羯磨廣大儀軌金剛羯磨曼拏羅大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一二合)薩哩嚩(二合)(引)怛摩(合二)你哩也(引二合)怛那布(引)惹(引)颯頗(合二)囉拏(二)葛哩摩(合二)嚩日哩(引二合)阿(三引)

此即一切如來極妙樂

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)薩哩嚩(引二合)

怛摩合二你哩也引二合怛那引葛哩沙合二拏布
引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩引二合屹哩合二
弱三
此即一切如來鉤召
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一薩哩嚩引二合
怛摩合二你哩也引二合怛那引摒囉引誐拏布
引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩合二縛引尼引
吽引呼三引
此即一切如來隨愛樂
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一薩哩嚩引二合
怛摩合二你哩也引二合怛那波引度葛引囉布
引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩合二覩瑟致合二
惡三
此即一切如來徧歡喜是等名為一切如來
大供養
復次大明曰
唵引那莫薩哩嚩合二怛他引誐多一葛引野
引毗尸引葛囉怛泥引毗踰引二合嚩日囉合二
摩尼唵二引
此即大主宰

唵引那莫薩哩嚩合二怛他引誐底一引蘇引哩
曳引二合毗踰引二合嚩日囉合二帝引吠你入嚩
引二合囉四二引
此即大光明
唵引那莫薩哩嚩合二怛他引誐多一阿賖引
波哩布引囉拏進多引摩尼特嚩合二惹引屹
哩引二合毗踰引二合嚩日囉合二特嚩合二惹引屹
哩引二合怛覽三二合
此即大寶雨
唵引那莫薩哩嚩合二怛他引誐多一摩賀引
必哩引二合底鉢囉引二合謨引鞑葛哩引毗踰
引二合嚩日囉二賀引細引郝三
此即大喜悅是等名為一切如來灌頂供養
復次大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一嚩日囉合二達
哩摩合二多引三摩引提毗窣覩合二奴引彌二
摩賀引達哩摩引二合屹哩合二紇哩引二三合
此即大智歌
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一鉢囉合二倪也
引二合播引囉彌多引你哩賀引二合賴窣覩合二

奴引彌二摩賀引瞿引沙引耨詣引談三
此即大音聲
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一作訖囉引二合
叉囉波哩嚩哩多引二二合薩哩嚩合二蘇引怛覽
引二合多那找窣覩合二奴引彌三薩哩嚩合二曼
拏梨引吽四引
此即徧入一切曼拏羅
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一散馱引娑引
沙沒馱僧倪引底毗哩誐引二合餤窣覩合二奴
引彌二嚩日囉合二嚩引際引鍐三
此即密句行是等名為一切如來法供養
復次大明曰
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一度引波彌引
伽颯頗合二囉拏布引惹引葛哩彌引二二合葛囉
葛囉三
此即大勇猛
唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一補瑟波合二鉢
囉合二薩囉拏颯頗合二囉拏布引惹引葛哩彌
引二二合吉哩吉哩三
此即大覺分

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一阿路引葛入嚩引二合羅颯頗合二囉拏布引惹引葛哩彌合二二引婆羅婆羅三

此即大明照

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一巘馱三母捺囉合二颯頗合二囉拏布引惹引葛哩彌引二二合酤嚕酤嚕三

此即大塗香是等名爲一切如來羯磨供養

復次宣說金剛事業曼拏羅謂轉普盡無餘一切如來諸供養事

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛事業故此說
大曼拏羅法相應　依彼安布佛影像
金剛薩埵等相應　彼賢聖印依法畫

次說金剛事業曼拏羅入等儀則謂依金剛界大曼拏羅法用隨應當入如是入已謂弟子言此一切如來供養三昧汝日日中常應供養十六大士然當隨力作諸事業如是言已乃爲弟子除去面帛即令觀視曼拏羅中授與羯磨本部幖幟尚得一切如來爲作供養況復餘耶

復次教授大菩提心成辦供養印智

堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以嬉戲供養故　即得諸佛勝妙樂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以寶鬘供養故　普供養已得灌頂
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
歌音妙樂供養故　由普供養得妙愛
堅固菩提心出生　我此觀想於諸佛
我以旋舞供養故　尚得諸佛爲供養

即說如是等大明曰

没馱引怛摩引二合放句一
没馱摩眦詵左引彌句一
没馱窣覩合二底葛嚕引彌句一
没馱布引惹引葯嚕引彌句一

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛　應作頂禮相應相
以此供養一切佛　定得一切常信禮
彼一切佛大福聚　從身語心金剛生
我以隨喜供養故　由是即得速成佛
彼身語心金剛體　奉獻如是微妙身
諸佛一切供養中　以此供養而供養
所有一切勝善行　從身語心金剛生
以此迴向供養故　得與諸佛等無異

即說如是等大明曰

鉢囉合二拏摩引彌句一
阿努謨引你句引一
没馱布引惹句引一
波哩拏引摩句一

復次教授法供養印智

諸法自性悉明亮　自性本來皆清淨
以如是法供養故　即得諸佛勝妙樂
相門施設言說已　即一切法皆合集
謂由如是法印門　而能斷除一切苦
如是諸法徧一切　因中此法即如來
以正法輪供養故　供養得成持法者
於一切法自性中　所說諸法如響應
即以此法供養故　而能速獲正覺音

即說如是等大明曰

薩哩嚩合二戌馱句一

三滿多跋捺囉(一二合)(句)
達哩摩(合二)作訖囉(一二合)(句)
你瑟鉢囉(合三)半左(句一)
復次教授三摩地印
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
悉想金剛影像相　而能速得金剛身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即徧一切佛　而能速得妙法身
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想金剛薩埵身　金剛薩埵得無異
彼身語心金剛中　自身猶如微塵量
觀想即佛影像相　速得成佛真實體
即說如是等大明曰
嚩日囉(合二)葛(引)野(句一)
達哩摩(合二)葛(引)野(句一)
薩埵葛(引)野(句一)
沒馱葛(引)野(句一)
復次教授祕密印智
彼一切身悉和合　自然妙樂成供養
以此奉獻速能獲　金剛薩埵等無異
真實妙愛相應故　隨應所向樂觸生
以此奉獻於諸佛　得金剛寶等無異
堅固喜樂常相續　隨觸隨應勝樂生
以此奉獻於諸佛　得金剛法等無異
金剛蓮華杵相合　相應妙樂徧一切
以此奉獻作供養　得金剛業等無異
即說如是等大明曰
囉底嚩日囉(一二)(句合)
囉(引)誐嚩日囉(一二)(句合)
必哩(引二)(合)底嚩日囉(一二)(句合)
葛(引)摩嚩日囉(一二)(句合)
復次教授一切如來供養羯磨大印智
所謂心兩脇及背　兩乳兩肩喉與頷
兩耳頭頂至腰間　如是十六處依法
復次教授一切如來供養羯磨三昧耶印智
所謂堅結金剛縛　是即大印相應法
心等諸處如本儀　安布供養於諸佛
復次教授一切如來供養羯磨法印智所謂
唵(引)屹哩野(合三)藥婆(句引一)
帝哩(引二)(合)嚩欣誥(句一)
亢商吽(引四)(句一)
舍拏室朶
次說羯磨印所謂依法如其次第應以二羽作羯磨拳隨成諸印
現證三昧大儀軌分第五
爾時世尊大毗盧遮那如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多母瑟致(合二)鍐(句一)
爾時世尊阿閦如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰
唵(引)嚩日囉(合二)薩埵母瑟致(合)阿(句)
爾時世尊寶生如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)母瑟致(合二)怛嚂(句一)

爾時世尊無量壽如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵引嚩日囉合二達哩麼合一母瑟致合二欱句一

爾時世尊不空成就如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵引嚩日囉合二葛哩摩合二母瑟致合二欱句一

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩以自加持及世尊毗盧遮那如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛悉地故此說
如大曼拏羅法用　智者隨應當拼線
依法安佛影像等　及畫四印曼拏羅
當於淨妙月輪中　金剛印等依法畫

次說金剛成就四印曼拏羅中鉤召等儀軌謂當隨應依法作已入曼拏羅誡弟子言汝慎勿以此祕密法門輒為他人開示教授何以故謂有有情具諸惡見復造罪業無善方便不能了知眾妙事業以下劣精進故於一切如來部曼拏羅中雖復作已返起思念怖不能入彼等於是金剛成就曼拏羅一切如來印契曼拏羅一切如來部三昧真實曼拏羅中不能廣為普盡無餘諸有情界作彼救度利益安樂乃至一切如來金剛最上成就建立事相悉不能作是故汝今勿得於此一切如來部三昧印契諸祕密中不生淨信斯為破壞夭喪其命無令當墮三惡道中如是言已即為弟子除去面帛乃令覩視曼拏羅中然後為說一切如來部印契三昧

所有所有結諸印　隨應隨應大主宰
依法持誦於心明　觀想自身亦如教
若於如是智相應　印得大士勝成就
一切印於一切處　如金剛手之所說

復次為說一切印祕密法

斂攝調伏自諸根　次應執持金剛拳
是印若有隨觸者　剎那得彼生妙愛

復次為說一切印法性

微妙金剛所用法　是中應結於智印
如是儀軌若相應　此即智印妙愛法

復次為說一切印羯磨法

若歌若舞若飲食　諸所行等諸樂法
以此獻佛及聖賢　即羯磨印妙愛理

復次教授一切曼拏羅成就祕密印智

先當安固於自身　居座燚然而寂住
狀同塔廟不傾搖　觀想成自金剛界
次結堅固金剛縛　二手中指豎如牙
小指頭指面皆仰　三昧中勝三昧印
微妙金剛勝法用　是中觀想妙等引
微妙金剛曼拏羅　即三摩地自在理
二羽應結金剛印　執持金剛二堅固
小指頭指皆結縛　即金剛身勝壇印

然後如金剛薩埵等所結四大印依金剛界大曼拏羅中廣大法用所有阿閦如來曼拏羅等一切曼拏羅四印法用並如金剛成就四印曼拏羅畫各各應用本部印契即得一

切所作成就若畫諸幀像先於幀面畫如虛空色然於諸處依法而畫如教安布彼曼拏羅即得一切所作成就從是已後隨所樂欲或入大曼拏羅作成就事或於一日中起首修習或復四日或十六日隨應所作設有造五無間罪隨其所欲一切愛樂飲食受用所行所作受諸快樂者若求成就於一年中尚能獲得最勝成就此即具德金剛手菩薩所說

爾時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來最上成就三昧金剛三摩地於是三摩地中以一切如來心從自心出說是一切如來大乘現證三昧大明曰

嚩日囉(二合)薩埵(一句)

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩廣為救度利樂普盡無餘諸有情界乃至令得一切如來無上成就故說此大乘現證三昧曼拏羅

我今次第當演說　最上薩埵曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛薩埵故此說
依大曼拏羅法用　如次拜外曼拏羅
應於淨妙月輪中　安布金剛薩埵相

然後如教所說此中鉤召入等儀軌皆從一切如來智所出生依法作已誡弟子言若有不見三昧不能了知此諸秘密法者不應為說若為說者極爲破壞夭喪其命無令當墮諸惡趣中

復次教授金剛薩埵最上悉地成就智印

安處滿月曼拏羅　皆於大印中所攝
金剛薩埵即自身　如應觀想速成就

復次教授一切曼拏羅秘密三昧印智如是大明曰

應知三界中無別　見貪可離斯為罪
是故染淨性眞常　此中知者無餘事

摩賀(引)三摩野嚩那發吒(半音一句)

然後乃為授誓心明及一切如來部曼拏羅廣大儀軌三昧禁戒

復次教授金剛薩埵四大印等如是成就法如是幀像等一切聖像隨意所樂依法而作即得一切所求成就如是皆依金剛界大曼拏羅廣大儀軌

爾時一切如來又復雲集稱讚具德一切如來增上主宰大菩提心金剛界金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉即說如是金剛歡喜大明曰

唵(引)

復次頌曰

善哉金剛大勇猛　金剛大寶復善哉
金剛妙法善難思　善哉金剛眾羯磨
善能宣說此正法　無上廣大金剛乘
如來所有秘密門　大乘現證法中攝
若聞金剛薩埵名　尚得一切勝成就
若以淨心作法時　即得諸佛勝妙樂
所有相應金剛法　即諸欲樂中妙樂
求成就者於現生　得樂無盡而無減

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

爾時世尊一切如來又復雲集以一百八名稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王頌曰

金剛薩埵大金剛　妙金剛尊善哉者
金剛灌頂金剛光　金剛勝幢我頂禮
喜笑金剛大妙法　金剛利劍大執持
諸曼拏羅最上王　遠離戲論我頂禮
金剛羯磨大作護　暴怒藥叉大摧伏
堅固大印金剛拳　一切印契我頂禮
妙菩提心大菩提　清淨妙覺諸如來
金剛智起大智門　最上大乘我頂禮
一切義利諸實義　大勇猛義徧一切
徧作自在一切智　一切示現我頂禮
金剛身妙勝金剛　金剛精進金剛主
大三昧耶實義生　摩訶薩埵我頂禮
金剛大鉤大妙欲　極妙勝樂大妙光
金剛光明現光明　佛大光照我頂禮
勝金剛主金剛上　勝大明上人中尊
上首金剛大勝上　無極大明我頂禮
大金剛界大祕密　金剛祕密妙祕心
金剛微妙大撣那　金剛事業我頂禮
佛金剛勝佛中勝　三佛菩提大智悟
諸佛勝智大徧覺　自覺覺他我頂禮
為佛供養大供養　薩埵供養妙供者
廣大方便大成就　金剛成就我頂禮
一切如來大智身　一切如來勝辯才
一切如來大愛心　金剛金剛我頂禮
行佛教敕佛勝主　為諸佛子勝上生
徧照尊勝一切師　寂靜威暴我頂禮
一切如來大眞實　諸法實際大理趣
一切波羅蜜多智　第一義諦我頂禮
廣大普賢最勝行　一切中勝平等智
自伏諸魔降衆魔　一切通達我頂禮
諸佛大智本大智　金剛大智善調者
衆金剛身勇金剛　頂禮歸命金剛手
金剛薩埵汝所說　是即金剛堅固心
由斯得彼諸如來　禮拜供養咸恭信
汝自在力成正覺　能現一切如世父
汝得一切善出生　為諸如來所依止
如是最勝稱讚語　以孝愛心善讚揚
若以歌詠讚汝尊　得執金剛等無異
我今勸請汝聖尊　善作諸佛妙愛事
廣為利益諸有情　願說本部所生法

爾時一切如來增上主宰具德金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已以金剛杵安於自心白一切如來言世尊如來非我所行諸如來言此何因耶金剛手言世尊如來有大自在天等諸惡有情一切如來猶尚不能調伏彼等我今何能調伏於彼爾時世尊大毗盧遮那如來以一切如來所加持故即入一切如來大方便智金剛三摩地於是三摩地中彼一切如來普盡虛空界如微塵量舒徧一切互相涉入乃至須彌山頂及彼金剛摩尼寶峯大樓閣中時諸如來還復聚集徧覩察已從世尊大毗盧遮那如來吉祥勝相心中而入爾時世尊大毗盧遮那如來以一切如來心自所加持由一切金剛平等故廣為

救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情令得最上諸悉地故爲欲調伏一切惡者以一切如來大悲方便三摩地智徧觀察已復入一切如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩地於是三摩地中一利那間從一切如來心出宣說一切如來心一切如來金剛三昧祕密心明曰

吽引

說是心明時從金剛手心金剛中出現具德執金剛者徧身光明大熾燄藏顰眉蹙面張目利牙大忿怒相執金剛鉤利劒罥索等諸器仗復有金剛火燄光明徧聚其前無數衆妙色相莊嚴金剛手像如是現已爲於一切世界調伏一切惡者故住世尊大毗盧遮那如來周帀廿五金剛界大曼拏羅相十八應月輪中說此頌曰

大哉方便善調伏　具大方便中復大
若以方便化有情　現忿怒身即無染

爾時世尊大毗盧遮那如來普觀一切如來離戲論法性已即入一切如來大忿怒金剛三昧金剛加持三摩地說此一切如來金剛大智一切如來心本部最上大明曰

唵引遜婆你遜婆吽一引屹哩二合屹哩二合恨拏二合恨拏二合吽二引屹哩二合恨拏二合引揊引野吽三引阿引那野呼四引婆誐鑁嚩日囉二合吽引癹吒半音五

說是大明時復從一切如來心出現具德金剛手菩薩舒徧一切世界雲海乃至一切如來菩薩衆會普徧加持鉤召悉入金剛三昧大曼拏羅中如是入已集諸三昧復聚爲一體成大金剛忿怒之身於世尊大毗盧遮那如來心住說此頌曰

大哉無上菩提心　普徧賢善性清淨
若令有情得調伏　即由忿恚生妙愛

是時大金剛忿怒身從世尊大毗盧遮那如廿五來心下於一切如來前月輪中十九依止而住復請教令

爾時世尊一切如來即入三昧鉤召金剛三摩地說一切如來三昧鉤召一切如來心自心明曰

吽引吒枳弱句一

說是心明時舒徧一切世界雲海乃至三界主宰大自在天等一切世間普盡無餘彼集會衆而共圍繞以一切如來三昧金剛鉤召故悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣佛會周帀圍繞而住

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩執金剛杵於心戲擲一切大會普盡三界徧觀察已作如是言汝諸聖者當於一切如來教中依我教勅護持而行時大自在天言汝今令我當云何行金剛手言汝當歸命佛法僧寶是爲所行汝諸聖者若如是行即得一切智智時此世界極三界主大自在天以彼三界勝主宰故起高倨勢現忿怒相作如是言汝金剛手大藥叉王我爲三界主最大自在若成若壞一切部多中我得自在是天中大天云何令我依汝藥叉王教勑而行爾時具德金剛手菩薩摩訶薩戲擲金剛杵復授教勑言汝大自在天極惡有情令應速入大曼拏羅我三昧中依教而住是時大自在天前白世尊大

毗盧遮那如來言世尊今此大士云何於我大自在天授教勅耶爾時世尊大毗盧遮那如來普告大自在天等諸天衆言汝等應當歸依三寶三昧戒中如是所行若不然者此金剛手菩薩大藥叉王現暴怒相極惡威猛無令以彼勝宬五金剛杵出火光燄盡二十此三界悉使破壞時三界主大自在天以其三界主宰自智自在故爲具德金剛手菩薩現大怖畏極惡忿怒大威猛相出大熾燄大惡大笑并自眷屬同時出現作如是言金剛手今我極三界主授汝教勅依我所行爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復擲金剛杵熈怡微笑作如是言汝是羯吒布單那所生以人肉屍灰雜惡爲食牀座服飾而悉邪弊如是所行云何令我同汝教行時大自在天起大忿怒相以自威力復作是言汝既然者我亦守護自教自三昧中依教而行爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王即白佛言世尊此大自在天恃自智力大富主宰高倨自在故於一切如來清淨教中不生歸信我今云何隨所能作

爾時世尊即說一切如來心出生大金剛三昧大明曰

唵引你遜婆嚩日囉二合吽引癹吒半音一句

是時金剛手大菩薩亦說宬五自金剛心明曰十一

吽引

說是心明時普盡三界所來集會大自在天等皆悉覆面迷悶躃地發苦惱聲向金剛手菩薩歸依求救而彼大自在天等旣躃地已諸識不行將趣命終爾時世尊知如是事即告金剛手菩薩言金剛手汝今宜應以自所行於此普盡三界衆施其無畏勿令此等歲失其命時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已告大自在天等衆言汝等若欲活其命者應當歸命佛法僧寶依我教勅隨順而行大自在天言我若歸命佛法僧寶然汝教中所有教勅我亦不知爾時世尊大毗盧遮那如來告大自在天言汝今當知此一切如來增上主宰一切如來父一切如來教勅所作一切如來最上子具德普賢金剛手菩薩摩訶薩爲諸衆生作調伏事故受大忿怒王灌頂所以者何以汝大自在天等諸極惡衆一切如來猶尚不能寂靜制止由是菩薩爲令惡業諸有情等皆悉調伏安住三昧汝今宜應依我教勅三昧中住大自在天言世尊我令不能存活其命願汝救我如汝所授我之教勅我當隨行佛告大自在天言若能歸依金剛手菩薩彼即是汝眞實救護餘無護者是時普盡三界所來會衆咸悉對向金剛手菩薩前異口同音發苦惱聲作是白言金剛手願救護我願救護我今我死苦唯願攝護爾時金剛手大菩薩告彼衆言汝諸惡者於我教中如教所行無令我此大金剛杵發火光明都爲一聚廣大熾燄焚燒一切悉爲灰燼時彼衆言汝即普賢一切如來心所出生寂靜善調利益宬五一切有情普施無畏十二云何於我不爲饒益時金剛手大忿怒王告彼衆言諸聖者我雖具普賢心然由一切如來教勅所作以汝極惡有情生罪業心不於如來三昧住者使我爲彼調伏令得淸淨時彼衆言

我等如是悉住三昧

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王且置大自在天即爲餘天衆等安慰令起說此金剛起一切如來心大明曰

嚩日嚕引二合底瑟姹一二合句

說是大明時除彼大自在天餘三界衆并諸眷屬前所躃地諸迷悶者即時咸得安慰其心獲妙樂觸遠離怖畏身手喜豎瞻仰具德金剛手菩薩即能俱起

爾時世尊告金剛手大菩薩言大士此三界主大自在天何故不起于地而此將非壞失命耶時金剛手大菩薩即爲宣說獲命大明曰

嚩日囉引二合喻句一

說是大明時大自在天欲從地起雖竭其力竟復不能即白佛言世尊于今何人爲我師歸佛言我非汝師歸彼金剛手大士是所歸處汝今何不依彼教勑隨應所行大自在天言世尊若汝非是我師歸者誰能救護諸惡有情佛言爲救護者即彼金剛手非我所能大自在天言所以者何佛言彼金剛手是一切如來增上主宰故大自在天言我不解佛所說義佛如來者爲三界主云何金剛手大士復增上耶我竟不能曉明斯義爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復告大自在天言汝惡有情何故不依我教勑行是時大自在天聞金剛手菩薩作是語已復現暴怒大猛惡相作如是言我寧趣死終不於汝教中所行時金剛手菩薩大忿怒主從自心現執金剛阿羯左囉忿怒之像說是大明曰

唵引播引那引葛哩沙合二拏嚩日囉合二吽句一

爾時世尊大毗盧遮那如來即舉足心亦現金剛阿羯左囉忿怒之像周帀熾燄顰眉利牙大面可畏住金剛手大菩薩前復請教令是時金剛手大菩薩爲大自在天作清淨故說是大明曰

唵引播引那引葛哩沙引二合葛哩沙合一野一薩哩嚩合二嚩日囉合二達囉引羯左囉二建茶建茶三嚩日囉合二吽引弱四

說是大明已時大自在天及烏摩天后偃仆於地雙足上起裸露形體醜惡之相一切觀者咸生戲笑是時即以足心所現忿怒之像鉤召悉於金剛手前足踵而住時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊此極暴惡天及天后作何制止

爾時世尊即說大明曰

唵引嚩日囉合二訖囉合二摩呼引句一

說是大明已金剛手大菩薩即舉左足踏大自在天右足踏烏摩天后逼附乳間說是大明曰

唵引嚩日囉引二合尾舍合二嚕那野引怛覽合二一怛囉合二吒二半音

說是大明時大自在天由逼迫故舉自千手打其千面時彼摩尼寶峯樓閣之外所有天衆俱發大聲唱如是言今我主宰大自在天已爲金剛手大士之所降伏

爾時世尊爲大自在天故起勝上大悲心說一切佛慈護心明曰

唵引沒馱昧底哩引二合嚩日囉合二犖叉放句一

說是心明時彼大自在天即入三昧入三昧

已諸苦皆息又以金剛手菩薩足心觸故即時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總持神通智等如是得入一切如來三摩地解脫總持門已彼大自在天身從金剛手菩薩足心而出下方過三十三殑伽沙數極微塵量等世界至一世界名跋娑摩飡那有佛出世號跋娑彌莎囉你哩瞿沙如來應供正等正覺時大自在天出現本身於彼佛前說伽陀曰

大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
若法墮於文句中　涅槃亦是假施設

說是伽陀已還復本處復次具德金剛手菩薩摩訶薩告那羅延天等諸餘一切三界主言汝諸聖者宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅悉當護持一切如來所有三昧那羅延天等言如汝教勑我等奉行

爾時金剛手大菩薩普告三界諸衆會言我今攝受汝諸聖者汝等復當歸命三寶受三昧戒於我三昧中如理而住時彼衆言我等奉教皆如是住然汝三昧我所不知是時金剛手大菩薩即為普授自三昧法

大菩提心出生已　最上法儀如次第
大智所應隨力行　三摩呬多汝善住

金剛手菩薩摩訶薩普為大自在天等諸天衆會結入大三昧印悉令如是依法所作說是大三昧大明曰

唵引嚩日囉合二三摩野一屹哩合二恨拏滿馱三摩野二嚩日囉合二薩埵二摩野三摩耨三摩合二囉四薩哩嚩合二怛他引誐多三摩野薩怛鑁合二涅哩合二廚引彌引娑嚩三悉體合二嚕五爾引娑嚩六阿引賀引哩踰引二合彌引娑嚩七阿鉢囉合二底賀引哩踰引二合彌引娑嚩八薩哩嚩合二葛哩摩合二蘇左彌引唧多室哩合二煬酤引嚕九引賀賀賀賀吽十引

說是大明時所有一切三界衆會皆悉鉤召授與金剛忿怒帝哩帝哩印依法而結普令一切堅固而住

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第九

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十同第十一　盛六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩如其所說鉤召天衆入曼拏羅已一切皆如大曼拏羅法用次第普令觀視曼拏羅中然後為授金剛寶灌頂及慓幟已一切如來廣為有情作利樂故悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名字其名曰大自在天號忿怒金剛那羅延天號幻化金剛童子天號金剛鈴梵天號寂默金剛帝釋天號金剛器仗如是等五即金剛灌頂明王又復飛行諸天主衆其名曰甘露軍荼利號金剛軍荼利月天號金剛光大勝杖號金剛杖冰誐羅號金剛冰誐羅如是等四即金剛灌頂忿怒主又復虛空行諸天王衆其名曰末度末多號金剛舜拏作甘露號金剛鬘最勝號金剛愛持勝號最勝金剛如是等四即金剛灌頂誐拏主又復地居諸天主衆其名曰守藏號金剛母娑羅風天號金

剛風火天號金剛火俱尾囉天號金剛大惡如是等四即金剛灌頂努多去又復水居諸天主眾其名曰縛囉賀號金剛鉤餘摩天號金剛葛羅必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜迦水天號龍金剛如是等四即金剛灌頂際吒迦主復次所有彼三界主后及母天眾爲授金剛寶灌頂及本部幖幟金剛加持已一切如來爲利樂故悉與建立金剛灌頂名字其名曰烏摩天后號忿怒金剛火銀色天后號金剛金色天沙瑟恥天后號金剛童女天梵天后號金剛寂靜帝釋天后號金剛拳如是等五即金剛灌頂明妃又復飛行諸母天眾其名曰甘露母天號金剛甘露嚕呬尼母天號金剛光持杖母天號金剛火杖惹多訶哩尼母天號金剛賓帶如是等四即金剛灌頂忿怒母天又復虛空行諸母天眾其名曰摩哩尼母天號金剛隱没吞伏母天號金剛吞伏縛舍那母天號金剛自在那囉爹母天號金剛愛如是等四即金剛灌頂誐尼迦母天又復地居諸母天眾其名曰寂靜母天號金剛女使風母天號速疾金剛火母天號熾盛金剛俱尾黎母天號金剛利如是等四即金剛灌頂女使母天又復水居諸母天眾其名曰縛囉曳號金剛口左捫尼號金剛迦梨親那那娑號金剛布單那水母天號金剛摩葛哩如是等四即金剛灌頂際吒母天

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩普爲彼等一切天眾入曼拏羅者教授諸佛大智一切印契及授金剛三昧誓心

此金剛杵大金剛　爲一切佛所加持
若有越此三昧者　速壞本族如灰燼

大明曰

唵引喝那三摩野吽引發吒半音一句

次授攝心大印

二手當結金剛印　相結二頭指如鉤
猶如繫髮撚箭勢　有所爲事隨心欲
是印安於汝心前　安已一切事成就
得此三昧勿違越　無令破壞於身命
堅固復結金剛縛　曲二頭指而宛轉
復以二大指相合　後二中指相逼附
此即金剛大持明　大縛三昧祕密印
汝此三昧不應破　破者即得違越罪
二手應結金剛印　次以二小指相結
背屈二大指入中　旋轉頭上而安置
令此大士三昧印　謂即金剛持明縛
若作忿怒觀視時　隨應安置於彼前
堅固應結金剛護　作金剛縛而相逼
此即地行三昧印　一切有情現護者
若或爲作救護事　應以忿怒縛相合
隨欲救護諸有情　當以此印安其背
二手先結金剛印　左手金剛頭指逼
如撚箭勢次作已　小指如鎖即成印
若有忿怒事起已　以此三昧當作用
是印隨應安彼前　即得一切勝成就
二手先結金剛縛　次以二頭指堅固
中指大指面相合　此即金剛安立印
是印旋轉當於額　安已隨應作鉤召
若欲救令活命時　此印即安於彼前

次說普盡三界攝心三昧如上諸印所用大明曰

唵引嚩里都引捺嚩合二里多嚩日囉引二合葛
哩沙合二野吽引嗡句一
即此亦是緊鬘金剛印母天鉤召大明
吽引嚩日囉引二合屹囉合二閉引拏野三摩野
吽引句一
此是虛空行母天大明
唵引嚩日囉合二摩引羅引屹囉合二鈸句一
此是持鬘母天大明
唵引嚩日囉合二滿馱放句一
此是地居母天大明
唵引嚩日囉合二播引多引羅一伴惹伴惹二
吽引發吒三半音
此是水居母天大明
唵引呬引嚕引葛嚩日囉合二三摩野一薩哩
嚩合二訥瑟吒合二三摩野母捺囉引二合伴惹葛
吽引發吒二半音
此是一切母天衆大明
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊
我已調伏一切惡者一切如來已爲建立灌
頂名字善哉世尊復授我教令今此諸惡者

所結曼拏羅我當云何行
爾時世尊聞是語已即說大明曰
唵引嚩日囉合二遜婆你遜婆吽引發吒一半音句
時金剛手大菩薩廣爲救拔利樂一切有情
故說此一切曼拏羅鉤召大明曰
唵引嚩日囉合二三摩野引葛哩沙合二野薩哩
嚩合二曼拏覽一引嚩日囉合二達囉薩玷二摩引
底訖囉合二摩吽引發吒三半音
如是大明所用印契
二手當作金剛鉤　是印於心作旋轉
復二頭指外如鉤　最上鉤召曼拏羅
說是印明時所有一切曼拏羅衆鉤召悉集
須彌山頂周帀而住爾時金剛手大菩薩普
告諸曼拏羅彼衆會言諸聖者汝等當行永
不殺生我以三昧攝受於汝時外曼拏羅諸
有情等作是白言大士我等諸惡有情皆以
食肉而爲活命如大士教勑我命云何得存
活耶
時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿怒大明
曰

唵引訥瑟吒合二嚩日囉合二骨嚕引二合馱一喝
那二捺喝三鉢左四尾拇引娑野五尾計囉
薩哩嚩合二訥瑟吒合二三摩野母捺囉引二合曼
拏覽六引伴惹伴惹七摩哩那合二摩哩那八二合
珂引那珂引那九波囉滿怛囉引二合嚩日囉
合二三摩野吽引發吒十半音
如是大明所用印契
齊竪金剛忿怒指　復以諸指甲相合
指面相合亦堅固　是印能調諸惡者
說是印明時所有一切極惡曼拏羅衆合爲
一聚將起種種破散之相彼彼本部三昧亦
破是諸有情心如燒煑極大逼迫發大號吽
苦惱之聲向具德執金剛者前合掌白言大
士願救護我願救護我我命將終勿以見棄
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊
如是極惡曼拏羅衆我復令彼當云何行唯
願世尊授我教令
爾時世尊即說大明曰
唵引你遜婆一喝那二捺喝三鉢左四屹哩
合二恨拏合二滿馱吽引發吒五半音

時金剛手大菩薩亦說金剛暴怒大明曰
唵(引)摩賀(引)嚩日囉(二)骨嚕(二合)囉骨嚕(二合引)
唐播(引)多野(一)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)三摩野
曼拏覽(二引)尾那(引)舍野(三)薩哩嚩(二合)訥瑟吒
(二合)三摩煬(引)尾計囉尾搙娑野尾塞普(二合引)
吒野(四)伴惹伴惹(五)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)三
摩野母捺囉(二合引)滿唐(引)屹哩(二合)恨拏(二合六)
喝那(七)捺喝(八)鉢左(九)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)
三摩野薩怛網(二合引)嚩日囉(二合)三摩野吽(引)
發吒(半音十)

說是大明時所有一切惡三昧印曼拏羅衆
復爲一聚咸悉墮於大海之中
爾時金剛手大菩薩復白佛言世尊我已調
伏一切惡者復請世尊授我教令所有一切
拏枳你等諸惡執魅者我復令彼當云何行
爾時世尊即說大明曰
唵(引)喝那喝那(一)嚩日囉(二合)吽(引)發吒(半音二)
時金剛手大菩薩亦說鉤召拏枳你等諸惡
執魅者大明曰
唵(引)嚩日囉(二合引)葛哩沙(二合)野尸(引)竭覽(二合)
薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)屹囉(二合)欬(引一)嚩日囉(二合)
達囉薩帝曳(二合引)那吽(引)弱(二)
說是大明時彼拏枳你等諸惡執魅者鉤召
悉來須彌山頂外曼拏羅周帀而住爾時金
剛手大菩薩普告拏枳你等諸惡執魅者言
汝等當行永不殺生受三昧戒無令我此大
金剛杵發火光明都爲一聚廣大熾燄焚燒
汝族時拏枳你等彼諸惡衆悉向金剛手大
菩薩合掌白言大士我等皆是食肉之類如
汝教勑我何能行爾時世尊告金剛手大菩
薩言金剛手汝今應以自所行法爲此一切
極惡有情起大悲心施其方便時金剛手菩
薩即以大悲心爲一切有情救拔死苦說是
智印大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)底屹哩(二合)恨拏(二合一)
紇哩(二合)捺野摩(引)葛哩沙(二合)野(二)拽皺(躰切)煬
薩覩(引)摩(引)娑(引)哩提(二合引)那密哩(二合)野帝
(引三)怛捺寫紇哩(二合)喃你瑟訖囉(三合)彌都(引)三
摩野吽(引)弱(四)
如是大明所用印契

二手相合金剛縛　二臂堅固住於心
其諸指面如金剛　於自腋間而振擊
如是印明即能攝取一切有情紇哩那野而
爲所食時拏枳你等諸惡執魅者聞是大明
已擊千振聲驚怖馳走還本住處
爾時金剛手大菩薩復白佛言世尊我以一
切如來所加持故普爲調伏一切惡者唯願
世尊復授教令所有一切彼瘧疾等諸持病
鬼云何調伏
爾時世尊即說大明曰
唵(引)吽(引)發吒(半音一句)
時金剛手大菩薩亦說鉤召一切瘧疾等鬼
大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)三摩野(引)那野(一)薩哩嚩(二合)
訥瑟吒(二合)入嚩(二合)囉(引)禰(引)那(引)舍野吽(引)
發吒(半音二)
說是大明時彼瘧疾等諸持病鬼鉤召悉來
須彌山頂外曼拏羅周帀而住爾時金剛手
大菩薩告彼等言汝等當行永不侵嬈一切
有情受攝伏戒瘧疾等鬼作如是言大士我

等諸鬼吸人精光以爲活命如汝教勑我何
能行
時金剛手大菩薩即爲宣說清淨自業智印
大明曰
唵引嚩日囉合二葛哩摩合二尾踰引達野一薩
哩嚩引二合嚩囉拏引你二馱薩帝曳引二合那
三摩野吽三引
如是大明所用印契
二手堅作金剛掌　次當屈彼二頭指
餘指皆豎復相交　此印旋轉破惡趣
如是印契隨應顯示已汝諸瘧疾等鬼速當
馳散若不然者必壞其命時諸鬼等受教勑
已依教所行各還本處
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩前白諸如來
言我爲普令清淨息除諸業障故從自心出
彼彼大明願諸如來復教示我彼地獄等諸
惡趣中云何清淨
爾時諸如來即說大明曰
唵引刹鉢野嚩日囉合二莎引賀引句一
時金剛手大菩薩亦說鉤召號叫地獄等諸
惡趣衆大明曰
唵引薩哩嚩引二合播引野引葛哩沙合二拏一
尾輸引達那嚩日囉合二三摩野吽引發吒半音二
說是大明時所有號叫大號叫地獄等諸惡
趣中彼彼衆類鉤召悉來須彌山頂外曼拏
羅周帀而住爾時金剛手大菩薩普告彼等
三惡趣中諸有情言我今攝受汝等汝等悉
當歸命三寶受三昧戒我爲汝說解脫一切
惡趣大明印契時彼衆等異口同音作是白
言大士願救護我我等危逼苦切其心我今
如教勑歸依佛法僧
時金剛手大菩薩即爲宣說破一切惡趣大
明曰
唵引嚩日囉合二播引尼尾塞怖引二合吒野一
薩哩嚩引二合播引野滿馱那引你鉢囉合二謨
引叉野二薩哩嚩合二播引野誐底毗藥合二薩
哩嚩合二薩怛網引二合薩哩嚩合二怛他引誐多
嚩日囉合二三摩野怛囉合二吒四半音
如是大明所用印契
二手堅結金剛縛　次二中指面相合
餘指入中面不著　此印名爲破惡趣
說彼大明時隨結此印即爲表示所有三惡
趣中一切有情悉入外曼拏羅中如理而住
是諸有情於金剛手大菩薩所得見如是祕
密印已即滅彼彼三惡趣業悉從世尊大毗
盧遮那如來足蹥而生彼惡趣處亦悉清淨
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復白諸如來
言世尊如來我於普盡無餘諸有情界廣爲
救度利益安樂乃至令得一切如來最上悉
地由得最上悉地果故即得一切如來授與
金剛成就此等皆是一切如來威神建立而
我今從一切如來復請教令所有人趣之中
令住法者當云何行
爾時一切如來即說大明曰
唵引嚩日囉合二播引尼摩賀引曼拏梨引鉢
囉合二吠引舍野一薩哩縛合二訥瑟吒合二勞㮈
囉引二合你嚩引囉野二播引閉毗藥合二鉢囉
合二謨引叉野三訥哩㮈哩合三瑟致合一波哩夜
引二合半那引喃引尾輸引達野四那引舍野
尾那引舍野五訶訶訶吽引六

時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語已廣為
救度諸有情界令得一切殊勝快樂最上成
就乃至得一切如來智神通果等說此一切
如來金剛三昧出生三界最勝大曼拏羅
　我今次第當演說　廣大最上曼拏羅
　其相猶如金剛界　一切成就中最勝
　此名三界最勝壇　金剛三昧所出生
　諸佛菩提隨轉門　一切惡者皆能破
即說抨線結界大明曰
唵引嚩日囉合二三摩野蘇引怛覽合二摩引底
訖囉合二摩句一
　其壇四方與四門　及四樓閣眾莊嚴
　四線抨量等無差　繒帛珠鬘妙嚴飾
　其壇所有四隅分　及諸門戶相合處
　以金剛寶飾其間　如次分布外壇界
　智者於中善分別　金剛寶等妙莊嚴
　四方四門八柱間　鈿飾樓閣而殊妙
　金剛勝柱應安立　五曼拏羅為嚴飾
　曼拏羅中依法抨　五色隨抨令圓滿
即說抨線所用大明曰
唵引嚩日囉合二唧怛羅合二三摩野吽引句
　其中分位安布已　作法者住等引心
　依法注意開壇門　彼金剛門開其四
即說開壇門所用大明曰
唵引嚩日噜引二合訥伽引二合吒野三摩野缽
囉合二吠引舍野吽引句一
即說普召一切如來大明曰
唵引嚩日囉合二入嚩引二合羅引屹你合二缽囉
合二楠引缽多引二合葛哩沙合二野一薩哩嚩合二
怛他引誐旦引摩賀引嚩日囉合二三摩野吽
引弱二
　東方佛前應安置　火燄中有金剛杵
　南西北方燄亦然　寶及蓮華羯磨杖
次說安布金剛三昧諸印大明曰
吽引薩埵嚩日囉合二入嚩引二合羅引摩引羅
吽引發吒一半音句
唵引囉怛那合二嚩日囉合二入嚩引二合羅引摩
引羅吽引怛囉一二合句
唵引達哩摩合二嚩日囉合二入嚩引二合羅引摩
引羅吽引紇哩一二合句引
欱葛哩摩合二嚩日囉合二入嚩引二合羅引摩引
羅吽引惡句一
　次作金剛步出已　亦然當於彼佛前
　智者如應依法畫　金剛吽迦囉勝壇
即說如是金剛步大明曰
唵引嚩日囉合二吠引誐引訖囉合二摩吽引句一
如是依法從金剛界等一切曼拏羅界出已
凡諸所往隨欲無礙

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

復次宣說印智頌曰

注意枰其壇界文　依法應用金剛線
若出若入分量中　不應違越破三昧
彼中應畫大薩埵　所謂金剛手聖尊
彼尊乘大青蓮華　金剛吽迦囉勝相
利牙外出極威猛　復現忿怒喜笑眼
舉金剛步善妙相　俱彼燄鬘大光明
左足平步現威勢　蹈彼大自在天身
右足如應畫亦然　烏摩天后乳間置
即說根本心明曰
吽引
於其金剛手四面　東布金剛忿怒尊
皆具燄鬘大光明　忿怒利牙而可畏
此等四大士心明曰
吽引
唵引嚩日囉二合薩埵骨嚕引二合馱吽引發吒盛六十四
一半音句
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱引葛哩沙引二合
葛哩沙二合吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉二合哥引摩骨嚕引二合馱囉引誐
野吽引發吒一半音句

唵引嚩日囉二合覩瑟致二合骨嚕引二合馱娑引
度婆引度吽引發吒一半音句
以金剛步而漸進　南布第二勝壇場
彼安金剛灌頂尊　及畫忿怒衆圍繞
此等四大士心明曰
怛囉二合句
唵引嚩日囉二合勃哩二合俱胝骨嚕引二合馱一
訶囉訶囉吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合蘇引哩野二合摩賀引入嚩二合
引囉引摩引囉一引骨嚕引二合馱入嚩引二合囉
野吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱計引覩禰引四
吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉引二合吒呼重賀引娑骨嚕引二合馱
郝郝郝郝吽引發吒一半音句盛六
以金剛步而漸進　西布第三勝壇場十五
彼中應畫金剛軍　忿怒大士衆圍繞
此等四大士心明曰
紇哩一二合句
唵引嚩日囉二合達哩摩二合骨嚕引二合馱尾那

引設野一尾輸引馱野吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合的引剎拏二合骨嚕引二合馱覩
那吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉二合呬覩骨嚕引二合馱一鉢囉二合
尾舍鉢囉二合吠引舍野曩拏覽薩哩嚩引二合
吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱娑引沙嚩捺嚩
捺吽引發吒一半音句
以金剛步而漸進　北布第四勝壇場
中畫金剛徧入尊　金剛忿怒衆圍繞
此等四大士心明曰
惡
吽引嚩日囉二合葛哩摩一二合句
唵引嚩日囉二合葛嚩左骨嚕引二合馱一犖力角切
叉禁叉吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合藥叉骨嚕引二合馱一珂引那
珂引那吽引發吒二半音
欣嚩日囉二合骨嚕引二合馱毋瑟致一二合娑引
達野三摩野吽引發吒二半音
復次於其壇四隅　如其所說依次第

同彼金剛界法用　祕密供養應徧畫
此等四大士心明曰
唵引嚩日囉合二邏引細一引囉引誐野吽引發
吒二半音
唵引嚩日囉合二摩引梨一引阿吡詵左吽引發
吒二半音
唵引嚩日囉合二詣引帝一誐引那野吽引發
吒二半音
唵引嚩日囉合二涅哩合二底　嚩尸引酤嚕引
吽引發吒二半音
以金剛步而漸出　如應布外勝壇場
於其外壇四隅中　應安四供養賢聖
此等心明曰
唵引嚩日囉合二度引波布引惹引颯頗合二囉
拏三摩曳引吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉合二補澁波合二布引惹引颯頗合二
囉拏三摩曳引吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉引二合路引哥布引惹引颯頗合二
囉拏三摩曳引吽引發吒一半音句
唵引嚩日囉合二巘馱布引惹引颯頗合二囉拏
三摩曳引吽引發吒一半音句
金剛鉤等四明王　依法安布四門中
如應施設外壇場　外金剛部應如教
此等心明曰
唵引嚩日囕引二合酤舍摩賀引骨嚕引二合馱
引葛哩沙合二野一薩哩嚩合二三摩焬引吽引
弱二
唵引嚩日囉合二播引舍摩賀引骨嚕引二合馱
一鉢囉合二吠引舍薩哩嚩合二三摩焬引吽引
吽二引
唵引嚩日囉合二颯普引二合吒摩賀引骨嚕合二
馱一滿馱滿馱薩哩嚩合二三摩焬引吽引鍐
二句
唵引嚩日囉引二合吠引舍一摩賀引骨嚕合二
引馱引吠引舍野二薩哩嚩合二三摩焬引吽
引惡三
復次宣說降三世亦名最勝三大曼拏羅入等儀
軌廣大法用所謂先當金剛阿闍梨自結金
剛忿怒帝哩帝哩印入曼拏羅如是入已即
當啓白一切如來言世尊如來我作忿怒敬
愛法應調伏者我為調伏應攝受者我當攝
受唯願世尊授我教勅我當云何如應所行
作是言已即以所結金剛忿怒帝哩帝哩印
如教所說安於自心廣作金剛鉤等事業作
已復結衆三昧印然後即得一切如來威神
建立次作四種祕密供養作已復獻香等供
養復次宣說引金剛弟子入曼拏羅儀軌謂
金剛阿闍梨以自所結金剛忿怒帝哩帝哩
印令弟子結授是大明曰
唵引屹哩合二恨拏合二嚩日囉合二三摩野吽引
鍐句一
然後絡以青繒青帛纏頂青帛覆面引入曼
拏羅授是大明曰
唵引嚩日囉合二三摩焬鉢囉合二尾舍引彌句一
入已然後為結金剛徧入三昧印授是徧入
出生大明曰
嚩日囉引二合吠舍惡句一
作是徧入法已由此徧入故即得一切如來
所共加持於瞬息間而能了知過去未來現
在等事不為魔惡所制復得隱身他不能見

如是降三世法得相應故悉能隨應調伏攝受一切有情所有金剛手菩薩摩訶薩一切事業皆悉能作復能常作諸成就事然後授彼誓心大明次當為其去面帛已乃令觀視一切大曼拏羅而彼弟子纔見曼拏羅時即能滅除一切罪垢善能降伏普盡三世此降三世法相應故所有大自在天等一切天衆悉能鉤召及作警悟禁縛敬愛調伏等事得一切如來神力加持金剛手菩薩摩訶薩常時營衛復得金剛手施成就法然以金剛灌頂法為授灌頂即以金剛劒授彼手中復授是大明曰

唵引嚩日囉合二播引尼嚩日囉合二葛哩摩合二葛嚕引娑嚩句一

然後乃名已授金剛灌頂者復授是大明曰

唵引嚩日囉合二十六骨嚕合二馱捶引摩毗詵左引十七彌那引摩引毗尸引哥一呬引嚩日囉合二那引摩二

謂所有名隨諸所作悉與四聲相應和合然後為說大智出生頌曰

金剛影像應徧畫　具大燄光安於心
金剛忿怒法相應　一切世間能警悟
金剛寶相置於額　如應徧畫亦復然
金剛忿怒法祠應　一切有情皆敬愛
金剛蓮華安於喉　具有熾燄大光明
金剛忿怒法相應　一切有情悉調伏
巧業金剛杵安頂　具有熾燄大光明
金剛忿怒法相應　一切世間能衛護

復次宣說智印心明曰

吽引薩埵嚩日囉合二骨嚕引二合馱引吠舍惡句一

呼引囉怛那合二嚩日囉合二骨嚕引二合唐怛囉二合句一

吽引達哩摩合二嚩日囉合二骨嚕引二合馱癹吒半音一合

欱葛哩摩合二嚩日囉合二骨嚕引二合馱犖叉句一

復次宣說鉤召天等印智

彼金剛鉤應徧畫　想吽字現手心中
諸指動搖忿怒心　鉤召諸天此最勝
彼金剛鉤應徧畫　如應以自足心履
從出生門過亦然　決定鉤召諸天衆
彼金剛鉤應徧畫　從出生門而等起
動搖諸指普能鉤　烏摩后等母天衆
彼金剛鉤應徧畫　諸流注門履亦然
彼中作用依法儀十九　如應鉤召此最勝二十

此等大明曰

唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱引誐囉引二合葛哩沙合二野吽引癹吒半音一句

唵引嚩日囉引二合訖囉合二鈴引䛅引舍骨嚕引二合馱引葛哩沙合二野吽引癹吒半音一句

唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱難拏引誐囉合二引葛哩沙合二野吽引癹吒半音一句

唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱引娑那引誐蹉引葛哩沙合二野引彌一帝引嚩日囉合二三摩野摩耨三摩合二囉吽引癹吒半音二

復次教授四種印智

作金剛步平穩勢　金剛警悟法相應
一稱吽字剎那間　一切世間能警悟
金剛語言為正語　與四吽字悉和合
諸佛世尊想於心　決定一切尚能召

金剛忿怒和合故　金剛忿怒最勝觀
金剛吽字法相應　世間諸惡皆能破
意為甲冑身能護　是中若自若他人
彼大甲冑法相應　一切世間能衛護

此等大明曰

唵引嚩日囉二合(依六)骨嚕引二合馱哥引(十一)野引吠舍
吽引惡句一
唵引嚩日囉二合尾禰踰引二合怛摩摩賀引骨嚕引二合馱引那野呼引婆誐鍐一嚩日囉二合吽引發吒二半音
唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱捺哩二合瑟致二合訶那一捺訶二鉢左三尾那引舍野四吽引哥引梨引拏播引多野五嚩日囉二合三摩野吽引發吒六半音
唵引摩努引捺哩二合荼嚩日囉二合葛嚩左一骨嚕引二合馱拏叉吽引發吒二半音

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合　如應所應身相合
稱誦金剛吽字時　決定一切皆能印
凡諸言論大語言　一稱吒枳吽發吒

從是發現忿怒光　以金剛杵現前破
以金剛視普徧觀　金剛忿怒等持故
隨應所破惡有情　彼彼即當壞其命
意中所欲破諸惡　住金剛心而諦觀
一切應稱吽字明　以自智印現前印
隨諸有情欲調伏　發意是即為所印
現前印印現前事　一切事業能成就

此等大明曰

吒計引惡句一
吒計引弱句一
吒計引吽句一
吒計引欣句一

此一一印與四種羯磨四種印明而悉相應

復次教授祕密忿怒印智

一切身分皆相合(依六)　吽字相應依法用
蓮華金剛杵相合　所欲破者壞其命(廿二)
脣齒相合依法用　吽字相應法中攝
蓮華金剛杵相合　如應所應皆相向
若依吽字相應法　彼獲樂受現滋澤
蓮華金剛杵相合　即得苦樂二平等

若依吽字相應法　一切身分相逼附
蓮華金剛杵合時　彼諸身分亦相合

此等心明曰

吽引惡句一
吽引弱句一
吽引呼引句一
吽引欣句一

復次教授降三世大曼拏羅三昧真實大印智

金剛界法相應故　念佛三昧得成就
若為有情利益故　如應決定得成佛
大自在天烏摩后　隨應依法畫於地
如其所畫順修習　彼得薩埵印成就
如是密印結中間　即能降伏於三世
速得成就最上明　與降三世相無異
熾盛曼拏羅中間(依六)　如應圓畫順修習(廿三)
以彼身語心金剛　當結薩埵諸印契
我今說彼羯磨法　金剛羯磨為最上
念佛三昧成就故　如應速疾得成佛
若結降三世大印　即成降三世聖尊

金剛壽命徧所行　降三世相等無異
金剛灌頂最上王　世間一切法自在
羯磨金剛大忿怒　善作金剛衆事業
薩埵忿怒大堅固　勝鉤忿怒能普召
大愛忿怒妙愛生　善哉忿怒施歡喜
嚬眉善調伏一切　日輪忿怒妙光明
寶幢忿怒奪非利　大笑忿怒破諸惡
妙法忿怒壞非法　金剛利劒斷一切
正因忿怒摧苦輪　密語忿怒破非語
羯磨忿怒善作業　金剛作護能衛護
利牙忿怒吞伏冤　智拳忿怒施成就
復次宣說金剛三昧印成結儀軌
二羽金剛所出生　此說名為勝三昧
我今如應說結儀　而忿怒結為最上
二臂相合如金剛　小指如鉤二相結
二頭指如期剋相　此名降三世大印
即以頭指面不著　而復微屈如寶形
復豎中指如蓮華　中指頭指期剋相
復二頭指如金剛　即屈二指如鉤相
不改前印復相並　即彼當作彈指相
嚬眉尊印拳相並　頭指日輪住於心
次復舒臂頂上安　頭指向口如笑相
又復頭指甲相著　右拳如應執劒勢
豎起中指如輪相　二拳向口金剛語
頭指中指如金剛　復以頭指纏於頸
又二頭指如大牙　二金剛拳後相並
金剛嬉戲等相合　彼如是印吽字攝
彼諸法印亦皆然　復於吽字相應攝
復次宣說金剛三昧印
吽字所謂智金剛　怛囉字即金剛藏
紇哩字為金剛軍　惡字金剛衆羯磨
復次法印次第如是所謂
吽引　呼引
怛嚩二合引一句　當
呬　呬引
禰引　郝
狄俱半音二合一句　提引
吽引　誐嚩二合一句
訖哩二合一句　鑁
涅哩二合一句
惡
此等法印即是金剛忿怒聖衆善作成就
復次宣說金剛三昧諸羯磨印
二羽應結忿怒拳　金剛高舉等相應
所有羯磨印次第　如大金剛部中說
如應所應諸印相　及彼左右羯磨衆
處處依法而安置　彼彼諸印皆和合
此所謂一切印廣大儀軌
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十一

音釋
捫音門　瞬輸閏切目開閃貌　犖力角切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十二 同卷第十三　盛七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之四

復次宣說降三世大曼拏羅中通用印

所有降三世印契　謂即金剛勝三昧
金剛吽字諸呪明　刹那能施諸成就
小指如鉤二相結　二金剛拳上復下
此名三昧鉤勝印　刹那鉤召於一切
一切明中最尊上　所謂降三世呪明
普令一切敬愛生　善作一切勝事業
二金剛指頭皆豎　相合緊密而等引
此印名爲金剛起　令諸死者得還命
先二金剛頭指豎　次復結成金剛縛
後當旋轉頂間安　增長壽命獲安樂
二羽當結金剛縛　豎二大指入縛中
堅密頭指復微屈　累足當作鉤召勢
欲降伏者左足踏　依法安布彼形像
結降三世印相應　於半月中得成就
二羽應結金剛印　是印此中相振擊
所應降伏有情身　普令警悟而相擊
二羽應結金剛印　復二頭指而相經
是印自他爲甲冑　得一切時常作護
平掌應作金剛縛　緊密大指如金剛
覆藏印起忿怒心　得金剛部大成就
薩埵金剛堅固作　二大指並於中指
小指開如金剛門　利三昧印此所攝
一羽應結金剛印　屈二頭指而鉤結
作撚箭勢復如應　鉤召諸天此最上
堅固應作金剛縛　屈二頭指而相合
大指逼附中指間　此印飛行三昧印
二羽應結金剛印　復以二小指相結
後二頭指背相並　旋轉亦爲飛行印
堅固應作金剛護　以金剛縛而逼附
此名地行三昧印　一切所作不違越
二羽當結金剛印　金剛頭指左逼附
即復頭指普徧開　此能鉤召地居衆
二羽應結金剛縛　以二頭指而堅密
中指大指如金剛　此印能破諸惡者
二羽應結金剛印　是印安心而等攝
以忿怒拳逼附時　能破邪外諸壇法
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
後復忿怒悉徧開　彼須彌山尚能壞
左手金剛指藏攝　右手頭指而微屈
起忿怒心悉鉤召　一切執曜皆敬愛
二羽金剛縛相合　二臂堅固安於心
二頭指置二腕間　鉤彼惡者心破壞
復二頭指面相向　起忿怒意相逼附
後二大指捻二根　鉤召破壞諸瘧疾
堅固應作金剛掌　次復屈彼二頭指
後二大指亦相合　是印能破諸惡趣
先以二頭指相結　後金剛印入其中
舉印刹那能上騰　諸有墮者亦能起
又作堅固金剛縛　次二中指面相合
餘四指面內不著　是印刹那摧諸罪

復次宣說一切如來曼拏羅法中所用印相

抨曼拏羅應先用　結彼智拳金剛印
次後執線用印同　此說即彼抨壇印
豎二頭指而相合　二羽當結金剛印
是印五色以加持　作光明視能普召

二手金剛指皆豎　次復堅固仰相合
作彼忿怒打擊相　開壇門印此最上
復次宣說諸金剛部一切印成就法
所作金剛步作已　善轉金剛忿怒語
忿怒視復忿怒容　一切事業皆成就

忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切金剛總持三昧出生金剛加持三摩地宣說自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二嚩日哩合二尼嚩日囉合二摩引帝引阿引那野一薩哩嚩合二嚩日囉合二薩帝引那吽引[口*弱]二

說是大明時即從具德金剛手菩薩摩訶薩心出現金剛手像一切身相與金剛手菩薩摩訶薩等無有異即成金剛忿怒祕密三昧印賢聖出現已於一切世界成辦一切如來事業復為成就具德金剛薩埵祕密明妃諸隱顯事由是身語心金剛印影像成已於世尊大毗盧遮那如來降三世大曼拏羅相應月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　祕密大智而無上
為成如來妙樂因　金剛明妃如應作

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說本部三昧印金剛三昧祕密曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上金剛曼拏羅
其相猶如金剛界盛七　忿怒祕密故此說四
依大曼拏羅法用　如教秤諸曼拏羅
五曼拏羅依法安　各各布列祕密印
金剛曼拏羅中間　依法安布佛形像
及彼忿怒三昧眾　智者如應依法畫
以金剛步而漸進　布金剛手曼拏羅
彼中周帀應先畫　金剛叉及金剛杵
是中復畫熾燄光　如其所說依次第
金剛杵及金剛鉤　金剛箭并彈指相
以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
依法畫寶金剛尊　於大輪中而安置
金剛顰眉即寶相　金剛日輪并寶幢
諸齒行列如金剛　於其周帀應圖畫
以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
微妙金剛蓮華尊　畫彼蓮華中安置
於熾燄中復當畫　蓮華劒及金剛輪
彼金剛舌亦如應　於其周帀當圖畫
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
依法中畫金剛杵　周帀亦畫杵及光
於其四面復當畫　熾盛緊密大燄光
巧業金剛并甲冑盛七　金剛牙拳依次畫五
壇隅及外所安置　依法如應當圖畫
我今次說彼最上　諸印大明如次第

種子大明曰

劑

唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱三摩曳引劑句一

唵引嚩日囉合二嚕引釤引酤舍野引二合那野薩哩鍐引二合劑句一

唵引嚩日囉合二嚕引尸引哥引摩嚩日哩合二尼一嚩商彌引阿引那夜引呬劑

唵引嚩日囉合二覩瑟致合二骨嚕引二合提引䓁引沙野薩哩嚩引二合尼劑句一

此名金剛劑字曼拏羅

復次種子大明曰

吤

唵引嚩日囉合二勃哩合二酤致骨嚕引二合提一
訶囉薩哩嚩引二合哩湯引二合吽二
唵引嚩日囉合二入嚩引二合囉引摩引羅引鉢
囉合二毗一引摩賀引骨嚕引二合馱引屹泥合二入
嚩引二合囉野薩哩鍐合二囉尾嚕引尸引吽二
唵引嚩日囉合二特嚩合二惹引誐囉合二計引揄
引哩引摩賀引骨嚕引二合提一引禰引呬彌引
薩哩鍐合二吽二
唵引嚩日囉引二合吒賀引悉泥一訶娑訶娑
引吒吒賀引西引那摩引囉野吽二

此名金剛吽字曼拏羅

復次種子大明曰

禰

唵引嚩日囉合二秫馱骨嚕引二合提一引喝那摩
引囉野薩哩嚩合二訥瑟詀引二合禰二
唵引嚩日哩囉合二的刹拏合二骨嚕引二合提一引
親那嚩日囉合二酤引尸引那薩哩鍐合二禰二
唵引嚩日囉合二係引覩摩賀引骨嚕引二合提
一引鉢囉合二尾舍作訖覽合二鉢囉合二吠引設野
薩哩鍐引二合禰二

唵引嚩日囉合二吽唱嚩引二合摩賀引骨嚕合二
引馱一娑引尸嚩引昝捫左禰二

此名金剛禰字曼拏羅

復次種子大明曰

紇泥一二句合

唵引薩哩嚩合二目契引葛哩摩合二嚩日哩合二
尼摩賀引骨嚕引二合提一引酤嚕薩哩鍐合二紇
泥二二合
唵引嚩日嚩合二葛嚩左骨嚕引二合提一引犖又
鉿引紇泥二二合
唵引賛拏骨嚕引二合提引摩賀引藥吒尼一
嚩日囉合二能瑟吒囉引三合葛囉引羅毗引沙
尼二毗引沙引鉢野紇泥三二合
唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱母瑟致合二滿吠
紇泥一二句合

此名金剛紇泥字曼拏羅

次說曼拏羅隅金剛秘密供養賢聖根本大明曰

嚩日囉合二吽引揭顊一二句合引
嚩日囉合二吽引埜一重吽句
嚩日囉合一吽引鼎句引一
嚩日囉合二吽引悉鼎一二句合引

次說外隅歌樂供養賢聖大明曰

嚩日囉合二帝引帝句引一
嚩日囉合二詁吒句一
嚩日囉合二馱引凍句一
嚩日囉合二屯引馱句一

次說護門供養賢聖大明曰

嚩日囉合二弱弱句一
嚩日囉合二吽引吽句引一
嚩日囉合二鍐鍐句一
嚩日囉合二惡惡句一

復次此金剛部祕密曼拏羅中入等儀軌即彼如是所有法用皆如降三世大曼拏羅引入法儀金剛阿闍梨如是入已即以金剛祕密金剛部三昧印對印小印智印作彼現前執金剛供養事所謂旋舞等諸作用即彼如是旋舞對舞小舞智舞是爲作用印智謂先以彼金剛界攝受心明及金剛歌歌詠稱讚一切如來作已然後金剛阿闍梨應當開示

薩埵金剛印後以應用入印所應入者現前
引入
當依金剛旋舞法　即以二手忿怒指
依法當於自心間　結彼降三世大印
然後旋舞如儀軌　以彼金剛忿怒鉤
普徧鉤召諸如來　舉金剛箭善射相
由金剛箭善射故　即得金剛喜成就
次當解印如所說　齊掌結縛而摧拍
如是供養大儀軌　當得金剛手歡喜
由彼聖尊歡喜因　刹那所樂事成就
此等三昧印大明曰
悉梜嚩日囉(一二句合)
阿(引)那野嚩日囉(一二句合)
囉(引)誐野嚩日囉(一二句合)
娑(引)度嚩日囉(一二句合)
次當以彼對舞作用事供養
亦如金剛旋舞相　左手當執右手拳
旋轉還復頷前安　頭指次應置於口
旋舞又作日輪相　是印旋轉能普召
次應竪立金剛幢　作喜笑相金剛笑

如是供養大儀軌　能令國王等人衆
咸生敬愛惠威光　或施財寶或歡喜
此等對印大明曰
阿(引)呬嚩日囉(一二句合)
入嚩(引二合)羅野嚩日囉(一二句合)
彌(引)呬嚩日囉(一二句合)
訶娑訶娑嚩日囉(一二句合)
又復解其旋舞相　二拳齊密而相合
頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚
次應又作旋舞相　能斷金剛利劒尊
旋轉其相復如輪　是爲旋轉輪壇相
以金剛語妙歌詠　供養金剛手聖尊
如是供養大法儀　一切究竟得成就
此等小印大明曰
哥(引)野嚩日囉(一二句合)
親那野嚩日囉(一二句合)
勃囉(引二合)摩野嚩日囉(一二句合)
没嚕(引二合)呬嚩日囉(一二句合)
次竪金剛忿怒指　即復仰起面相合
後復旋轉置頂間　頭指還於口門住

金剛羯磨依法用　作諸事業勝壇場
顯示隨應旋舞儀　後復於自心安置
依法次應作旋舞　結縛是爲金剛護
相合二手金剛牙　二金剛拳相逼附
如是供養大法儀　能成一切羯磨法
如是四種供養儀　解印如應依本教
此等智印大明曰
涅哩(二合)爹嚩日囉(一二句合)
犖又嚩日囉(一二句合)
珂(引)那嚩日囉(一二句合)
滿馱嚩日囉(一二句合)
復次教授忿怒金剛印智
二手執彼金剛杵　起忿怒意作破壞
隨欲破者恭甲名　以所執杵破其心
下脣附齒而相合　隨欲破者應摧逼
若有違越教敕者　速當破壞其頭頂
金剛忿怒大觀視　二目隨應瞬動間
所欲破者即當觀　彼即二目俱破壞
金剛忿怒相合故　於自心中觀自身
以金剛縛逼附間　即彼惡者心破壞

此等大明曰

吽(引)嚩日囉(合二)塞怖(引二)(合)吒奼(一入)(句聲)
吽(引)日珂嚩日囉(合二)奼(一入)(句聲)
吽(引)嚩日囉(合二)泥(引)怛囉(合二)奼(一入)(句聲)
吽(引)摩努(引)嚩日囉(合二)奼(一入)(句聲)

復次教授大金剛部祕密印智此中最先應結大印

安布金剛忿怒拳　二手小指相鉤結
左手三叉相背安　此名降三世大印
左手頭指次展舒　即以此指當上起
後應旋轉亦復然　還於左面金剛住
齊掌應作金剛縛　起忿怒意而隱覆
堅豎大指如金剛　忿怒帝哩帝哩印
作拳先屈二頭指　即復二指如鉤相
二頭指面如金剛　後二頭指彈指相 (十一)
二頭指面如金剛　心中復示日輪相
豎二頭指頂間安　旋轉還至於笑處
豎二頭指緊密相　二拳循如執劒勢
相合二頭指如輪　豎二大指向口散
次復應舒二頭指　後二頭指纏其喉
二手如牙口邊住　堅密二手成拳相

如是分別大印次第

次結金剛部祕密三昧印

從祕密拳所出生　此說是即諸三昧
我今說彼成結儀　而金剛結勝無上
先以二拳安於心　次復二拳置兩脇
鉤召持箭悉左邊　後復從心而起散
次蹙眉尊寶旋轉　後當作彼日輪相
舒臂亦應頂上安　旋轉還置於笑處
二拳向口善安置　次持利劒揮斫相
下擲其輪表示相　後復二拳向口散
身曼拏羅頂最勝　二肩次心復二脇
作金剛護亦復然　牙相堅固拳逼附
外曼拏羅諸印契　結中慓幟如次第
是即三昧金剛縛　及金剛拳亦如是

復次宣說金剛部法印所謂

發吒(一句)　設吒(一句)
摩吒(句)　薩吒(一句)
囉吒(一句)　怛吒(一句)
提哩(合二)吒(一句)　喝吒(一句)
鉢吒(一句)　怛囉(合二)吒(一句)
葛吒(一句)　嚩吒(一句)
酤吒(一句)　哩吒(一句)
揭吒(一句)　末吒(一句)

次結金剛部祕密羯磨印

所有羯磨印次第　謂金剛拳依法作 (十二)
依教隨處如應安　忿怒視即忿怒法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十二

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八

爾時世尊復入一切如來金剛部三摩地智印加持三摩地說此最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)骨嚕(引二)(合)馱吽(引)發吒(半音下同二)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(合二)摩吽(引)發吒(句一)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(合二)摩吽(引)發吒(句一)(十三)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)鉢訥摩(合二)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(合二)摩吽(引)發吒(句一)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此降三世微妙金剛最上大明曰

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)骨嚕(引二合)馱(引)訖囉(合二)摩吽(引)發吒(句一)

爾時金剛手菩薩摩訶薩從本部中所出生已復徧安立金剛界大曼拏羅相應法用已說諸大士大明曰

唵(引)嚩日囉(合二)薩埵一速(引)剎摩(合二)倪也(合二)(引)那骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囕(引二合)酤舍(引)葛哩沙(合二)野一摩賀(引)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)囉(引)誐一骨嚕(引二合)馱(引)耨囉(引)誐野帝(引)沒覽(合二)吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)覩瑟致(一二合)骨嚕(引二合)馱吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)勃哩(合二)酤胝骨嚕(引二合)馱一訶囉訶囉吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)入嚩(引二合)羅(引)曼拏羅骨嚕(引二合)馱一蘇(引)哩也(合二)入嚩(合二)(引)羅野吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合一)特嚩(合二)惹(引)誐囉(合二)骨嚕(引二合)馱一薩哩嚩(引二合)哩湯(引二合)彌(引)鉢囉(合二)野蹉尸(引)竭囉(合二)吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)賀(引)娑骨嚕(合二)(引)馱一訶訶訶訶吽(引)發吒(二)(十四)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)骨嚕(引二合)馱一輸(引)馱野吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)砌(引)捺骨嚕(合二)(引)馱一覩那頻那吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱一摩賀(引)作訖囉(合二)覩那播(引)多野室囉(二)鉢囉(合二)尾賒紇哩(合一)捺野頻那吽(引)發吒(三)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)吽(引)哥(引)囉骨嚕(引二合)馱一訶那播(引)多野嚩(引)吒摩(引二合)帝哩(引二合)乎吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)葛哩摩(合二)骨嚕(引二合)馱一薩哩嚩(合二)葛哩摩(合二)葛嚕(引)娑嚩(二)薩哩嚩(合二)哥(引)哩也(引二合)尼娑(引)達野吽(引)發吒(三)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)莎嚩左骨嚕(合二)(引)馱一舝叉舝叉吽(引)發吒(二)

唵(引)速(引)剎摩(合二)嚩日囉(合二)藥叉骨嚕(引二合)馱一訶那薄叉野薩哩嚩(合二)訥瑟詀(引二合)唧底多摩(引)帝哩(引二合)嚩日囉(合二)能瑟吒囉(合二)(十五)(引)吽(引)發吒(三)

唵(引)嚩日囉(合二)速(引)剎摩(合二)母瑟致(合二)骨嚕(引二合)馱一滿馱滿馱吽(引)發吒(二)

復次金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　法曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此說名爲忿怒智
依大曼拏羅法用　如教抨諸曼拏羅
以智金剛爲中分　是中應畫佛形像
次復於其佛周帀　應畫彼彼諸印契
後以金剛步漸進　依法布四曼拏羅
所有降三世等尊　如教次第當安立
於其周帀亦隨應　布列金剛忿怒衆

如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大安布已依法隨應入曼拏羅入已爲其弟子授誓誠言汝得一切如來金剛忿怒及金剛手菩薩摩訶薩灌頂已汝善所行當於普盡無餘諸有情界爲作救度乃至令得一切如來廣大利樂最上悉地殊勝果等汝今當知此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨何況世間所有惡者作是言已即去面帛然後乃令觀諸曼拏羅觀已依法授其金剛杵次當教授金剛忿怒微妙智法

微妙金剛堅固作　金剛吽字相應攝
此吽字法若相應　彼諸惡者壞其命
微妙金剛堅固作　漸廣法儀如教說
由此漸廣法相應　彼諸冤敵皆摧壞
微妙金剛諸法用　金剛吽字相應攝
漸廣忿怒法相應　彼諸惡者皆調伏
復次漸略法亦然　行人乃至隨所欲
一切漸略悉無餘　復令惡者還其命

此等大明曰

吽引

吽引那引設野嚩日囉二合一句

吽引尾那引設野薩哩網引二合嚩日囉二合一句

唵引速引刹摩二合嚩日囉二合鉢囉二合爹引野那尸引竭覽二合吽引一句

諸惡有情冤對者　一切同成大堅固
慈心廣大若相應　廣大冤對悉破壞
廣大冤對相應故　由斯乃有悲心起
若彼悲心悉相應　一切惡者皆破壞
世間若法若非法　彼等自性本清淨
如是觀想彼有情　以吽字法悉破壞
一切極惡諸有情　是等非佛菩提器
爲令彼等清淨故　以吽字法悉破壞

此等大明曰

吠引囉嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒句一

哥嚕拏引嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒句一

吽引尾戍馱嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒句一

吽引尾輸引馱那嚩日囉二合骨嚕引二合馱吽引發吒句一

金剛影像應徧畫　若有破者當起意
隨意即墮彼舍中　而彼惡者壞其族
復次依彼微妙法　如應觀想心金剛
大菩薩像想亦然　惡者即壞於彼族
世間背法造過者　若男若女悉同然
金剛手像觀想時　彼過失者皆破壞
依法觀想佛影像　諸相具足用相應
世間掌法背法行　作觀想已彼破壞

此等大明曰

吽引嚩日囉二合播引多句一

吽引冒引地薩埵鉢囉二合播引多句一

吽引嚩日囉二合馱囉鉢囉二合播引多句一

吽引没駄鉢囉合二播引多句一

微妙金剛依法用　如應觀想於自身

自身即是月影像　隨欲破者皆能破

依法觀想於自身　即是月中金剛杵

起忿怒意欲破時　隨應刹那破其族

如應觀想於自身　自身即是金剛手

隨欲破壞於何方　彼方不久速破壞

如應觀想於自身　自身即是佛影像

若欲破其背法人　彼人不久當破壞

此等大明曰

冐輮屹囉合二鉢囉合二播引多野吽引一句

薩哩嚩合二嚩日囉合二鉢囉合二播引多野吽句一

嚩日囉合二薩埵鉢囉合二播引多野吽引一句

没駄鉢囉合二播引多野吽引一句

復次教授金剛部法祕密印智十八

金剛忿怒相合故　自身應作纏繞相

作吽字法纏繞時　隨何惡者當破壞

微妙金剛相合故　一入息間妙法成

稱彼吽字用相應　乃至三世尚能壞

微妙金剛法相應　忿怒眼作金剛視

隨應觀其惡者時　彼即喪目或趣死

於祕密門得入已　起意隨應作法用

以心鉤召等相應　焰魔王尚生敬愛

此等大明曰

吽引嚩日囉合二嚩里多骨嚕引二合駄摩引囉野吽引發吒句一

唵引速引刹摩合二嚩日囉合二說引娑引尾設播引多野吽引發吒句一

唵引嚩日囉合二捺哩合二瑟致合二尾那引設野吽引發吒句一

吽引紇哩合二捺野引葛哩沙合二拏一骨嚕合二引駄鉢囉合二尾設哥引焰紇哩合二捺焰二親那親那三葛茶葛茶發吒四

復次教授金剛部法曼拏羅印智此中應先結彼大印

金剛大智相應法　悉具焰鬘大光明十九

金剛忿怒即自身　觀想刹那皆成就

復次教授金剛部中法三昧印智

所有三摩地智心　謂即二吽字相合

隨處安布依法儀　能作一切勝成就

復次教授金剛部法三昧法印智所謂

發吒設音二合半下同吒摩合二吒娑合二吒囉合二吒多合二吒特哩合三吒喝合二吒波合二吒怛囉合三吒葛合二吒嚩合二吒訖哩合二吒哩吒　竭吒　末吒

如是十六大士法印次第

復次教授金剛部法羯磨印智

法羯磨拳依法作　隨處作用悉相應

如應羯磨印次第　所作成就皆如教

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之一

爾時世尊一切如來悉入金剛羯磨三昧出生加持三摩地說此大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多葛哩彌引二合訥哩吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一達哩摩合駄引覩颯頗合二囉拏摩賀引布引惹引葛哩摩合二尾提尾薩多合二囉三摩曳二引底哩合二路引哥尾惹焰葛哩三薩哩嚩合二訥瑟吒引二合捺引摩野嚩日哩合二尼吽四引

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一阿哥引舍馱引覩三摩嚩薩囉拏二摩賀引布引惹引葛哩摩合二尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一達哩摩合二馱引覩颯頗合二囉拏二摩賀引布引惹引葛哩摩合二尾提尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一薩哩嚩合二路引哥馱引覩尾尾馱二摩賀引布引惹引葛哩摩合二尾提尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣大儀軌賢聖從自心出已於一切世界普召一切如來作敬愛妙樂事成辦一切羯磨悉地諸法用等及一切如來神通事業廣施作已於世尊大毗盧遮那如來金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　此名羯磨金剛法
依大曼拏羅法用　依次抨五曼拏羅
中心依法應安布　分列佛像當如教
次復於其佛周帀　施設最上三昧像
以金剛步而漸進　依次布四曼拏羅
隨方安四金剛尊　如教所說當分布
又彼周帀皆隨應　安大薩埵如儀軌

復次宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰

唵引嚩日囉合二薩埵悉提倪也引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引嚩日囉引二合葛哩沙合二拏葛哩摩合二倪也引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引嚩日囉合二囉底囉引誐葛哩摩合二倪也引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引嚩日囉合二娑引度葛哩摩合二倪也引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引嚩日囉合二勃哩酤胝嚩尸引酤嚕吽句一

唵引嚩日囉合二蘇引哩也合二曼拏梨引嚩尸引酤嚕吽句引一

唵引嚩日囉合二特嚩合惹引誐囉合二計引馚引哩引嚩尸引酤嚕吽句引一

唵引嚩日囉引二合吒賀引西引嚩尸引酤嚕吽句引一

唵引嚩日囉合二鉢訥摩合二囉引詣引囉引誐野吽句引一

唵引嚩日囉合二的引剎拏合二囉引詣引囉引誐野吽句引一

唵引嚩日囉合二曼拏羅囉引詣引囉引誐野吽句引一

唵引嚩日囉合二嚩引杬囉引二合詣引囉引誐野吽句引一

唵引嚩日囉合二葛哩摩合二三摩曳引布引惹野欱一呼郎切句

唵引嚩日囉合二哥嚩左滿捉引犖叉犖叉吽句引一

唵引嚩日囉合二藥叱尼摩引囉野嚩日囉合二能瑟吒囉引三合野引頻捺紇哩合二捺餤摩目

哥寫吽引發吒句一
唵引囀日囉合二葛哩摩合二母瑟致一二合悉馱
悉馱吽引發吒二
所有羯磨曼拏羅諸作用等如教次第廣施
作已然從金剛部勝羯磨智出生諸法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十三

音釋
劑才詣切　頸乃定切　詁竹咸切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十四同卷第十　盛八
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯
金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之二
復次教授如前法中息災等印智
吉木為柴并蜜用　住等攝心作護摩
金剛忿怒法相應　擲彼胡麻摧諸罪
復用前柴作護摩　依法舉火大熾然
常擲粳米作法時　定於其舍得增益
吉木為柴并蜜用　行人作法火熾然
吉祥草及珊瑚枝　與酥同用增壽命
復用前柴作護摩　依法舉火大熾然
草并珊瑚枝和油　隨擲作已常衛護
此等護摩大明曰
唵引薩哩嚩合二播引波捺賀那嚩日囉引二合
野莎引賀句引一
唵引嚩日囉合二補瑟吒合二曳引莎引賀句引一
唵引嚩日囉引二合踰尸引莎引賀句引一
唵引阿鉢囉合二底賀多嚩日囉引一合野莎引
賀句引一

剌木為柴屈曲者　棘刺同用火熾然
金剛忿怒等持心　作護摩者能鉤召
復用前柴作護摩　忿怒心然火熾餤
赤色華果擲爐中　能令世間悉敬愛
吉木為柴依法用　忿怒心舉火熾然
碎鐵如塵擲爐中　得金剛尊常營衛
復用前柴作護摩　等攝心舉火熾然
以苦味果擲爐中　剎那能壞諸惡者
此等大明曰
吽引嚩日囉引二合葛哩沙合二野莎引賀句引一
吽引嚩日囉合二囉引誐野莎引賀句引一
吽引嚩日囉合二滿馱野莎引賀句引一
吽引嚩日囉合二摩引囉拏引野莎引賀句引一
酸木為柴依法用　忿怒心舉火熾然
酸味華果作護摩　即成最上敬愛事
復用前柴作護摩　等攝心然火熾餤
以迦摩果擲爐中　即成迦摩嚕波事
依法應用同前柴　忿怒心然火熾餤
想取曠野無形華　隨擲即得隱身法
復以前柴依法用　等攝心舉火熾然

想取空中行列華　隨擲即能空中行
此等大明曰
唵引嚩日囉二合嚩商葛囉引野莎引賀引一句
唵引哥引摩嚕引波嚩日囉引二合野莎引賀引一句
唵引阿禰哩引二合舍嚩日囉引二合野莎引賀引一句
唵引嚩日囉二合揭左引哩尼引莎引賀引一句
苦味堅勁木為柴　等攝心然火熾焰
忿怒意爇金剛華　得依金剛教令作
復以前柴依法用　忿怒心舉火熾然
隨取華鬘擲爐中　使彼悉依教令作
吉木為柴忿怒意　等攝心舉火熾然
擲彼金剛手華鬘　依彼教令成所作
復用前柴作護摩　忿怒心然火熾焰
衣服作法擲爐中　剎那令彼隨教令
此等大明曰
吽引嚩日囉二合嚩商葛囉引野莎引賀引一句
吽引爍引哩嚩日囉二合嚩商葛囉引野莎引賀引一句

吽引嚩日囉二合播引尼嚩商葛囉引野莎引賀引一句
吽引沒馱嚩商葛囉引野莎引賀引一句
復次教授祕密羯磨印智
同彼所愛作法者　安膳那用出生門
和合設法置其中　得樂觸故生敬愛
雌黃用於出生門　作金剛縛而打擲
隨四種相作相應　即獲四種成就法
牛黃安置出生門　以祕密拳而逼附
即於彼處熾焰生　得與執金剛無異
欝金用於出生門　彼作薩埵金剛法
隱覆彼中熾焰然　得與執金剛無異
此等大明曰
唵引虞呬也二合囉底嚩日囉二合嚩商葛囉悉馱切身下同吽引一句
唵引虞呬也二合嚩日囉二合悉馱吽引一句
唵引嚩日囉二合馱囉虞呬也二合悉馱吽引一句
唵引嚩日囉二合虞呬也二合悉馱吽引一句
復次教授金剛部羯磨大印智
金剛事業依法用　所有大印如次第

金剛忿怒法相應　以金剛拳善作用
勝三昧印亦如是　當依降三世指法
所有法印用亦然　即唵字等諸文字
彼諸羯磨印次第　以羯磨拳依法作
金剛羯磨法相應　作諸成就皆清淨

大金剛部廣大儀軌分第十

爾時世尊復入一切如來金剛三昧印加持三摩地宣說自部最上大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合三摩曳引吽引一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說自部金剛三昧印明曰
唵引嚩日哩二合摩吒半音一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩宣說自部寶三昧印明曰
吽引勃哩二合酤胝嚩日哩二合囉吒半音一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部法三昧印明曰
吽引鉢訥摩二合嚩日哩二合涅哩二合吒半音一句
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩宣說自部羯磨

三昧印明曰

吽(引)嚩日囉(二合)葛哩摩(引二合)屹哩(二合)訖哩(二合)吒(半音)(一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩復次宣說降三世四印曼拏羅

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　金剛忿怒故此說
依大曼拏羅法用　如次拼諸曼拏羅
降三世等隨所應　周帀當畫於佛像
所有四印曼拏羅中鉤召等法廣大儀軌皆悉依彼大曼拏羅法用作已行人依法應入四印曼拏羅中入已教授祕密印智

自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
與相應者同語言　常得所作皆成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同彼妙愛語言時　由觀視故得成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
妙相相應者轉時　即得妙樂事成就
自當依法畫四印　清淨法性曼拏羅
同妙愛語樂合時　即獲一切勝悉地

此等清淨法性印明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多秫駄達哩摩(二合)帝(引)呼(引)(一句)

唵(引)嚩日囉(二合)尾秫駄捺哩(二合)瑟徵(二合)嗡(一句)

唵(引)莎婆(引)嚩秫駄目契吽(引)(一句)

唵(引)薩哩嚩(二合)秫駄哥(引)野嚩(引)吒摩(二合)那塞哥(二合)哩摩(二合)嚩日哩(二合)欱(一句)

復次教授四印曼拏羅中祕密中祕密印智

此曼拏羅得入已　五欲妙樂悉能成
他相應者法合時　即得最上成就事

此大明曰

呼(引)嚩日囉(二合)哥(引)摩(一句)

然後如教所說以金剛寶蓮華三叉印等如是四三昧印廣大儀軌如應教授已即當依此四印法用作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲歌音歌詠奉獻一切聖賢次以印對印小印智印現前一切旋舞作供養事由是旋舞供養故即得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法　即以二手忿怒指
依法當於自心間　結彼降三世大印
金剛旋舞亦復然　左手當執右手拳
旋轉還復頷前安　頭指次應置於口
又復解其旋舞相　二拳齊密而相合
頭指復安於心間　頂禮意生於戰悚
次豎金剛忿怒指　即復仰起面相合
後復旋轉置頂間　頭指還於口門住

此名四印曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說自部金剛忿怒三昧大明曰

吽(引)

復次說此曼拏羅

我今次第當演說　外界最上曼拏羅
其相猶如金剛界　應知此即降三世
依大曼拏羅法用　外曼拏羅應徧畫
彼中所畫依法儀　月輪中布金剛杵
金剛杵即降三世　依法執持於大印
作金剛步妙威勢　色相隨應如教說
所有外祕密曼拏羅中一切所用儀軌廣大作已次說金剛降三世祕密印智

此曼拏羅當入已　以忿怒指而堅密

出生門中作法時　一切事業善成就
求成就大明曰
吽引嚩日囉合二三摩野誐哩合二咄半音句
復次教授金剛降三世祕密成就印智
此曼拏羅善入已　最勝大印應安置
金剛吽字和合時　即能善作諸事業
彼成就大明曰
吽引嚩日囉合二三摩野吽引一句
如其所說四印依法教授成結儀則然後從
是出生諸成就事隨其曼拏羅如是幖像等
諸有畫者作諸形像應悉通用此成就法爾
時金剛手菩薩摩訶薩向諸如來作是白言
世尊一切如來願加持我我此部中所作法
用悉爲一切有情隨其所欲作利益事普令
獲得諸成就故爾時世尊一切如來爲欲建
立此降三世大儀軌故即復雲集作是讃言
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之一
爾時世尊一切如來如是悉知金剛手菩薩
摩訶薩已咸作是言金剛手汝今當依一切
如來教令所行彼大自在天以降伏故又踐
足心而今宜應舉足放釋是時金剛手菩薩
摩訶薩白諸如來言我首受於一切如來忿
怒灌頂使我調伏一切惡者令此云何令我
放釋又踐足心爾時一切如來爲令普盡三
世增上主宰大自在天得活命故從一切如
來出是大明曰
唵引嚩日囉合二薩埵吽引嗡句一
此大明印
堅固應作祕密鉤　諸指向外而舒展
是印相合置頂中　死者能令得還命
說是印明時而彼下方跋娑摩賛耶世界跋
娑彌莎囉你哩瞿沙如來忽從大自在天身
中出現說此頌曰
大哉一切正覺尊　諸佛大智無有上
能令死者有情身　去識還來得活命
爾時金剛手菩薩摩訶薩即說此舉足大明

曰
唵引嚩日囉合二目句一
此大明印
齊竪金剛忿怒指　指面不著堅固住
旋轉還成二金剛　從下漸起至頂上
說是印明時金剛手菩薩摩訶薩即舉足心
彼大自在天從是得起還活其命時大自在
天由彼如來威神建立得活命已於彼世界
當受灌頂即於彼界爲諸有情作利益事亦
使調伏諸惡有情爾時金剛手菩薩摩訶薩
從自足心出生大明名爲月足是即一切如
來菩薩智印大明曰
唵引賛捺嚕引二合多哩引三滿多跋捺囉合二
枳囉尼一引摩賀引嚩日哩合二尼吽二引
此大明印
堅固應作金剛縛　小指大指二皆竪
起是印住等攝心　此說名爲月光印
出是印明時即從金剛手大菩薩足心出現
月上如來如是出現已時大自在天舉頭置
於金剛手大菩薩足菩薩即爲灌其半月頂

相得灌頂已乃於金剛手大菩薩左面如理而住然後一切如來以金剛又授大自在天雙手掌中令與金剛手大菩薩作助伴者復以金剛最上明灌頂法而爲灌頂乃立其名號金剛最上明菩薩

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十四

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩即以所受大金剛又如輪旋轉作妙旋舞供養事業說此頌曰

大哉一切正覺尊　大菩提心無有上
聖尊勝足若觸時　由斯我當得成佛

爾時金剛手菩薩摩訶薩從金剛忿怒三摩地起前白佛言世尊我初手受一切如來大金剛杵而復授我金剛手灌頂法彼時大自在天等悉處外界諸金剛部令此建立降三世大曼拏羅已如我所作由斯因故此等有情悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺即說一切如來大士頂輪大明曰

唵引嚩日囉二合薩都引瑟尼引二合沙吽引發吒一半音句

說是大明時從一切如來頂中出現具德金剛手大菩薩像像中復現無數色光普照世界照已旋還合於金剛手大菩薩上然後乃成一切如來頂輪光聚於是光聚中出此一切如來頂輪大明曰

唵引那莫薩哩嚩二合怛他引誐都引瑟尼二合引沙帝引儒切仁祖囉引尸引那嚩路引吉多母引哩馱二合吽一引入嚩二合囉二達哥達哥三尾捺囉尾捺囉四親那五頻那吽引發吒半音六

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引你逊婆嚩日囉二合吽引發吒一半音句

復次金剛手菩薩摩訶薩重說自心等大明曰

唵引吒枳嗡句一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛努引二合怛摩一入嚩二合囉野吽引發吒二半音

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引莎婆引嚩秫馱一嚩日囉二合鉢訥摩二合輸引馱野二薩哩網引二合尾楠踰引二合怛摩吽引發吒三半音

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩謨引二合怛摩一嚩日囉二合馱囉三摩野摩耨三摩二合囉二逊婆你逊婆引葛哩沙二合野三鉢囉二合吠引設野引吠引設野四滿馱野三摩煬屹囉引二合賀野五

薩哩嚩合二葛哩摩引二合尼彌引酤嚕六摩賀
引薩埵吽引發吒七半音
爾時金剛最上明善薩摩訶薩爲禮敬奉獻
金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰
唵引遜婆你遜婆一嚩日囉合二尾𠸪喻引二合十二
怛摩吽引發吒二半音
爾時忿怒金剛明王爲禮敬奉獻金剛手菩
薩摩訶薩足故說自心明曰
嚩日囉合二戍引羅句一
爾時摩邪金剛明王說自心明曰
唵引嚩日囉合二摩引野引捺哩舍合二野薩哩
嚩合二吽引發吒一半音句
爾時金剛鈴明王說自心明曰
唵引嚩日囉合二健吒一囉拏囉拏吽引發吒
二半音
爾時寂默金剛明王說自心明曰
唵引嚩日囉合二謨引那摩賀引沒囉合二多吽
引發吒一半音句
爾時金剛器仗明王說自心明曰
唵引嚩日囉引二合喻馱捺引摩哥吽引發吒

一半音句
如是等明王衆
爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王爲禮敬奉獻
金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰
唵引嚩日囉合二軍拏梨一摩賀引嚩日囉合二
骨嚕引二合馱屹哩合二恨拏二二合賀那三捺賀
四跛左五尾特網合二薩野六嚩日哩引二合拏
母引哩馱引二合曩颯頻引二合羅野七頻那紇
哩合二捺煬、嚩日囉合二骨嚕引二合馱吽八引發
吒九半音
爾時金剛光金剛忿怒王說自心明曰
唵引嚩日囉合二鉢囉合二婆一摩引囉野二燥
呼骨嚕引二合馱吽引發吒三半音
爾時金剛杖金剛忿怒王說自心明曰
唵引嚩日囉合二難拏一多引拏野薩哩嚩合二
訥瑟詀二合引二竹咸切下同摩賀引骨嚕引二合馱吽
引發吒三半音
爾時金剛冰識羅金剛忿怒王說自心明曰
唵引嚩日囉合二冰識羅毘引沙野薩哩嚩合二
訥瑟詀引二合一毘引摩骨嚕引二合馱吽引發吒

二半音
如是等金剛忿怒王衆
爾時金剛舜拏大魔主爲禮敬奉獻金剛手
菩薩摩訶薩足故說自心明曰
唵引嚩日囉合二舜引拏摩賀引誐拏鉢底一
拏叉薩哩嚩合二訥瑟致引二合毘踰引二合嚩日
囉合二達囉引倪餤合二播引羅野吽引發吒半音
二
爾時金剛鬘大魔主說自心明曰
唵引嚩日囉合二摩引羅誐拏鉢帝一引摩引囉
引葛哩沙合二野二鉢囉合二吠引設野引吠引
設野三滿馱野滿馱野四嚩尸引酤嚕摩引
囉野吽引發吒五半音
爾時金剛敬愛大魔主說自心明曰
唵引嚩日囉合二嚩尸引摩賀引誐拏鉢多曳
一引嚩尸引酤嚕吽引發吒二半音
爾時最勝金剛大魔主說自心明曰
唵引嚩日囉合二尾惹野尾惹煬酤嚕一摩賀
引誐拏鉢底吽引發吒二半音
如是等大魔主衆

爾時金剛穆娑羅金剛使者爲禮敬奉獻金
剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰
唵引嚩日囉合二穆娑羅一酤吒酤吒薩哩嚩
二合訥瑟吒引二合嚩日囉合二努引多吽引發吒
三半音
爾時金剛風金剛使者說自心明曰
唵引嚩日囉合二阿你羅一摩賀引吠引識引
那野薩哩嚩合二訥瑟詁引二合吽引發吒二半音
爾時金剛火金剛使者說自心明曰
唵引嚩日囉合二阿那羅摩賀引努引多一入
嚩引二合羅野薩哩嚩合二踆悉彌引二合酤嚕合二
二薩哩嚩合二訥瑟詁引二合吽引發吒三半音
爾時金剛陪囉嚩金剛使者說自心明曰
唵引嚩日囉合二陪囉嚩努引多一薄又野薩
哩嚩合二訥瑟詁引二合二摩㗚引藥又吽引發吒
三半音　成八　十五
如是等金剛使者衆
爾時金剛鉤金剛僕使爲禮敬奉獻金剛手
菩薩摩訶薩足故說自心明曰
唵引嚩日覽引二合酤舍引葛哩沙合二野薩哩

嚩一二合摩賀引際引吒半音吽引發吒二半音
爾時金剛哥羅金剛僕使說自心明曰
唵引嚩日囉合二哥引羅麻賀引蜜哩合二怛融
一二合嗢怛播引二合捺野吽引發吒二半音
爾時金剛尾那野哥金剛僕使說自心明曰
唵引嚩日囉合二尾那引野哥引寫一尾覲曩
合二酤嚕吽引發吒二半音
爾時龍金剛金剛僕使說自心明曰
唵引那引誐嚩日囉一二合阿引那野薩哩嚩
合二達那馱引鞞同切身下二呬囉尼也合二蘇嚩蘭
拏合二摩尼目訖多引二合覽哥引囉引禰引你
三薩哩舞引二合波葛囉拏引你四嚩日囉合二
達囉三摩野摩耨三摩合二囉五引葛荼六屹哩
合二恨拏七二合滿馱入賀羅賀囉鉢囉引二合赧
九引摩賀引際引吒半音吽引發吒十半音
如是等金剛僕使衆
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部
鉤召三昧大明曰
唵引嚩日覽引二合酤舍引葛哩沙合二野吽一引
句

次說引入大明曰
唵引嚩日囉合二播引設蕩荼吽引句一
次說三昧嚩大明曰
唵引嚩日囉合二颯怖引二合吒鍐句一
次說羯磨大明曰
唵引嚩日囉合二葛哩摩合二娑引達野訖哩合二
咄一半音句　成八　十六
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部
大曼拏羅
我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如法輪壇　依次抨諸曼拏羅
抨線大明曰
唵引嚩日囉合二蘇引怛囉引二合葛哩沙合二野
一薩哩嚩合二曼拏覽二引
曼拏羅中應當用　娲禰囉木作於橛
其線二倍依法儀　作已隨量抨壇位
用橛大明曰
唵引嚩日囉合二計引羅一計羅野薩哩嚩合二
尾覲曩引二合吽引發吒半音
四線依法而和合　如次應抨被輪壇

漸出抨其外界中　亦復如前二倍作
或復三倍隨應作　如次抨外曼拏羅
彼諸隅分依本儀　抨其隅界當如量

此即抨線儀軌

然後隨其所抨線　用五種色淨圓滿
左手作大金剛拳　次第隨意粉壇界[十七]

五色大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)覽誐三摩野吽(引一句)

壇中依法所成已　阿闍梨住等引心
次當注意開壇門　彼金剛門開其四

開門大明曰

唵(引)嚩日嚕(二合引)訥伽(二合引)吒野(一)三摩野
鉢囉(二合)尾設尸(引)竭覽(二合二)三摩(二合)囉嚩日
囉(二合)三摩野吽(引)發吒(半音三)

依法或用金或銀　或塑或繪於幖像
隨應安布於四方　四佛形像當如教

諸佛大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)尾咄(半音一句)

復次於其佛四面　應畫祕密四大士
中安金剛手聖尊　作降三世忿怒相

四大士大明曰

唵(引)遜婆你遜婆吽(引一)屹哩(二合)恨拏(二合)屹哩
(二合)恨拏(二合)吽(引二)屹哩(二合)恨拏(二合引)波野吽(引三)
阿(引)那野呼(引)婆誐鍐(四)嚩日囉(二合)吽(引)發
吒(半音五)

唵(引)嚩日囉(二合)勃哩(二合)酤胝骨嚕(二合引)馱(引)
那野(一)薩哩嚩(二合)囉怛曩(二合引)係(引)發吒(半音)
二

唵(引)嚩日囉(二合)捺哩(二合)瑟致(二合一)骨嚕(二合引)
馱捺哩(二合)瑟吒野(引三合)摩(引)囉野吽(引二)

唵(引)嚩日囉(二合)尾說骨嚕(二合引)馱酤嚕(一)薩
哩網(二合)尾說嚕(引)波多野(引)娑(引)達野吽(引)
發吒(半音二)

若下線時當注念　不應出入違分限
以金剛步依次行　彼諸壇界皆依法[十八]

金剛步大明曰

嚩日囉(二合)吠(引)誐(一句)

以金剛步而漸進　東布第一曼拏羅
依其次第如軌儀　安摩邪等四明王

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)作訖囉(二合)吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)健吒吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)難拏嵓(引)嚩吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)喻馱吽(引一句)

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
安布金剛忿怒尊　軍拏梨等四如次

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)里多鉢囉(二合)
禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)燥(引)貌吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)難拏吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)尾訖哩(二合)多吽(引一句)

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
金剛穆娑羅等四　金剛使者依次第

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)穆娑羅吽(引一句)[十九]
唵(引)嚩日囉(二合)鉢吒吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)羅吽(引一句)
唵(引)嚩日囉(二合)屹囉(二合)訶吽(引一句)

以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅

金剛鉤等四僕使　如教次第當安置
此等大明曰
唵引嚩日囉二合能瑟吒囉三合吽引一句
唵引嚩日囉二合摩引囉拏吽引一句
唵引嚩日囉二合尾羯那二合吽引一句
唵引嚩日囉二合賀囉拏吽引一句
以金剛步而漸進　依法應盡於四門
金剛舜拏等魔主　如其次第當安布
此等大明曰
唵引嚩日囉二合摩邪吽引一句
唵引嚩日囉二合摩引羅吽引一句
唵引嚩日囉引二合哩他二合吽引一句
唵引嚩日囉二合阿室吽引一句
以金剛步而漸進　布外曼拏羅分位
周帀應畫諸母天　如教次第當分列
所有四金剛門中　護門賢聖前所說
而我說彼勝壇儀　一一皆如儀軌說
如是三世輪大曼拏羅中所有鉤召等事業
一一皆依本教作已金剛阿闍梨應當自結
金剛忿怒帝哩帝哩印乃謂弟子言我今從

彼金剛三昧智所出生汝不應以此三昧法
輙為人說無令返招殃咎壞失身命命終之
後墮大地獄如是言已復為授其誓心大明
後以所結金剛忿怒帝哩帝哩印乃為表示
又作是言若有違越三昧縛者此金剛忿怒
盛八　二十
三昧從頂發起破壞其身是故應當依法所
作

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十五

音釋
朅丘謁切　爇如劣切　鬘莫還切　屹魚迄切　拼補庚切以繩直物也
𣢾火郎切　憕猪孟切畫端也　颯蘇合切　哶彌爾切　嗢烏沒切
赧奴板切　鋑士咸切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十六　同卷第十七　盛九
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯
三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之三
爾時金剛阿闍梨應結金剛持羯磨印此印
盛九　一
大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩日囉二合馱囉
一屹哩二合恨拏二合滿馱三摩邪吽引二
次說其印相
小指大指二相結　二金剛手上復下
此名羯磨三昧印　善作一切勝羯磨
然後以金剛水當為弟子授其灌頂大明曰
唵引嚩日囉二合毘　哥引毘詵左一嚩日囉
二合馱囉怛吠引二合三摩野誐囉二合誐囉二合二
然後取以繒帛覆面引其弟子入曼拏羅授
是大明曰
唵引鉢囉二合尾設嚩日囉二合鉢囉二合吠引設
野一嚩日囉引二合尾設二嚩日囉引二合提底
瑟姹二合嚩日囉二合吽引三
入曼拏羅已次當依法舉華隨擲授是大明

曰
唵引鉢囉二合帝引蹉引提底瑟姹二合嚩日囉
二合呼句引一
然後隨其華所墮處即是本尊成就次當為
其弟子除去面帛 如其次第普令觀視曼拏
羅中復授誓誡言不應以此三昧輙為人說
何以故為有一類邪見不信者彼何知此諸
佛世尊不空大智亦不能受如來金剛部中
此金剛手灌頂三昧但於餘天而生信向授
誓誡已次為授彼金剛幖幟髮灌頂後以羯
磨金剛杵授其手中乃為安立金剛名字然
後依彼金剛三昧大曼拏羅法儀即為教授
成結大印

二羽堅作金剛縛 次當展舒二頭指
復屈頭節二相並 此為大士頂輪印
相合又作金剛縛 竪二頭指內中指
此名光聚頂輪印 即光聚佛勝三昧
二羽應結金剛印 小指大指二相合
復以大指入縛中 此名最上大明印
最上大明所成故 次結諸印善施作
頭指安心如二門 此即名為縛心印
即此無名指入中 諸指如應當善轉
依彼金剛寶法儀 轉已還於口中住
即此復作仰起相 次第旋轉住於心
如是名為四華印 此即蓮華最上明
即此復從於頂起 於身旋轉勝輪印
此名金剛巧業印 金剛羯磨善成就
薩埵金剛堅固作 小指相合如金剛
此名一切佛心印 是印能成一切事
小指大指二相結 左手中指如叉相
此即三叉中一叉 如是金剛印所攝
金剛最上大明印 此印即是金剛叉
所有諸印次第宣 摩邪金剛等施作

如是等佛菩薩印

二羽堅作金剛縛 左手金剛而逼附
此即名為金剛拳 一切金剛部中用
二羽當作金剛相 依法安布諸幖幟
一切金剛諸部中 是印速疾能鉤召
以二頭指指展舒 復二大指執向下
唵字印相頂間安 布金剛相亦如是

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手 二手相背亦復然
又以半臂作拳相 後復旋轉口邊住

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置 又作繫鬘依法用
右手復如施財相 頭指作拳為劍印

如是等金剛大魔王印

左手如執穆娑羅 舒臂成印亦復然
右手如現熾盛光 作金剛拳後振動

如是等金剛使者印

作高舉面利牙相 執杖復如擊害勢
屈臂成印亦如應 左右手作侵奪相

如是等金剛僕使印

分別壇中諸印契 左手皆如執金剛
所有諸印次第宣 如是羯磨善成就
所有大士諸印契 皆於自身作成就
由彼觀想自身故 即得最上印成就
大士頂輪印大護 光聚大印施成就
降三世印一切作 一切鉤召從心出

如是等佛印

諸佛印得衆悉地　金剛最上明最勝
而彼金剛叉大印　即能善施諸成就
摩邪金剛善成就　金剛鈴能徧警悟
彼執杖相善寂静　金剛器杖金剛破
最勝熾燄調諸惡　勝善光明摧一切
勝杖擊害亦復然　彼怖畏眼作諸怖
調伏殺害極最勝　勝鬘善作衆羯磨
敬愛所欲皆能成　最勝一切善摧伏
穆娑羅能破諸惡　彼鉢吒相能善繫
最勝熾燄調諸惡　藥叉執持諸惡者
利牙吞噉於一切　金剛哥羅破諸惡
作諸障難善障者　侵奪一切侵奪者

一切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第十
二

爾時世尊復入一切如來金剛總持三昧出生加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二娑引尾帝哩引二合莎引賀一引句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二馱引哩吽句引一

嚩日囉合二尾訖囉合二彌引吽引末吒一半音句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二囉怛那合二作引帝哩引二合莎引賀句引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二鉢訥摩合二泥引帝哩引二合吽引發吒一半音句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二葛哩摩合二葛哩吽句引一

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉合二輸引羅引屹哩引二合莎引賀引一句

爾時摩邪金剛明王說此自印大明曰

唵引嚩日囉合二作訖哩引二合吽句引一

金剛鈴明王說此大明曰

嚩日囉合二健致枳引吽句引一

寂默金剛明王說此大明曰

唵引嚩日囉合二難拏哥引瑟恥引二合吽句引一

金剛器仗明王說此大明曰

唵引嚩日哩引二合吽句引一

如是等金剛明王三昧印明

爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王說此自三昧印明曰

唵引入嚩引二合羅引嚩日哩引二合吽句引一

金剛光忿怒王說此大明曰

唵引嚩日囉合二爍引摩曳引二合吽句引一

金剛杖忿怒王說此大明曰

唵引嚩日囉合二難尼引吽句引一

金剛冰誐羅忿怒王說此大明曰

唵引嚩日囉合二毘引沙尼引吽句引一

如是等金剛忿怒王三昧印明

爾時金剛舜拏大魔主說此自三昧印明曰

唵引嚩日囉合二舜引尼引吽句引一

金剛鬘大魔主說此大明曰

唵引嚩日囉合二摩引梨引吽句引一

金剛敬愛大魔主說此大明曰

唵引嚩日囉二合嚩尸引吽引一句

最勝金剛大魔主說此大明曰

唵引嚩日囉二合阿波囉引儞帝引吽引句

如是等金剛大魔主三昧印明

爾時金剛穆娑羅金剛使者說此自三昧印明曰

唵引嚩日囉二合穆娑羅屹哩二合係引吽引一句

金剛風金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合鉢致引一句

金剛火金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合入嚩二合梨引吽引一句

金剛陪囉嚩金剛使者說此大明曰

唵引嚩日囉二合屹囉二合係引一句

如是等金剛使者三昧印明

爾時金剛鉤金剛僕使說此自三昧印明曰

唵引嚩日囉二合能瑟致哩三合吽引一句

金剛哥囉金剛僕使說此大明曰

唵引嚩日囉二合哥引里尼吽引一句

金剛尾那野哥金剛僕使說此大明曰

唵引嚩日囉二合尾覲佇引二合吽引一句

龍金剛金剛僕使說此大明曰

唵引嚩日囉二合喝囉尼吽引一句

如是等金剛僕使三昧印明

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝金剛曼拏羅
其相四方與四門　如次抨其外壇界
依法安布中宮位　東向為門法亦然
彼中次第依法儀　如應安置於佛像
分列降三世尊等　此四大士佛周帀
曼拏羅前當依法　普徧畫彼金剛印
復次於彼諸左右　依法悉畫本部印
金剛舜拏等魔主　應為四門守護者
怖與吉祥并辯才　訥誐等四居內隅
外隅應當依法儀　徧畫如前賢聖印
又復於外曼拏羅　依法應畫天等相
其壇次第諸法儀　悉如廣大儀軌說

此金剛曼拏羅中隨所樂欲依法施作所有金剛鉤等此部三昧羯磨作已然後金剛阿闍梨自結金剛持印乃謂弟子言汝不應以此三昧印於不入三昧不見法者前說是法無令破壞祕密三昧作是說已然後取彼羯磨金剛杵安於金剛持印之上依本法儀引其弟子入曼拏羅入已即當擲羯磨杵隨杵墮處即得本尊三昧智印敬愛成就由是因故一切羯磨所作悉成然後為其弟子除去面帛普令觀視曼拏羅已說是祕密三昧印言今此三昧印常能作彼一切羯磨所欲敬愛者一切皆得如母如子如妻如女悉來隨順次為授是大明曰

唵引薩哩嚩二合誐引彌你一薩哩嚩二合薄翅二引娑引馱野虞呬野二合嚩日哩二合尼吽引發吒半音三

如是大明若誦一徧即得一切所愛之者悉來敬愛隨意所作離諸過失如所愛樂獲得一切受用成就然後一切得淨心性發最上意所應觀察一切智印餘復能作一切事業此即具德執金剛尊作如是說次當教授彼三昧印

三昧忿怒指安頂　堅固作縛住於心
面眉還復口門散　後復二羽置於頂
左手金剛頭指縛　作三叉相而遍附
此印成結依法儀　得自最上明成就
一切金剛諸部中　皆在金剛頭指攝
我今說彼結印儀　諸三昧法如儀軌
諸頭指遍如輪相　金剛鈴印亦復然
唵字印相此還同　師子耳攝器仗印

如是等金剛明王印

熾燄印攝亦如是　金剛光印攝還同
杖拳印攝即如前　最後印於口邊轉

如是等金剛忿怒王印

彼彼那印及鬘印　金剛禁伏等鉤相
彼最勝印頂處安　此四魔主護門者

如是等金剛大魔主印

次當屈臂如輪相　二手背轉依法儀
解脫印相熾燄光　擊害印於口邊住

如是等金剛使者印

二指內入安口門　遍附還為打擊勢
纏臂成印亦如應　作險惡相侵奪印

如是等金剛僕使印

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十六

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第十三

爾時世尊復入一切如來法三昧出生金剛加持三摩地說此自部最上大明曰

唵(引)縛日囉(二合)尾出(半音一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)喝那喝那吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)喝囉喝囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)摩囉摩囉吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)酤嚕酤嚕吽(引)發吒(半音一句)

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說此自法三昧大明曰

唵(引)吽(引)吽(引)發吒(半音一句)

摩那金剛等四金剛明王大明曰

唵(引)親那親那吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)阿(引)尾舍(引)尾舍吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)部(引)哩部(二合)嚩莎吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)親那親那吽(引)發吒(半音一句)

四金剛忿怒主大明曰

唵(引)捺摩捺摩吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)摩(引)囉野摩(引)囉野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)伽(引)多野伽(引)多野吽(引)發吒(半音一句)

唵(引)婆野婆野吽(引)發吒(半音一句)

四金剛大魔主大明曰

唵(引)摩捺摩捺吽(引)發吒(半音一句)

唵引滿馱滿馱吽引發吒半音一句

唵引嚩尸引娑嚩吽引發吒半音一句

唵引惹野惹野吽引發吒半音一句

四金剛使者大明曰

唵引毘踰引二合毘踰引二合吽引發吒半音一句

唵引蛩蛩吽引發吒半音一句

唵引入嚩二合羅入嚩二合羅吽引發吒半音一句

唵引珂引那珂引那吽引發吒半音一句

四金剛僕使大明曰

唵引喝那喝那吽引發吒半音一句

唵引摩引囉摩引囉吽引發吒半音一句

唵引屹哩二合恨拏二合屹哩二合恨拏二合吽引發吒半音一句

唵引必嚩必嚩吽引發吒半音一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大法三昧曼拏羅
其相猶如三世輪　此曼拏羅如是畫
是中一切依次第　佛及執金剛等尊
依彼法曼拏羅儀　以心幖幟普徧畫

此法三昧曼拏羅中如教所說依法作已彼金剛阿闍梨以金剛鈴同結金剛持印依法引弟子入曼拏羅謂弟子言若有不入此三昧中不知此部法者汝勿為彼輒說此法授誓誡已即當振鈴復為授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲　所作如應皆決定[十二]
而此羯磨金剛杵　所應破壞亦決定
若不尊敬阿闍梨　金剛助伴為非友
惡者返向以慈心　此作是為輪迴道

說是頌已乃為弟子除去面帛次當顯示法三昧印智

佛及執金剛等尊　如法曼拏羅所說
一切有情寂靜因　此即金剛最上明
若此世間如幻化　若如鈴聲亦復然
寂靜一切諸苦因　金剛器仗此無上
調伏有情勝忿怒　彼善妙光決定破
擊害無勝金剛杖　警怖一切邪見者
究敵無勝於驕倨　緊縛無勝金剛鬘
世間敬愛所欲人　破冤無勝勝魔主
善破無勝勝調者　周徧隨轉金剛風
最勝大光火金剛　受用無勝勝貪者
大牙清淨能警召　一切死者能還命
怖畏無勝尾覲那　諸飲味中無勝水

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十四

爾時世尊復入一切如來羯磨[十三]三昧出生金剛加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合葛哩摩二合鉢囉二合嚩哩帝二合引你三摩曳引吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合尾邏引西引布引惹野吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉引二合毘尸引枳引毘詵左吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合諳引帝引誐引呬吽引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨最上大明曰

唵引嚩日囉二合你哩二合怛曳引二合吽引一句

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合尾禰踰引二合怛摩一你哩二合爹你哩二合爹二尾酤哩嚩二合尾酤哩嚩二合吽引發吒三半音

爾時金剛忿怒金剛火大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合骨嚕引二合馱嚩日囉引二合屹你二合入嚩引二合羅野一底哩二合輸引覽二頻那紇哩二合捺煬嚩日哩引二合拏吽引發吒半音三

爾時金剛呬摩大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合係引彌引親那作訖哩引二合拏一嚩日哩二合尼吽引發吒二半音

爾時金剛驕摩哩大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合驕摩引哩一引尸引竭囉二合摩引尾引舍野二健吒引攝没你引二合那縛日囉二合播引尼必哩二合曳三引嚩日囉二合三摩野摩鞞婆摩二合囉四囉拏囉拏吽引發吒五半音

爾時金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合扇引底一惹波惹播引又摩引羅野二薩哩鋑引二合摩引囉野扇引多禰哩二合瑟吒野二合三吽引發吒三半音

爾時金剛拳大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合母瑟致一二合喝那喝那嚩日哩二合拏二頻那頻那三閉引拏野閉引拏野四薩哩嚩二合訥瑟吒二合紇哩二合捺野引你五

唵引遜婆你遜婆吽引發吒六半音

爾時金剛甘露忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合蜜哩二合帝一引薩哩嚩二合訥瑟啗引二合屹哩二合恨拏二二合滿馱三喝那四波左尾馱鋑二合薩野五尾那引舍野六親那七頻那八跛悉彌引二合酤嚕母引哩馱二合引那九多引拏野嚩日哩引二合拏十曳引枳引訥鉿二合阿穆葛寫尾覲那二合尾那引野哥十引一娑擔引二合那引摩野二十禰引鉢多二合骨嚕引二合馱嚩日哩二合尼吽引發吒十三半音

爾時金剛光忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合幹引底一摩引囉野爍咩嚕引閉二引鉢囉二合禰引鉢多引二合搙囉引詣引埿三尸引竭嚩二合塞怖引二合吒野紇哩二合捺炀四嚩日囉二合馱囉薩怛曳引二合那五摩賀引彌踰引二合蹉那引二合葛囉引羅六尸引多囉室彌二合嚩日哩二合尼吽引發吒七半音

爾時金剛勝杖忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合難拏引屹哩引二合伽引多野吽引發吒一半音句

爾時金剛寶帶忿怒王后說自羯磨三昧大明曰

唵引嚩日囉二合彌引珂羅一珂拏珂拏二播没禰引二合那嚩尸引酤嚕三禰哩二合瑟吒野

引三合摩引囉野毘引沙尼吽引癹吒四半音
爾時金剛隱覆大魔主后說自羯磨三昧大
明曰
唵引嚩日囉合二尾羅曳一引親那引悉那引娟
那嚩日哩引二合拏二摩引捺踰引訥摩引二合
捺野三必嚩必嚩吽引癹吒四半音 十六
爾時金剛雹大魔主后說自羯磨三昧大明
曰
唵引嚩日囉引二合舍你一薄叉野訥瑟啗合二
引二嚩日囉合二捺舍泥爍訖底合二馱引哩尼三
摩引耨沙滿引娑賀引哩四引那囉嚕提囉引
舍嚩必哩合二曳引摩惹嚩娑引耨里鉢多合二
誐引帝哩引二合五阿引那野薩哩嚩合二馱那馱
引馳四囉尼野合二蘇嚩蘭拏合二禰引你六僧
訖囉引二合摩野嚩囉禰引薄叱尼吽引癹吒
七半音
爾時金剛敬愛大魔主后說自羯磨三昧大
明曰
唵引嚩日囉合二嚩娑泥一引阿引那野薩哩嚩
二合嚩娑怛囉合三安那捺引那引禰引那踰合二

波哥囉拏引你二尸引竭覽合二嚩尸引酤嚕三伊難
獮引鉢囉合二野蹉引尾舍引尾舍四薩怛煬合二萬他野
嚩日囉合二骨嚕引二合馱馱引哩尼吽引癹吒五半音
爾時金剛自在大魔主后說自羯磨三昧大明曰
唵引嚩日囉引二合嚩尸一引阿引那野嚩尸引酤嚕三薩
哩嚩引二合悉底哩合三野薩哩嚩合二布嚕彩引那引悉 十七
引酤嚕三骨嚕引二合唐引娑引馱野咩嚩賀引哩
引四毘踰二合毘踰合二多引囉野尾惹煬哥哩五嚩
日囉合二鉢多引哥引馱引哩尼吽引癹吒六半音
爾時金剛穆娑羅金剛女使者說自羯磨三
昧大明曰
唵引嚩日囉合二訥引底一句阿引那野薩哩鋑引二合曼拏
羅鉢囉合二吠引舍野引吠引舍野三滿馱野薩哩嚩
二合葛哩摩引二合尼彌引酤嚕四尸引伽覽二合羅瞿羅
瞿悳囉引二合娑野六摩引囉野囉引吠引拏七嚩日
囉合二揭椿引誐馱引哩尼吽引癹吒八半音
爾時金剛迅疾金剛女使者說自羯磨三昧
大明曰
唵引吠引誐嚩日哩合二尼一句瞿瞿瞿瞿攝詃
祢引二合那二摩引囉野尾枳囉尾馱鋑合二娑

野三嚩日囉合二鉢吒馱引哩尼吽引癹吒四半音
爾時金剛熾盛金剛女使者說自羯磨三昧
大明曰
唵引嚩日囉合二入嚩引二合羅野一句薩哩鋑合二嚩日囉合二
入嚩引二合羅野二引捺喝捺喝三跋悉彌引二合酤嚕吽引癹吒四半音
爾時金剛猛利金剛女使者說自羯磨三昧
大明曰
唵引嚩日囉合二尾葛致一引鉢囉合二尾葛致引
鉢囉合二尾葛吒二能瑟吒囉引三合葛囉引羅
毘引沙拏嚩訖帝哩引三合尸引竭覽合二吃哩
二合恨拏引二合吠引舍野四薄叉野嚕提覽必
嚩五摩賀引藥叱尼六嚩日囉合二播引舍馱
引哩尼吽引癹吒七半音
爾時金剛面金剛女使說自羯磨三昧大明
曰
唵引嚩日囉合二目契一阿引那野嚩日囉合二 十八
能瑟致哩合三婆哩也引二合你枳二引播引多引
羅你嚩引悉你三珂那珂那四珂引呬珂引
呬五薩哩嚩合二目契引鉢囉合二吠引舍野六
塞怖引二合吒野七摩哩摩引二合尼薩哩嚩合二

訥瑟吒引二合喃八嚩日囉二合你始多引悉馱
引哩尼吽引癹吒九半音
爾時金剛哥梨金剛女使說自羯磨三昧大
明曰
唵引嚩日囉二合哥引里一摩賀引必哩引二合
多嚕引必尼二摩引鞞沙滿引娑嚕提囉必
哩二合曳三引伊四伊四屹哩二合恨拏二合屹哩
二合恨拏二合五薄叉野拏引枳你六嚩日囉二合
商葛羅薩哩嚩二合㮰引嚩誐拏摩引底哩二合
部帝七引喝囉喝囉鉢囉引二合拏八引阿毋葛寫
葛播引羅摩引羅引覽訖哩二合多薩哩嚩二合
哥引曳九引緊啣囉引野悉嚩日囉二合朅搽誐
馱引哩尼十必哩引二合多摩引鞞沙設哩引
鵌引尸引竭囉二合摩引吠引舍野十一鉢囉二合
吠引舍野十二滿馱野十三摩引囉野十四嚩日囉
二合華引叉西十五吽引吽引吽口引吽引癹吒半音十六
爾時金剛布單那金剛女使說自羯磨三昧
大明曰
唵引嚩日囉二合布引怛泥一引摩引鞞沙滿引

娑嚩娑引嚕提囉毋引怛囉二合布哩引沙室
梨引二合瑟摩二二合星賀拏葛哩引覲三引誐哩
婆引二合賀哩拏野引二合四野引四尸引竭囉二合
彌捺摩寫酤嚕五嚩日囉二合娑引馱你幹馱
引哩尼六薩哩嚩二合葛哩摩引二合尼彌引酤
嚕吽引癹吒七半音
爾時金剛摩羯哩金剛女使說自羯磨三昧
大明曰
唵引嚩日囉二合摩葛哩一引誐囉二合娑誐囉二合
娑二尸引竭覽二合尸引竭覽二二合鉢囉二合吠
引舍野四播引多引覽薄叉野五嚩日囉二合
摩葛囉馱引哩尼吽引癹吒六半音
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部
羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最勝羯磨曼拏羅
依彼金剛壇法儀　如應抨此曼拏羅
諸曼拏羅最初位　於中先安共佛像
而彼左右行列間　依法安布諸大士
中畫金剛最上明　及彼明妃亦同畫
金剛嬉戲等祕密　旋舞供養尊悉畫
彼中賢聖諸次第　皆如輪壇法用作
自印對印及旋舞　隨應次第如前畫
金剛香等四供養　及彼金剛旋舞法
四隅并其四門間　如前所說依法作

此羯磨曼拏羅中所有鉤召等諸羯磨法依法作已如教所說金剛阿闍梨當結羯磨三昧印乃謂弟子言若有不見此部法者汝不應為說此羯磨祕密三昧無令汝等返招殃咎作是言已金剛阿闍梨復結自羯磨金剛持三昧印作忿怒視說此大明曰

唵引嚩日囉二合馱引哩也引二合吠引舍野一
滿馱野二屹哩二合恨拏二合引波野三薩哩嚩
二合葛哩摩二合悉亭鉢囉二合野蹉吽引惡四吽
引阿五羅羅羅羅嚩日哩二合六

然後依法引其弟子入曼拏羅隨其所應即以印及對印作妙旋舞諸供養事從是已後彼身語心及所觀察一切事業皆得成就然後為其弟子除去面帛即當教授旋舞作用印智

佛及執金剛等尊　二羽和合勝三昧

金剛嬉戲等供養　是即金剛最上明
彼一切明亦復然　如其所說依次第
旋舞作用勝供養　供養羯磨曼拏羅
金剛旋舞諸法用　大印教授法亦然
二羽和合勝三昧　對印現前得解脫
現前於舞作用事　供養一切大勝尊
所謂大執金剛等　決定羯磨皆成就
爾時金剛手菩薩摩訶薩爲令一切有情皆悉安立於金剛部中住不退轉地故前白佛言世尊我持一切如來祕密法已得灌頂受如來教勑而此祕密其復云何爾時世尊即入一切如來祕密金剛三摩地說此一切如來祕密頌曰
隨應所有諸法儀　皆從有情自性出
斯由爲利有情故　所作貪等皆清淨
爾時金剛手菩薩摩訶薩說自祕密法
爲利一切有情故　以佛教法爲正因
由是殺害諸有情　此中無罪亦無染
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說自寶祕密法
爲利一切有情故　即與佛身自和合
由是破壞於他心　此中無罪亦無染
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法
貪性眞樂無等比　彼一切佛同所行
所欲隨行利有情　如是行者得勝福
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法
爲利一切有情故　以佛教法爲正因
徧作一切事業成　彼得廣多勝妙福
爾時世尊大毘盧遮那如來爲稱讚金剛手菩薩摩訶薩故說是頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十七

音釋

幖幟（幖甫遙切幟職吏切）仵（疑古切）蛩（渠容切）啗（徒感切）[illegible]（年合切）犖（呂角切）

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八第十九同卷　盛十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五之一

爾時一切如來又復雲集爲勸請具德執金剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故說是一百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華　世自在王大主宰
觀自在王勝勇尊　稽首歸命金剛法
勝妙法王大清淨　大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身　稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生　蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身　歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業　廣大善喻大勝身
具大勇猛大無畏　稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法　相應法及大父祖
息災淨利寂靜生　稽首歸命覺華秀
法真實義持正法　爲清淨法善作法
是勝妙法大法門　稽首歸命正法輪
覺智大士妙勝勇　薩埵勝主法大士
一切最上妙勇尊　歸命勇猛勝大士
觀照自在最上尊　普徧觀察大勝主
爲世光明利世間　稽首歸命世自在
世間文字大文字　最上文字字爲喻
一切文字字中字　稽首歸命文字輪
蓮華手復廣大手　施者普令安隱者
即佛即法佛大尊　稽首歸命佛威德
佛妙色相大色相　金剛色相善相者
大法光明勝妙光　稽首歸命世光耀
蓮華吉祥尊勝主　法吉祥尊勝尊者
最上大梵梵中尊　稽首歸命梵生子
勝上法燈燈勝燈　發燈光明善照者
爲光耀尊大照明　稽首歸命佛光相
得佛灌頂最上覺　爲諸佛子大覺智
大覺灌頂勝頂輪　稽首歸命覺中覺
已具佛眼即大眼　復爲法眼大觀視
三摩地智一切主　稽首歸命金剛眼
汝此一百八名讚　若人全身恭敬禮
或復觀想或稱揚　彼人當得世自在
令勸請汝無畏者　大牟尼尊當善說
本部出生妙相應　法曼拏羅勝事業

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切如來勸請語已即向世尊釋迦牟尼如來前住以金剛蓮華安於自心說此頌曰

大哉最上大清淨　我此金剛妙蓮華
如世大祖出生子　此善加持本部法

爾持世尊大毘盧遮那如來即入一切如來金剛法三昧出生加持蓮華三摩地說此一切如來法三昧即一切如來心從自心出說是心明曰

紇哩二合引一句

說是心明時從一切如來心出現蓮華相有無數色殊妙光明其光普照一切世界即以貪等清淨法智徧清淨已其光旋復從聖觀自在菩薩摩訶薩心入

爾時世尊一切如來同說自部法三昧最上大明曰

唵引嚩日囉二合鉢訥謨引二合怛摩紇哩引二合一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合吽引癹吒半音一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合囉怛奴引二合怛摩怛囉二合一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合尾捺踰引二合怛摩紇哩二合一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引嚩日囉二合尾輸引怛摩惡一句

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色三摩地說此調伏一切世間自心大明曰

唵引吽引紇哩引二合呼引一句

說是心明時從聖觀自在菩薩摩訶薩心出現具德執金剛尊如聖觀自在菩薩摩訶薩相安處蓮華結蓮華印衆妙色相莊嚴具足融現如來等一切大士體相如是大菩薩像出現已於一切世界現自色相普盡無餘諸有情界廣為一切有情如應調伏作衆事業已還復金剛界大曼拏羅中世尊釋迦牟尼如來月輪周帀依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　悲及方便為主宰
所有惡趣若調伏　彼即成就天趣果

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出生已為欲成辦一切如來一切菩薩無畏現前最上悉地金剛法性神通智果故說此調伏一切世間大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界　此說名為調世間
其壇四方與四門　及四樓閣而殊妙
四線和合法相應　繒綵珠瓔為嚴飾
彼曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處
鈿金剛寶以莊嚴　依法應抨外壇界
次當分其中宮位　如教抨量作四方
第二重壇門隅間　應當布設蓮華相
分其八柱依法用　八葉蓮華應次畫
於彼蓮華藥中間　隨教安置佛形像

當依本教誦安像大明

於佛周帀復當畫　蓮華中安四標幟
金剛杵寶及蓮華　衆色蓮華為第四

此等大明曰

唵引吽引提訖哩二合一句

以金剛步而漸進　依法東布曼拏羅
中安觀自在勝尊　具足一切妙色相
彼尊左右依法畫　金剛高舉等大士
所有佛等大士尊　一一畫執蓮華相

此等大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多達哩摩二合吽一句

唵引嚩日囉二合鉢訥鈐二合引骨舍一酤引舍馱囉嚩日囉二合薩埵吽引癹吒半音二

唵引摩引囉野摩引囉野一鉢訥摩二合酤蘊摩引欲馱馱囉引謨引伽舍囉呼二引

唵引鉢訥摩二合三婆嚩一鉢訥摩二合賀娑多二合娑引嚩吽引二

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中應畫本部尊　頂冠中有如來像
彼尊左右應徧畫　毘俱胝等諸大士
各執蓮華為標幟　如其所諸依次第

此等大明曰
唵引鉢訥摩合二勑哩合二酤胝一怛胝怛囉二
唵引鉢訥摩合二蘈引哩也合二入嚩合二囉吽句一
唵引鉢訥摩合二摩尼計引覩馱囉一賛捺囉
合二鉢囉合二喝還引二合捺野二阿哩也引二合嚩
路引枳帝三引嚩路引枳帝引説囉四禰引呬
彌引薩哩嚩引二合哩湯引二合尸引竭覽合二三
摩野吽五引
唵引鉢訥摩引二合吒賀引賽哥引捺舍目珂
目哥一郝郝郝郝吽二引

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
本部大士依次第　皆畫安處蓮華座
彼尊左右應徧畫　如其所説依次第
蓮華光等大士尊　依法次第當安布

此等大明曰 盛十 六
唵引多引囉引鉢訥摩引二合嚩路引葛野鈐
一引三摩野薩埵吽二引
唵引鉢訥摩合二酤摩引囉爍吉底合二馱囉一
珂訥詣引二合那親那頻那吽引發吒二半音
唵引鉢訥摩合二泥引羅建姹一商珂作訖囉

合二誐捺二引鉢訥摩合二播引尼三引咩引竭囉合二
左哩摩合二你嚩娑那四訖哩合二瑟拏合二薩哩
鉢合二野倪踰引二合鉢尾引多五引嚈那左哩摩
合二嚩引摩塞建合二度引怛哩引野六那引囉
引野拏嚕引波馱囉七底哩合二泥引怛囉合二
捫左引吒賀引桑八鉢囉合二吠引舍野三摩
煬引禰引呬彌悉亭九阿嚩路引枳帝引説
囉吽十引
唵引没囉合二賀摩合二鉢訥摩合二三婆嚩一惹
波惹波二鉢訥摩合二婆引沙吽三引

以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
蓮華四面依法儀　當畫持蓮華叉相
彼尊左右諸分位　當畫金剛舞等尊
各執蓮華爲幖幟　此等大士如教畫

此等大明曰 盛十
唵引鉢訥摩合二那致引説囉一那七吒那吒二
布引惹野薩哩嚩合二怛他引誐擔引三嚩日囉
合二葛哩摩合二三摩野引葛哩沙合二野四鉢囉
合二吠引舍野滿馱野引吠引舍野五薩哩嚩
合二葛哩摩合二悉亭彌引鉢囉合二野蹉引嚩路

引枳帝引説囉吽引六
唵引阿婆煬捺捺引嚩路引枳帝引説囉
拏叉滿馱二鉢訥摩合二葛嚩沓三摩野欱二
唵引摩賀引鉢囉合二賛拏尾説嚕引波一尾
葛吒鉢訥摩合二能瑟吒囉引三合葛羅引羅毘
引沙拏嚩俱怛囉二三合怛囉引二合娑野薩哩
網引二合鉢訥摩合二藥叉三珂引捺珂引捺四
提俱半音提俱半音提俱半音提俱五半音
唵引鉢訥摩合二毋瑟致合二三摩野薩怛嚩合三
滿馱吽引發吒一半音句

以金剛步而漸進　布曼拏羅諸隅分
依金剛戲等法儀　當畫蓮華戲等尊

此等大明曰
唵引鉢訥摩合二邏引西引囉引誐野一摩賀
引禰引尾囉引誐布引惹引三摩曳引吽引二
唵引鉢訥摩合二摩引梨一引毘詵左毘尸引哥
布引惹引三摩曳引吽二引
唵引鉢訥摩合二詣引帝一引誐引捺誐引捺二
詣引多布引惹引三摩曳引吽三引
唵引鉢訥摩合二你哩合二怛曳引二合你哩合二爹

一薩哩嚩二合布引惹引鉢囉二合嚩哩多二合那
三摩曳引吽引二
以金剛步而漸出　布外曼拏羅分位
所有蓮華香等四　供養賢聖依法畫
此等供養印明曰
唵引鉢訥摩二合度引波布引惹引三摩曳引一
鉢囉二合喝邏引二合捺野二鉢訥摩二合酤羅捺
毘帝引摩賀引誐尼三鉢訥摩二合囉底吽引四
唵引鉢訥摩二合補瑟波二合布引惹引三摩曳
引一鉢訥摩二合嚩引悉你二摩賀引室哩二合曳
引三鉢訥摩二合酤羅鉢囉二合帝引賀引哩四薩
哩嚩引二合哩湯引二合娑引達野吽引五
唵引禰引波布引惹引三摩曳引鉢訥摩二合
酤羅遜捺哩二摩賀引奴引爹引路引哥散
惹那那引野三鉢訥摩二合娑囉莎底吽引四
唵引獻馱布引惹引三摩曳引一摩賀引鉢訥
摩二合酤羅唧引致二酤嚕酤嚕三薩哩嚩二合
葛哩摩引二合尼彌引鉢訥摩二合悉提吽引四
次於蓮華四門間　依法當畫四魔主
彼等心印依次第　如教所說應徧畫

此等大明曰
唵引喝野屹哩引二合嚩一摩賀引鉢訥鉿二合
引骨舍引葛哩沙二合野二尸引竭覽二合鉢訥
摩二合酤羅三摩煬引三酤舍馱囉吽引弱四
唵引阿謨引伽鉢訥摩二合播引舍一骨嚕二合
引馱引葛哩沙二合野引吠引舍野二摩賀引
鉢戍鉢底三野摩嚩嚕拏酤吠引囉沒囉二合
賀摩二合吠沙馱囉四鉢訥摩二合酤羅三摩煬
引吽引吽引五
唵引鉢訥摩二合颯怖引二合吒一滿馱滿馱二
薩哩嚩二合鉢訥摩二合酤羅三摩煬引尸引竭
覽二合吽引鍐三
唵引殺吒目二合珂娑那怛酤二合摩引囉吠引
沙馱囉一鉢訥摩二合健吒夜引吠引舍野二
薩哩嚩二合鉢訥摩二合酤羅三摩野引三薩哩嚩
二合毋捺囉引二合滿馱野四薩哩嚩二合三摩踰
引彌鉢囉二合野蹉五鉢訥摩引二合吠引舍惡
惡惡惡六
此調伏一切世間曼拏羅所有法用皆如廣
大儀軌所說謂彼最先蓮華阿闍梨自結金

剛蓮華三昧印入曼拏羅已依彼金剛界大
曼拏羅法儀作諸事業說是心明曰
唵引鉢訥摩二合颯怖引二合吒引提底瑟姹二合
惡一句
阿闍梨所應施作如是教勑如是三昧印如
是自部灌頂法儀執持蓮華自蓮華名蓮華
鉤等自部事業一一如應依法作已如羯磨
印大士成就法此亦如是作成就事然後依
法將引蓮華弟子入曼拏羅先爲弟子授誓
誡言令此所作是即蓮華薩埵自部祕密汝
不應以此祕密法輒爲人說無令返招殃咎
身壞命終墮大地獄然後令結三昧印授是
大明曰
唵引嚩日囉二合鉢訥摩二合三摩野薩怛鍐三合
一句
次令著以白衣白繒覆面依法引入曼拏羅
中授是大明曰
唵引鉢訥摩二合三摩野吽引一句
次當如教所說作羯磨已除去面帛阿闍梨
執以蓮華授其弟子授是大明曰

唵引鉢訥摩合二喝娑多一二合鉢訥摩合二達哩摩合二擔引播引羅曳引底二

彼弟子言何等是彼蓮華法性時阿闍梨以頌答言

此蓮華性即貪性　而彼種性本無染
觀想一切清淨因　罪性亦然本無染
此即是為蓮華法性然後教授蓮華部印智
心中想畫蓮華相　觀想蓮華現心中
蓮華吉祥敬愛成　豈餘所愛不成者
想佛影像畫於額　依法觀想而相續
由彼觀想堅固因　速得相應灌頂法
想佛影像住口中　次復想現於舌端
自部辯才大明妃　即於口中而常在
以等攝心善安布　蓮華想現頂輪中
由想頂中現蓮華　諸沖飛者尚敬愛

此等大明曰

鉢訥摩合二室哩合二煬嚩舍摩引那野呼引一句
鉢訥摩引二合毘始引哥鉢囉合二野蹉鍐句一
鉢訥摩合二娑囉莎帝引輸引達野吽引一句
鉢訥讃引二合哩馱合二昂引嚩尸酤嚕嗡句一

如是等蓮華部印智

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十五之二

復次頌曰

或居地上或空中　觀想最上淨蓮華
是即一切有情類　善作最勝敬愛事
若在虛空若餘方　觀想蓮華勝無上
隨見隨取悉如應　即得隱身而自在
或居地上或空中　衆色蓮華想徧畫
隨見隨取悉如應　即得成就衆色相
若在虛空若餘方　觀想金剛蓮華相
彼剎那間取亦然　即成蓮華持明者

此等大明曰

唵引薩哩嚩合二惹議捺嚩合二室多一引倪也合二引那鉢訥摩引二合尾舍惡二
唵引倪也引二合那鉢訥摩合二底瑟姹引二合彌哩引二合商酤嚕鍐句一
唵引三摩引提尾說鉢訥摩合二底瑟姹一二合
吠說嚕引必煬合二彌引捺哩舍合二野娑誐鍐二
唵引三摩引提嚩日囉一二合鉢訥讃引二合底瑟姹合二尸引竭覽合二紇哩引二合

曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
彼尊前結勝鉤印　是即馬頭明王印
曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
不空索印若結時　善作世間敬愛事
曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
蓮華鏁印若結時　即得現前事增長

曼拏羅等一切處　觀自在尊應徧畫
蓮華鈴印若結時　作諸誓悟斯最勝
此等大明曰
唵引鉢訥鉿二合骨舍引葛哩沙合二野一薩哩縛合二薩怛鍐引二合吽引弱
唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合馱吽引呼引句一
唵引鉢訥摩合二颯沛引二合吒鍐
唵引鉢訥摩合二健吒引吠引舍野薩哩鍐合二惡句一
四蓮華門四大士　如應觀想即自身
由彼自身成就因　刹那速得具衆相
觀想蓮華中蓮華　是即自身中身相
由金剛法等持因　即得真實文字句
一觀自在尊勝冠中　觀想即是自身相
自身即佛影像因　與無量壽尊無異
如應觀想於自身　即具等持衆色像
由彼等持衆色因　與觀自在尊無異
此等大明曰
鉢訥摩合二尾說句一
達哩摩合二哥引野句一
鉢訥摩合二没馱句一
阿毘尸引哥路引計引說囉句一
然後教授大曼拏羅一切印智
此中先當授大印智
妙月曼拏羅中間　隨其所畫順修習
大士安處於蓮華　觀想彼即自身相
次授羯磨印智
依法若結佛大印　得與無量壽同等
金剛蓮華相合時　與觀自在尊無異
若結佛灌頂大印　得善逝尊妙灌頂
蓮華蓮華中等持　即得長壽而自在
巧業色相善寂靜　得施大寶佛灌頂
蓮華薩埵等持門　蓮華忿怒勝自在
金剛觀自在成就　最上蓮華貪清淨
佛自在因得成佛　金剛蓮華善成就
欲自在因成妙愛　金剛善哉施歡喜
毘俱胝尊忿怒寂　蓮華日光妙光照
蓮華妙月大威光　金剛大笑妙悅樂
最上成就多羅尊　大利善分蓮華劍
泥羅建姹徧鉤召　白衣大尊善成就
自在成就蓮華舞　無畏尊善施無畏
利牙暴怒調諸惡　蓮華拳施成就者
金剛嬉戲得妙樂　金剛寶鬘施大財
金剛妙歌獲妙音　金剛旋舞成妙樂
妙香滋澤華莊嚴　塗香妙香燈觀視
能善鉤召馬頭尊　彼不空索善敬愛
蓮華鏁即成大縛　金剛鈴能徧警悟
復次教授蓮華部中三昧印智
相合二羽金剛縛　豎二大指內相合
此印名為法三昧　能施一切佛正法
相合二羽金剛縛　頭指無名中指豎
此名佛最上明印　是印能施成佛果
相合二羽金剛縛　合二中指如金剛
此金剛最上明印　是印能成金剛尊
即此中指如寶形　能施金剛寶成就
中指緊曲依法儀　蓮華悉地此能施
相合二羽金剛掌　善作金剛衆羯磨
法金剛印相合時　刹那成就諸三昧
作金剛縛豎頭指　此印能施佛成就

我今次第依法宣　彼諸大士最勝印
相合二羽金剛掌　竪立中指亦復然
小指大指二各開　此名衆色蓮華印
即此大指相鉤結　次屈二頭指頭節
中指金剛冠安頂　此即名爲佛冠印
二羽堅作金剛縛　齊二大指而向下
次以二頭指微屈　仰起即成等持印
諸指齊竪而相合　中指逼附如金剛
開二大指如二門　此名不空自在印
二羽堅作金剛縛　即以此縛而仰起
次竪大指作蓮華　此名蓮華佛勝印
先二大指如金剛　頭指如鉤又如劒
二指入内作開相　中指無名指緊屈
齊竪諸指而相合　次當屈彼二大指
後以頭指執頭指　蓮華箭印作鉤召
齊掌復作仰起相　作縛乃成善哉印
此印能作大善哉　故名蓮華善哉印
二羽堅固作齊掌　屈二頭指向於口
復次小指二悉開　此名蓮華顰眉印
二羽堅作金剛縛　展舒諸指次於心
諸指悉如妙光輪　此名蓮華日光印
二羽堅固作齊掌　次二頭指如寶形
舒臂漸向於頂間　此名蓮華寶幢印
作金剛縛安頭頂　展舒頭指向口笑
由於自面現笑容　即成十一面尊相
蓮華三摩地相合　竪二大指而齊立
此名蓮華多羅尊　勝印能施諸成就
即此蓮華多羅印　頭指作縛蓮華劒
由此蓮華劒印成　劒從多羅法安立
堅密内曲如大蓮　次二大指依法用
後屈頭指如大螺　作金剛縛成輪印
二羽堅作金剛掌　右唵字印纏繞相
左頭大指如持誦　諸指開敷如蓮相
二羽金剛掌相合　左右勢分依法儀
宛轉自在旋舞成　舞相安頂蓮華毋
二羽堅作金剛掌　諸指頭開法亦然
作旋轉已成蓮華　依法安心堅固作
二羽堅作金剛掌　祕密藥叉依法用
展舒指掌悉如應　向口蓮華呑噉相
二羽堅作金剛拳　以二大指背藏搦
依法屈入中指中　此名蓮華拳大印
依彼金剛界法用　以金剛掌而竪立
諸勝供養諸明妃　最勝三昧縛成印
二羽堅作金剛縛　次以二頭指相合
後亦相合屈於前　此名馬頭尊勝印
二手蓮華掌相合　次二頭指互纏結
此名不空索勝印　頭指大指後如鏁
二手蓮華掌相合　依彼金剛警悟法
以二大指相逼附　小指無名指入内

復次宣説蓮華部法智印明

係引　屹哩二合一句引
必哩二合一句引　係引
室哩二合一句引　尸引
禰引　係引
詣引　提引
訖哩二合一句引　尾引
提引　隸引
瑟致哩三合一句　惡

次應二羽作蓮華拳是爲羯磨諸印次第

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六

爾時世尊復入一切如來法摠持三昧出生加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多達哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)摩尼囉怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)鉢訥摩(二合)三摩曳(引)吽(引句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵(引)葛哩摩(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　勝三昧印曼拏羅
其相猶如金剛界　此名蓮華祕密法(十八)

依大曼拏羅法用　如此抨此曼拏羅
彼中徧畫妙蓮華　及畫金剛界主宰
於彼左右亦隨應　勝三昧印如前說
所有法金剛等尊　自明和合依法畫

此等大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多達哩彌(引二合)說哩吽(引一句)

唵(引)達哩摩(二合)三摩曳(引)嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)你吽(引一句)

唵(引)没馱(引)毘始(引)哥囉怛那(二合)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)多(引)囉(引)三摩曳(引)吽(引一句)

唵(引)尾說目契(引)吽(引一句)

以金剛步而漸進　布衆色勝曼拏羅
彼中應畫蓮華尊　復以衆蓮華圍繞
於彼左右當依法　次第安布蓮華印
蓮華幖幟畫亦然　彼諸聖尊即自印

此等大明曰

紇哩(引二合)

唵(引)鉢訥摩(二合)怛他(引)誐帝(引一句)(十九)

唵(引)三滿多跋捺哩(引二合)鉢訥摩(二合)嚩日覽(引二合)骨舍酤(引)舍播(引)舍馱(引)哩尼吽(引二)

唵(引)鉢訥摩(二合)囉底(句)

唵(引)鉢訥摩(二合)覩瑟致(二合一句)

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
依法畫佛灌頂尊　頂冠中有大蓮華
於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華幖幟具周圓　安布最勝三昧印

此等大明曰

室哩(引二合)

唵(引)勃哩(二合)酤胝(一)怛胝(二)吠(引)怛胝鉢訥彌(引二合)吽(引三)

唵(引)鉢訥摩(二合)入嚩(引二合)里(引)吽(引一句)

唵(引)熜彌你鉢訥彌(引二合)吽(引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)賀(引)悉你(一)伊哥(引)捺舍嚩俱帝哩(引三二合)禰哩禰哩(三)壹胝(引)嚩胝(引四)左里(引)鉢囉(二合)左里(引五)酤蘇摩達哩(引六)壹里鉢囉(二合)尾舍悉亭彌(引)鉢囉(二合)野蹉吽(引七)

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
彼中應畫妙蓮華　依法安布蓮華印

於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華幖幟具周圓　如教悉畫蓮華座
此等大明曰
提引
唵引多引哩引咄多引哩引吽引一句
唵引提引吽引一句
唵引鉢訥摩合二作訖囉合二商珂誐捺引馱引
哩尼一泥引羅建恥二引悉皷切身下同悉皷吽二引
唵引半拏囉嚩引悉你一鉢訥摩合二三婆吠
引嚩捺嚩捺吽二引
以金剛步而漸進　北布第四曼拏羅
蓮華中復畫蓮華　具有熾鬘本部光
於彼左右當依法　如前所說應次第
蓮華幖幟畫亦然　一一蓮華中安處
此等大明曰
悉帝哩引三合
唵引鉢訥摩合二那哩帝引二合說哩一布引惹
野薩哩嚩合二怛他引誐擔二引那吒那吒吽三引
唵引阿婆曳句引一鉢訥摩合二葛嚩左滿提二引
拏叉羚引吽引郝三

唵引摩賀引鉢囉合二贊尼一鉢訥摩合二藥吒
尼二尾說嚕引波馱引哩尼三毘引沙引鉢
野薩哩嚩合二訥瑟啗引二合四珂引捺珂引捺吽
引發吒五半音
唵引鉢訥摩合二母瑟致合二惡惡句一
以金剛步而漸進　安布徧畫佛供養
蓮華鉤等諸印尊　蓮華幖幟如次第
此等蓮華供養尊大明曰
唵引鉢訥摩合二囉底布引嚩引呼引一句
唵引鉢訥摩合二毘始引哥布引彌引囉吒句一
唵引鉢訥摩合二詣引多布引嚩引詣引一句
唵引鉢訥摩合二涅哩合二多布引嚩引訖哩合二
吒一半音句
唵引度引波鉢訥彌合二稱吽引一句
唵引鉢訥摩合二補瑟閉合二吽引一句
唵引鉢訥摩合二酤羅遜捺哩一達哩摩引二合一
路引枳引布引惹野吽二引
唵引鉢訥摩合二巘提引吽引一句
蓮華鉤等尊大明曰
唵引鉢訥鈴引二合骨舍野引二合葛哩沙合二野

一摩賀引鉢訥摩合二酤羅二喝野屹哩引二合
嚩三摩曳引吽引嚼三
唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合馱三摩曳
一引鉢囉合二尾舍鉢囉合二吠引舍野二薩哩嚩
合二三摩煬引吽引三
唵引鉢訥摩合二商葛羅鏤句一
唵引鉢訥摩合二健吒引馱引哩尼一尸引竭
囉合三摩引吠引舍野三摩野二引刹吒目合二契
惡三
此三昧印曼拏羅所有鉤召等廣大儀軌依
法作已蓮華阿闍梨依法引其蓮華弟子入
曼拏羅授誓誡言汝不應以此祕密法輒爲
人說無令於現生中墮在地獄受諸苦惱言
已復謂其弟子言汝當觀視此曼拏羅中見
何等光相後當隨應授汝何等成就法門若
見白光即當授汝最上悉地智法若見黃光
即當授汝義利成辦智法若見赤光即當授
汝敬愛智法若見黑光即當授汝降伏智法
若見衆色光相即當授汝一切成就智法如
是教令弟子知已乃爲弟子除去面帛然後

隨其根器當爲教授智所出生印智等法如上所説彼金剛界等一切曼拏羅中悉當如是隨其根器依此揀擇已隨應教授彼彼印智

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第十九

音釋

賽先代切　巘語偃切

佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十第二十一同卷　川一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六之餘

復次此中先當教授最上悉地成辦印智頌曰

衆色觀自在大士　如應觀想即自身
由彼觀想大印門　即得最上悉地法
佛灌頂寶大三昧　住等引心堅固作
如應觀想即自身　獲得最勝悉地法
蓮華大士蓮華部　如應觀想即自身
勝悉地法自若成　即得堅固妙等引
不空自在成羯磨　自然成就所結印
所求成就依法儀　速得最上悉地法　川二

此等大明曰

唵引鉢訥摩合二薩都引旃悉馱呼引一句
唵引沒馱引毘尸引酤引旃悉馱鉿引一句
唵引達哩摩合二三摩引提囉旃悉馱呼引一句
唵引阿謨引祇引説嚕引旃悉馱鉿引一句

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身　衆妙珍寶在口中
巧業自在大印成　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　取彼一分眞金寶
勝大三昧堅固成　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　妙眞珠寶在口中
觀自在尊即自身　所作一倍獲千倍
如應觀想於自身　一切珍寶徧所取
二手羯磨印契成　所作一倍獲千倍

此等大明曰

唵引鉢訥摩合二呬蘭尼野合二屹囉合二捺吽引弱句一
唵引鉢訥摩合二蘇嚩蘭拏合二鉢囉合二捺吽引弱句一
唵引鉢訥摩合二目訖多引二合鉢囉合二捺吽引弱句一　川二
唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二囉怛那合二鉢囉合二捺吽引弱句一

次當教授敬愛印智

巧業自在大印契　如應觀想即自身

現前所執妙蓮華　即彼隨應得敬愛
赤色蓮華堅固持　是即大三昧印契
如應觀想於自身　得諸善愛者敬愛
金剛觀視徧所觀　隨執蓮華亦復然
羯磨印契依法用　一切世間悉敬愛
以彼二手動轉時　所執蓮華依本儀
　　　　　　　　得諸善愛者敬愛

此等大明曰

唵(引)尾室吠(引二合)說囉鉢訥摩(二合)賀(引)(句一)

唵(引)三摩野鉢訥摩(二合)賀(引)(句一)

唵(引)踰(引)誐鉢訥摩(二合)賀(引)(句一)

唵(引)葛哩摩(二合)鉢訥摩(二合)賀(引)(句一)

次當教授降伏印智
巧業自在大印契　如應觀想即自身
現前蓮華若斷時　所降伏者刹那滅
堅固執持妙蓮華　勝三昧印即如是
若作堅固破壞時　所伏降者隨名壞
三摩地印妙相合　隨執蓮華亦復然
所執蓮華若斷時　彼降伏者隨名壞
羯磨印契依法用　所執蓮華如本儀
想現忿怒破壞時　彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)鉢訥摩(二合一)砌(引)捺野摩(引)囉野呼(引)癹吒(半音二)

唵(引)三摩野鉢訥摩(二合一)颯怖(引二合)吒野那(引)舍野(二)囉吒(半音)癹吒(半音三)

唵(引)達哩摩(二合)鉢訥摩(二合一)砌(引)捺野尾那(引)舍野提哩(二合)吒(半音)癹吒(半音二)

唵(引)葛哩摩(二合)鉢訥摩(二合一)颯怖(引二合)吒野颯怖(引二合)吒野(二)唅(引)尾擔阿寫訖哩(二合)吒(半音)癹吒(半音三)

復次教授法三昧祕密印智
觀想蓮華善愛者　金剛杵在蓮華上
金剛蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　佛智寶在蓮華上
佛大智冠善愛成　如應觀想法成就
觀想蓮華善愛者　自蓮華在蓮華上
蓮華蓮華勝合時　善愛清淨得成就
觀想蓮華善愛者　巧智杵在蓮華上
智杵蓮華勝合時　(印)得巧業成就法

此等大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)鉢訥摩(二合)三踰(引)誐(一)娑(引)達野紇哩(引二合)(二)

唵(引)沒馱寧骨吒三踰(引)誐(一)娑(引)達野室哩(引二合)(二)

唵(引)鉢訥摩(二合)鉢訥摩(二合)三踰(引)誐(一)娑(引)達野提(引)(二)

唵(引)尾說鉢訥摩(二合)三踰(引)誐(一)娑(引)達野悉帝哩(引三合)(二)

復次教授如其所說蓮華部祕密大印
緊密諸指作合掌　二指金剛忿怒相
頭指如寶及如蓮　作金剛縛亦如是
二羽金剛縛相合　豎二中指起如牙
屈左頭指當如應　此名釋迦牟尼印
法金剛印安於心　旋轉還復置於額
三摩地印安脅間　後當旋轉向頂上
次結金剛界主印　作蓮華相如塔形
中指相合依本儀　此名佛勝蓮華印
即此大指如金剛　頭指如劍如鉤相
此名蓮華執金剛　祕密印契依本教

即此當解二大指　又以頭指執頭指
妙愛印如纏繞形　彈指善哉亦如是
二羽堅作金剛縛　豎二大指入縛中
微屈頭指二如門　毘俱胝尊蓮華印
即此後當安於心　又作日輪光明相
即此作縛復如幢　後應展舒向頭指
二羽堅作金剛縛　屈彼二頭指上節
蓮華及劍執如應　頭指作縛蓮華合
二羽堅作金剛縛　右手大指入縛中
右大指起執杖相　諸指頭起蓮華印
即此諸指復微屈　小指蓮華二相合
右手當如執數珠　右大指與頭指合
二羽堅作金剛縛　小指蓮華二相合
豎二頭指蓮華眼　順次如應當旋轉
二羽堅作金剛縛　小指蓮華二相合
微屈頭指逼附中　二大指作甲冑相
即此大指二如牙　復豎大指入縛中
諸印次第我所宣　勝三昧印爲最上
二手齊作金剛縛　頭指蓮華二相合
復二大指結其中　此名祕密自在印

即此不改金剛縛　小指中指二相合
大指金剛二如門　項冠中有如來像
即此不改金剛縛　大指蓮華二相合
作已還散於口門　三摩地印安兩脅
即此不改金剛縛　齊等相合向於口
堅密諸指如本儀　頭指金剛二相合
即此不改金剛縛　頭指蓮華二相合
鉤結大指二如應　屈二中指復相執
即此不改金剛縛　大指金剛二相合
二頭指如執劍鉤　二小指合蓮華相
即此復作纏繞相　頭指大指二相執
左頭指作起立時　堅固善作鉤召事
即此前縛齊作已　頭指大指二相合
依法彈指施善哉　蓮華歡喜大士印
即此不改金剛縛　以諸指頭面相合
二大指面相逼附　豎二頭指善安布
即此日輪相安心　蓮華幢相置頂上
旋轉笑相向口門　此即安立蓮華笑
齊掌當作金剛縛　依彼法金剛法用
小指大指如本儀　此名多羅尊三昧

即此不改金剛縛　二頭指執蓮華劍
掌心如輪亦復然　持誦印契亦如是
即此不改金剛縛　以二頭指而磔散
次復作縛向於心　此名祕密護印契
即此不改金剛縛　小指蓮華二相合
頭指堅密二微屈　開二大指如牙相
即彼如是奉法用　二大指面相逼附
蓮華祕密此大奉　最勝三昧善分別
如是等印餘諸印　蓮華嬉戲等應知
齊掌皆作金剛縛　此如是縛成諸印

復次教授蓮華法祕密印智

喝囉(二合引)(一句)　屹囉(二合引)(一句)
鉢囉(二合引)(一句)　賀(引)
薩囉(二合)(一句)　娑(引)
捺(引)　郝
誐(引)　嚩(引)
訖囉(二合)(一句)　馱(引)
嚩　囉(引)
沙吒囉(三合)(一句)　穆(一句)

所有羯磨諸印次第皆以二羽依法作奉

智曼拏羅廣大儀軌分第十七

爾時世尊復入一切如來法智三昧出生加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵引達哩摩二合三摩引提倪也二合引那一怛他引誐多吽引二

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵引嚩日囉二合達哩摩二合吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引達哩摩二合囉怛那二合吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引達哩摩二合達哩摩二合吽引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引葛哩摩二合達哩摩二合吽引一句

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部法曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上法智曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為法智壇
依大曼拏羅法用　當枰此諸曼拏羅
彼中徧畫如本儀　大智金剛如來像
彼尊左右諸分位　畫大薩埵如儀軌
及畫巧業主等尊　皆三摩地集會相

此等大明曰

唵引倪也二合引那沒馱吽引一句

唵引倪也二合引那尾濕吠二合引說囉吽引一句

唵引倪也二合引那沒馱末骨吒吽引一句

唵引倪也二合引那達哩彌二合引說囉吽引一句

唵引倪也二合引那引謨引契引說囉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合沒馱吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合囉引惹吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合摩引囉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合覩瑟致二合吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合勃哩二合酤胝吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合蘇引哩野二合吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合賛捺囉二合吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合摩賀引賀引娑吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合多引囉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合酤摩引囉吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合那引囉引野拏吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合婆引沙吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合涅哩二合帝曳二合引說囉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合犖叉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合藥叉吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合母瑟致二合吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合邏引西引吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合摩引梨引吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合詣引帝引吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合涅哩二合帝曳二合引吽引一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合度引閉引吽一句

唵引倪也二合引那鉢訥摩二合補瑟閉二合引吽引一句

唵引儗也引二合那鉢訥摩合二禰引閉引吽句一
唵引儗也引二合那鉢訥摩合二巘提引吽句引一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合喃引骨舍吽句引一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那引誐引伽播引
舍吽句引一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那颯怖引二合吒吽
句引一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那引吠引舍吽句一
此蓮華法曼拏羅中所有鉤召等廣大儀軌
依法作巳如前所說當引弟子入曼拏羅授
誓誡言汝不應以此三昧法輒爲人說無令
反招殃咎墮大地獄受諸苦惱
次當教授智出生法
觀自在尊相合故　觀想蓮華現於心
得彼蓮華三摩地　刹那速疾能發起
觀自在尊相合故　觀想蓮華現於頷
彼慣習法堅固成　刹那即能空中行
觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於舌
由彼速疾成就因　刹那即能騰空去
觀自在尊三摩地　觀想蓮華現於頂
由彼速疾成就因　刹那上踴而自在
此等大明曰
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那紇哩合二捺野引
尾舍句一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那引毘始引酤引
尾舍句一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那尾捺蹜引二合怛
摩引尾舍句一
唵引鉢訥摩合二儗也引二合那烏瑟膩引二合沙
引尾舍句一
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
由此法儀成就因　刹那即得隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
自身想成彼蓮華　刹那即得隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
隨見隨取彼蓮華　速疾成就隱身法
若在虛空若餘方　蓮華影像當觀想
見巳想取蓮華食　刹那即得隱身法
此等大明曰
唵引鉢訥摩引二合哥引舍句一
唵引鉢訥摩合二囉他句一
唵引儗也引二合那鉢訥摩合二屹哩合二恨拏合二
句一
唵引鄧訥摩合二羅娑引野那句一
觀想種種妙色相　衆色蓮華在於手
執巳若結大印時　即得任持衆色相
觀想種種妙色相　蓮華影像周徧畫
注意觀想若如應　即得任持廣大色
所有種種妙色相　蓮華影像當觀想
若在虛空若餘方　隨欲色相皆獲得
觀想種種妙色相　所成蓮華大影像
乘彼蓮華空中行　隨欲色相速成就
此等大明曰
唵引鉢訥摩合二馱囉尾說噜引波一鉢囉合二
嚩哩多合二哥引尾舍二二合
唵引尾說鉢訥摩合二鉢囉合二嚩哩多合二野鈴
句一
唵引三摩引提尾說鉢訥摩引二合尾舍句一
唵引尾說鉢訥摩引二合薩奴引得叱合二波
阿引哥引商屋說噜引波引提底瑟姹合二鈴

所有三摩地大印　依法若能正一結
隨執蓮華授與時　彼即常施敬愛法
所有大智三昧印　依法若能正一結
隨應當執於蓮華　即得施諸敬愛法
三摩地印善如儀　依法若能正一結
隨應授彼智蓮華　而彼速施敬愛法
所有羯磨三昧印　依法若能正一結
隨欲授於敬愛時　剎那速得施蓮華
此等大明曰
唵引摩賀引鉢訥摩二合呼引一句
唵引三摩野鉢訥摩二合呼引一句
唵引倪也引二合那鉢訥摩二合呼引一句
唵引葛哩摩二合鉢訥摩二合呼引一句
復次教授智曼拏羅大印智法
依法曼拏羅法用　大印如儀作成就
我今摠略而敷宣　最勝三昧印相合
依法曼拏羅法用　蓮華位中安蓮華
法三昧拳二羽成　所作羯磨如儀軌
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十

音釋
磔陟革切張神曰磔　軌居洧切法也　拏女加切　拜悲萯切

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十一
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯
大曼拏羅廣大儀軌分第十八
爾時世尊復入一切如來法三昧出生加持
三摩地說此最上自心大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一葛哩摩引二合
屹哩二合吽二引
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出
生最上自心大明曰
唵引吽引禰句一
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此最上自心大
明曰
唵引囉怛那二合葛哩摩二合三摩曳引吽句引一
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此最上自心大
明曰
唵引鉢訥摩二合葛哩彌引二合吽句引一
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此最上自心
大明曰
唵引尾說葛哩彌引二合吽句引一
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部羯磨
曼拏羅頌曰
我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　蓮華羯磨故此說
依大曼拏羅法用　如次拜諸曼拏羅
於佛周帀諸分位　畫執蓮華爲幖幟
此等大明曰
唵引鉢訥摩二合部引哩尼吽句引一
唵引尾說葛哩彌引二合說哩吽句引一
唵引薩哩嚩二合怛他引誐帶引說哩也引二合
毘尸引哥一鉢訥摩二合尾禰曳引二合吽二引
唵引達哩摩二合葛哩彌引二合說哩一倪也二合
引那布引惹引三摩曳引吽二引
唵引阿謨引伽葛哩彌引二合說哩吽句引一
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合没提引吽句引一

唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合嚩日哩二合尼吽一句
唵引鉢訥摩二合哥引彌你一摩引囉拏布引
惹引葛哩摩二合三摩曳引吽引二
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合覩瑟致二合吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合勃哩二合酤胝吽引
怛囉二合一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合蘇引哩曳引二合吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合特嚩二合[口*尔]引吽一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合賀引西引郝一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合多引哩引吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合酤摩引哩吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合那引囉引野尼吽
引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合設囉引二合吽彌二合
引吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合涅哩二合怛曳引二合
說哩吽引一句
唵引鉢訥摩二合葛哩摩二合拏叉引三摩曳引
吽引一句

唵引摩賀引鉢囉二合贊尼伽引底你一鉢摩
二合能瑟吒囉引二合葛哩摩二合葛哩吽引二
唵引葛哩摩二合毋瑟致二合伽引怛野吽引一句
唵引囉底布引[口*尔]引吽引[口*弱]一句
唵引阿毘尸引哥布引[口*尔]引吽引呼引一句
唵引諳引多布引[口*尔]引吽引馱二句
唵引涅哩二合爹布引[口*尔]引吽引嚩一句
唵引度引波布引[口*尔]引吽引惡一句
唵引補瑟波二合布引[口*尔]引吽引怛囉二合一句
唵引阿引路引哥布引[口*尔]引吽引提一句
唵引巘馱布引[口*尔]引吽引鍐一句
唵引喝野屹哩引二合吠一引阿引那野吽引[口*弱]二
唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合提一引閉拏
野吽引發吒二半音
唵引鉢訥摩二合商葛羅滿提引吽引發吒半音
一句
唵引鉢訥摩二合健吒引吠引舍野吽引發吒
一半音句
復次此曼拏羅中所有鉤召等法皆依廣大
儀軌作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟
子言善男子汝不應以此祕密法輙爲人說
無令墮於大地獄中
然後爲其教授智所出生懺悔智法
所有觀自在大印　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　速得一切罪清淨
勝三昧耶印相合　觀自在尊三摩地
一切無間重罪愆　依法懺悔悉清淨
觀自在尊三摩地　妙等引心當觀想
依法懺悔諸罪愆　彼一切罪皆散壞
所有羯磨印次第　依法若能正一結
一切業障懺悔時　得一切業皆清淨
此等大明曰
唵引薩哩嚩二合播引波尾輸引達那一摩賀
引鉢訥摩二合
唵引薩哩嚩引二合難多哩也二合尾輸引達哥
一摩賀引三摩野鉢訥彌引二合
唵引薩哩嚩二合播引波鉢囉二合那引舍那一
達哩摩二合鉢訥摩二合
唵引薩哩嚩二合葛哩摩引二合嚩囉拏尾輸引
達哥一葛哩摩二合鉢訥摩二合

次當教授盡業障智法
所有觀自在大印　妙等引心當觀想
秫皺秫皺此稱時　一切業障皆清淨
當結羯磨三昧印　觀自在尊三摩地
沒皺沒皺此轉時　一切業障皆清淨
觀自在尊妙等至　觀想彼尊正法印
提揭提提此說時　一切業障皆清淨
次當徧結羯磨印　觀自在尊三摩地
呬呬呬呬合稱時　一切業障皆清淨
此等大明曰
唵引播引波剎野鉢訥摩一二句合
唵引阿引縛囉拏剎野鉢訥摩一二句合
唵引你引縛囉拏剎野鉢訥摩一二句合
唵引葛哩摩合二剎野鉢訥摩一二句合
次當教授一切如來供養智法
所有觀自在大印　妙等引心依法結
唵唵唵唵此稱時　能轉一切供養事
當結最勝三昧印　觀自在尊三摩地
部哩部哩部哩部　稱已得諸佛供養
觀自在尊妙等至　淨法蓮華當觀想
係係係係合稱時　彼得一切佛供養
蓮華羯磨所成印　住等引心依法結
吠吠吠吠此稱時　彼得一切佛供養
此等大明曰
唵引唵引哥引囉摩賀引鉢訥摩一二句合
唵引部引哥引囉三摩野鉢訥摩一二句合
唵引係引哥引囉達哩摩合二鉢訥摩一二句合
唵引際引哥引囉葛哩摩合二鉢訥摩一二句合
次當教授成就智法
結彼觀自在大印　住等引心稱紇哩
紇哩紇哩紇哩字　即得觀自在成就
觀自在尊三摩地　結三昧印稱室哩
室哩室哩室哩字　稱已即得勝成就
觀想觀自在等至　妙等引心稱狄俱
狄俱狄俱狄俱字　蓮華忿怒得成就
彼羯磨印相合故　大蓮華成而善妙
悉悉悉悉合稱時　即得一切悉地法
此等大明曰
唵引係引悉皺句一
唵引室哩合二悉皺句二
唵引狄俱訃半悉皺句一
唵引悉悉皺句一
次當教授羯磨祕密印智法
觀自在尊妙等至　一切善愛者愛樂
阿呼蘇珂此稱時　彼得一切佛供養
觀自在尊妙等至　一切善愛者喜愛
稱必哩曳必哩曳　彼得諸佛常愛樂
觀自在尊妙等至　一切善愛者悅樂
阿呼囉帝此稱時　彼常獲得妙樂事
觀自在尊妙等至　一切善愛者悅澤
蘇珂蘇珂此稱時　彼得快樂不散壞
此等大明曰
唵引薩哩縛合二布引惹引鉢囉合二縛哩多合二那鉢訥摩一二句合
唵引必哩合二底葛囉鉢訥摩合二吽引一句
唵引囉底鉢囉合二縛哩多合二那鉢訥摩一二句合
唵引摩賀引蘇珂鉢訥摩合二捺哩合二茶欣句一
次當教授羯磨大印如教所說當緊密合掌成三昧印然後作金剛事業依曼拏羅法用於一切處以此印安布次當稱怛囉字即成

蓮華部羯磨法印所有羯磨三昧法堅固作已彼羯磨印即得成就

爾時世尊復入金剛法三昧印加持三摩地說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)鉢訥摩(二合)吽(引一句)

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)劍(引一句)

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)囉怛那(二合)末酤胝(引)吽(引一句)

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)達哩摩(二合)鉢訥彌(二合引)提(引一句)

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)目契吽(引一句)

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此四印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上四印曼拏羅
其相猶如金剛界　大曼拏羅等無異
四印曼拏羅中間　依法安布佛形像
彼尊周帀諸分位　當畫金剛蓮華等

此曼拏羅中所有鉤召等法悉依廣大儀軌作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟子言汝不應以此祕密法輒為人說無令受於極大苦惱夭趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華　二心徧取華妙香
以此妙香普供養　供已速得佛成就
寶冠中有佛形像　妙等引心安布已
為起世間敬愛因　現高舉相而傾動
蓮華蓮華大影像　三摩地心所作已
如教安坐依法儀　意想殺害諸魔惡
四門徧設於蓮華　依法作已手中持
執已徧作警悟時　如教復作旋轉事

此等大明曰

唵(引)囐駄布(引)惹(引)屹囉(二合)娑(引)達野紇哩(二合引一句)

唵(引)鉢訥摩(二合)末酤吒怛他(引)誐多(一)嚩尸(引)酤嚕薩哩網(二合引二)路(引)計(引)說囉那毘尸(引)哥三摩野呼(引三)

唵(引)鉢訥摩(二合)鉢訥摩(二合一)摩(引)囉野薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)爹哩體(二合引二)三摩(引)地倪也(二合引)那吠(引)俱(二半音)

唵(引)尾說鉢訥摩(二合一)薩哩嚩(二合)葛哩摩(二合)葛嚕婆嚩(二)羅梨盧梨盧梨吽(引)發吒(半音)

次當教授祕密印智法

隨彼愛樂一切事　此三昧能作成就
此印能令難成法　於剎那間得成就

此三昧大明曰

唵(引)娑(引)達野鉢訥摩(二合一)囉(引)誐三摩野惡(二)

次當教結此部大印等一切印相

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此調伏一切世間大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)惹誐訥尾(二合)那野(一)摩賀(引)薩埵(引)誐蹉尸(引)竭嚩(二合)吠(引)說嚕(引)必野(二合)三捺哩舍(二合)野(三)摩摩左薩哩嚩(二合)悉馱野鉢囉(二合)野蹉紇哩(二合四)

說是大明已即說調伏一切世間曼拏羅頌曰

我今次第當演說　調伏世間曼拏羅

依大曼拏羅法用　外曼拏羅應徧畫
彼中宮位安蓮華　亦然依法周徧畫
而諸蓮華悉開敷　是華復具種種色
此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌等皆如
廣大儀軌所說
次當教授調伏一切世間智法
此曼拏羅徧畫已　當知善調伏世間
依法觀想大印成　持巧業尊等無異
次當教授調伏世間祕密印智法
所有衆色三摩地　妙等引心當觀想
蓮華金剛杵合時　曼拏羅法得成就
然後教授結彼大印等諸印相此中所有諸
成就法幖像法等皆依一印曼拏羅法用所
作成就儀軌
爾時一切如來又復雲集咸共稱讚聖觀自
在菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九
爾時一切如來又復雲集咸共稱讚已得一
切如來灌頂寶者執金剛尊聖虛空藏菩薩
摩訶薩一百八名而伸勸請頌曰
虛空藏尊利有情　摩訶薩埵大光耀
大寶復為妙勝寶　稽首歸命金剛寶
得灌頂者大寶主　廣大清淨大善妙
覺智大寶清淨身　稽首歸命寶中寶
虛空虛空所出生　一切虛空大虛空
即虛空界具諸願　稽首歸命諸勝願
寶中出生寶毫相　即佛毫相妙如來
一切上妙一切寶　稽首歸命寶所作
妙寶勝寶復寶勇　亦復為諸如來寶
是大虛空最上寶　稽首歸命等虛空
殊妙莊嚴大嚴麗　衆莊嚴相妙嚴者
淨刹清淨刹有情　稽首歸命布施行
最上清淨妙法寶　如來作為僧伽寶
大灌頂者利世間　稽首歸命第一義
布施廣施最上施　善捨勝捨能捨者
利諸有情普利已　稽首大利善利益

如意寶王大威光　布施波羅蜜多理
是即如來大勇猛　稽首歸命一切覺
是即如來大珍寶　是即如來大光明
是即如來大寶幢　稽首歸命大笑相
如來最上灌頂者　自灌頂者復大尊
世間勝妙世間尊　稽首歸命世間日
寶中極上復極上　衆寶莊嚴諸寶事
為寶世間大世間　稽首歸命寶名稱
為妙寶勇復寶越　摩尼金剛摩尼德
勝妙光明寶照耀　稽首歸命一切寶
大身寶杖寶自在　能滿一切諸願者
已得一切意樂圓　稽首歸命衆寶聚
盡有頂際大威力　能施諸願大誓願
一切具足大吉祥　稽首歸命金剛藏
已受諸佛灌頂者　汝寂靜尊百八名
若人稱讚及受持　彼得刹那滅諸罪
我今勸請汝寶主　善說自尊寶財藏
諸佛灌頂最上尊　真實出生祕密部
爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩聞諸如來勸請
語已即說一切如來灌頂三昧大明曰

唵引嚩日囉合二囉怛那合二吽句引一

爾時世尊大毘盧遮那如來說此摩尼寶三昧最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多引舍引波哩布引囉拏一摩賀引囉怛那合二吽二引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵引嚩日囉合二囉怛那合二吽句引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引摩尼吽句引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵引鉢訥摩合二紇哩二合引一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引尾說囉怛那合二吽句引一

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩即入一切如來灌頂寶三摩地如是入已周徧從彼如來心中出現金剛摩尼寶相廣大光明普徧照耀一切世界以一切如來灌頂法普為一切有情作灌頂已復聚為一體其光旋復入具德虛空藏菩薩摩訶薩心然後即從虛空藏菩薩摩訶薩心出現具德金剛手尊周徧凡有熾盛光藏衆色金剛大摩尼寶灌頂寶等妙莊嚴具莊嚴其身執大金剛淨摩尼寶幖幟印契出現如是大菩薩身已廣為一切世界一切有情雨大珍寶等出生諸義利普令一切悉歡喜已其所現身還復世尊大毘盧遮那如來周帀金剛界大曼拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊　一切真實珍寶藏

汝此金剛寶部中　出生世間諸義利

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十一

音釋

磔 陟革切張仲曰磔

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十二 第二十三同卷　川

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九之餘

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩從自部出生已所有一切如來等一切勝願皆悉圓滿說此一切義成就大曼拏羅頌曰

我今次第當演說　大曼拏羅勝無上

其相猶如金剛界　此名一切義成就

壇相四方與四門　及四樓閣而莊嚴

四線拼量依法儀　珠瓔繒綵廣嚴飾

其曼拏羅諸隅分　及諸門戶相合處

鈿金剛寶於其間　外曼拏羅拼如次

於壇中位依法作　金剛妙寶所成宮

八柱殊勝如本儀　隨教拼量而布設

五曼拏羅妙嚴麗　種種寶光熾盛照

周帀自印而圍繞　彼中依法安佛像

此等大明曰

唵引没馱囉怛那合二吽句引一

唵(引)嚩日囉(合二)摩尼吽(句引一)
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛曩(引二合)酤囉吽(句引一)
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)鉢訥摩(合二)吽(句引一)
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)嚩哩沙(合二)吽(句引一)
金剛步出東漸布　成一切願曼拏羅
彼中應畫金剛藏　寶施願相當如教
彼尊周帀諸分位　畫諸寶印悉周徧
及畫大士依本儀　隨教所說如次第
此等大明曰
唵(引)薩哩嚩(引二合)嘌他(合二)悉提鉢囉(合二)捺吽
(句引一)
唵(引)嚩日囉(合二)摩尼啣根那(引二合)哥(引)舍誐
哩婆(二合一句)婆誐鍐悉馱(切身下同)悉馱吽(二引)
唵(引)囉怛曩(引二合)酤舍(引)葛哩沙(合二)野(一)薩
哩嚩(引二合)嘌湯(引二合)阿(引)那野尸(引)竭嚂(合二)
(二)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多薩蔘摩耨三摩(合二)
囉吽(三引)
唵(引)摩尼囉(引)誐嚩尸(引)酤(引)嚕(一引)薩哩嚩
(引二合)嘌湯(引二合)阿(引)那野阿(引)哥(引)舍誐哩
婆(合二)吽(二引)

唵(引)囉怛那(合二)目瑟致(合二)吽(句引一)
以金剛步而漸進　南布寶鬘曼拏羅
彼中依法當正畫　執持最上寶鬘尊
是尊周帀諸分位　如教所說依次第
畫諸大士悉莊嚴　各各執寶爲幖幟
此等大明曰
唵(引)囉怛那(合二)沒哩(合二)瑟致(合二)怛囉(二合一句)
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(一引)毘尸(引)哥囉
怛那(合二)摩(引)羅吽(二引)
唵(引)摩尼蘇(引)哩野(合二)吽(句引一)
唵(引)進多(引)摩尼特嚩(合二)惹(一)薩哩嚩(引二合)
舍(引)波哩布(引)囉葛(二)阿(引)哥(引)舍誐哩婆
(合二)吽(三引)
唵(引)囉怛那(引二合)吒賀(引)娑(一)喝娑喝娑吽
(二引)
以金剛步西漸布　妙寶蓮華曼拏羅
彼中依法應徧畫　執持妙寶蓮華尊
是尊周帀諸分位　畫諸大士悉莊嚴
執寶幖幟隨本儀　如其所說依次第
此等大明曰

唵(引)囉怛那(合二)鉢訥摩(合二)吽(句引一)
唵(引)爹(引)誐(三)摩(引)提(一)倪也(引二合)那誐哩
婆(合二)吽(二引)
唵(引)囉怛那(合二)酤(引)舍(引)屹囉(合二)吽(句引一)
唵(引)摩尼作訖囉(合二)鉢囉(合二)嚩嘌多(合二)野吽
(句引一)
唵(引)囉怛那(合二)婆(引)沙吽(句引一)
以金剛步而漸進　北布寶雨曼拏羅
彼中依法畫本尊　當作雨諸寶雨相
是尊周帀諸分位　畫諸大士如本儀
諸寶幖幟各執持　及彼手印如次第
此等大明曰
唵(引)囉怛那(合二)沒哩(合二)瑟致(合二)鉢囉(合二)嚩哩
沙(合二)野(一)薩哩嚩(引二合)嘌他(合二)三鉢努(二)婆
誐鍐摩尼喝娑多(合二)吽(三引)
唵(引)摩尼布(引)惹(引)三摩野吽(句引一)
唵(引)摩尼滿馱葛嚩左吽(句引一)
唵(引)摩尼能瑟吒囉(引二合)葛囉(引)羅摩賀(引)
藥叉(一)喝囉喝囉(二)薩哩嚩(引二合)嘌湯(引二合)
毘(引)沙(引)鉢野吽(三引)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)滿馱三摩野吽(引一句)

以金剛步而漸進　布曼拏羅諸隅分
畫寶嬉戲等四尊　如教所說依次第

此等大明曰

唵(引)囉怛那(二合)囉底呼(引一句)

唵(引)囉怛那(二合)摩(引)梨(引)吽(引一句)

唵(引)囉怛那(二合)誐(引)帝(引)吽(引一句)

唵(引)囉怛那(二合)涅哩(二合)帝(引)吽(引一句)

以金剛步而漸進　布外曼拏羅最勝
於外曼拏羅四隅　畫香供養等四尊

此等大明曰

唵(引)度(引)波羅怛泥(二合引一句)

唵(引)補瑟波(二合)摩尼(一句)

唵(引)囉怛那(引二合)路(引)計(引一句)

唵(引)摩尼巘提(引一句)

所有曼拏羅四門　護門賢聖依法畫
彼彼賢聖一門中　鉤索鏁鈴大明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)囉怛那(引二合)葛哩沙(一二合)阿(引)哩野(引二合)嚕拏摩賀(引)薩埵(二)婆誐晚多摩(引)哥(引)舍誐哩婆(二合)祖(引)捺野(引三)葛哩沙(二合)野尸(引)謁嚂(二合)呼(引)弱(四)

唵(引)薩哩嚩(二合)囉怛那(二合)鉢囉(二合)吠(引)舍(三)摩野(一)鉢囉(二合)吠舍野(二)薩哩嚩(二合)三摩焬(引)摩賀(引)摩尼囉(引)惹酤羅(三)囉怛那(二合)播(引)舍吽(引四)

唵(引)摩尼滿馱吽(引)鍐(一句)

唵(引)摩尼囉怛那(引二合)吠(引)舍惡(一句)

此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨如教所說入曼拏羅依廣儀軌先為已身作擁護已然後當取寶加持瓶水與寶部弟子授於灌頂令彼弟子結金剛寶三昧印授是大明曰

唵(引)嚩日囉(二合)摩尼三摩野鍐(一句)

次當隨取一色繒帛與弟子覆面勿令觀視當引弟子入曼拏羅授是大明曰

唵(引)吽(引)鉢囉(二合)尾舍摩尼囉(引)惹酤羅(一句)

入已謂弟子言汝不應以此祕密法輙為人說無令汝當墮大地獄乃至於一切生中受貧窮苦不得解脫作是言已顯示三昧復為彼說大乘現證三昧法門然後寶阿闍梨發金剛語向空問言何處當有廣大伏藏云何能得時彼具德虛空藏菩薩摩訶薩悉為指說作是語時乃與弟子除去面帛普令觀視大曼拏羅次復為說一切如來灌頂三昧乃至最後世尊如來來現其前行人即當隨力供養然後一切所作事業皆得成就

次當教授智印頌曰

所有金剛藏大印　妙等引心依法結
若處伏藏欲掘時　隨處即當見伏藏
若結最勝三昧印　隨於有彼伏藏處
是印相合逼附時　自然踊起彼伏藏
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
隨意知有伏藏處　是處即當伏藏住
若結羯磨所成印　住金剛藏三摩地
是印普徧警悟時　隨處即當見伏藏

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)摩尼囉怛那(引二合)尾舍吽(引一句)

唵(引)摩尼囉怛那(二合)閉(引)拏野捺哩舍(二合)野吽(引一句)

唵(引)囉怛那(二合)三摩(引)提沒嚕(引二合)呬(一句)

唵(引)囉怛那(引二合)吠(引)舍捺哩舍(二合)野(一句)

大印依法而相合　是印於身作纏繞
隨彼所有寶藏處　當知自三昧所現
若結最勝三昧印　當作警悟明開示
隨彼所有伏藏處　大寶莊嚴悉皆得
若結三摩地印契　隨警悟已智自說
由說其處有伏藏　大寶莊嚴悉皆得
若結羯磨大印契　由作警悟三昧法
二手互相作縛時　隨處伏藏當出現
此等大明曰
唵引摩賀引囉怛那合二哥引野捺哩舍合二野
囉怛曩一二合句
唵引阿引哥引舍誐哩婆合一摩尼囉怛那合二一塞普合二吒塞普合二吒二野怛囉合二你提三
唵引摩尼囉怛那合二倪也引二合那一莎野設
嚕引二合呬二
唵引布那三摩野滿馱一捺哩舍合二野莎二
依法若結於大印　隨起疑心獲亦然
由智如心了知時　是處伏藏自然有
隨起疑心於其處　即結勝三昧印縛
後當解此印縛時　隨處即有伏藏現

三摩地印依法結　隨起疑處決定得
由智出生了知時　隨處常有伏藏寶
疑處若有伏藏生　是處當結羯磨印
如教所說結印時　伏藏分明即出現
此等大明曰
唵引你提倪也引二合那引尾舍句一
唵引囉怛那合二三摩野捫左你提滿唐句引一
唵引達哩摩合二囉怛那合二設嚕引二合呬四你馱
引曩句一
唵引薩哩嚩合二葛哩摩引二合尼塞怖引二合吒
野一捺哩舍合二野你馱引那滿度引得叱合二
波二
本部大印當相合　隨行尋求諸伏藏
若處依法警悟時　是處即有伏藏現
結彼勝三昧印契　隨行尋求諸伏藏
若處印契堅固時　是處即有伏藏現
結彼三摩地印契　隨行尋求諸伏藏
若處智所出生時　是處即有伏藏現
結彼羯磨所成印　隨行尋求諸伏藏
若處羯磨印動搖　是處即有伏藏現

此等大明曰
唵引摩賀引摩尼囉怛那合二波哩引叉引尾
舍句一
唵引囉怛那合二三摩野禰哩合二掁捺哩舍合二
野句一
唵引囉怛那合二波哩引叉引倪也引二合那引
尾舍句一
唵引摩尼葛哩摩合二勃囉引二合摩野句一
次當教授祕密印智
蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏
依法觀想大印時　普徧警悟得伏藏
結彼勝三昧印契　善愛者愛亦復然
若處印契堅固成　是處即有伏藏現
蓮華金剛杵相合　隨行尋求諸伏藏
依法觀想智印時　伏藏隨時當轉現
依法結彼羯磨印　蓮華金剛杵相合
若處彼印煥明時　隨處即有伏藏現
此等大明曰
唵引摩賀引摩尼三踰引識引尾舍句一
唵引三摩野三踰引識禰哩合二廚引彌引娑

嚩句一
唵引你提倪也引二合那引尾舍引尾舍三踰
引誐句一
唵引薩哩嚩二合葛哩摩二合塞怖引二合吒三踰
引誐句一
然後教授大寶部中一切印智法 九
所謂先說彼大印智法
妙月曼拏羅中間 如所畫相順修習
依法觀想大印時 諸勝義利皆成就
次說一切大印所有功用
結佛印故得成佛 金剛藏印善成就
勝寶鉤印能普召 彼寶愛印常善愛
寶歡喜印常歡喜 由寶觀視攝大財
寶鬘印善作灌頂 寶日光印施威光
寶幢印隨所欲施 寶笑印能作義利
法寶印常施妙法 勝捨當獲最上利
寶劍印作大快利 寶輪印為增上主
妙寶語印成就門 能轉寶雨大財聚
寶供養印善供養 寶甲冑印堅固護
寶牙印取諸寶財 寶拳印作諸成就

次說此大曼拏羅中三昧印智法
彼金剛寶所成印 能施一切印灌頂
結大金剛寶印時 金剛寶事皆成就
二手金剛作羯磨 得執金剛尊大財
即此大指如金剛 安心能施諸珍寶
緊密頭指作寶縛 得觀自在尊施財
二手巧業大寶幢 能施金剛羯磨寶
豎二頭指復皆屈 結二大指如金剛
此名金剛界勝寶 是印得成於佛寶
金剛寶印此所說 即彼金剛藏寶印
是印依法結中間 彼即得大金剛寶
二手寶金剛相合 豎二中指起如牙
是印依法結中間 悉得自他大灌頂
即此中指無名指 小指緊密依法作
此名觀自在心印 是印能施諸財寶
依彼金剛寶法用 頭指大指及小指 十
二中指等皆相合 豎無名指起如牙
二手堅作金剛縛 屈二頭指如寶形
舒大指面如本儀 安心能施諸成就
二手金剛縛相合 合二中指如寶形

此印名為寶幖幟 彼能施大摩三寶
即此復作鉤法用 屈二頭指而相合
此印鉤召一切財 摩尼寶鉤亦如是
即此復作勇力勢 右頭指執左頭指
如箭召射依本儀 鉤召世間敬愛事
即此復作善哉相 頭指大指各相合
不改大指相合時 並諸指頭亦如是
又二大指內縛中 復以二頭指如眼
此印名為寶觀視 觀已能集諸財利
即此大指面相合 成印當心而安置
此名諸義成就鬘 是印能施自灌頂
二手寶光相安心 是印能施大威光
豎無名指頂間安 此名廣大勝幢印
即此復作六笑相 依法嬉戲而旋轉
此印名為大寶笑 笑相能攝諸財利
諸指頭如寶蓮相 三摩地法攝諸財 十一
即此頭指內縛中 此印能施大財聚
齊二大指而向下 立二頭指如寶形
此寶劍印攝諸財 勇伏世間大快利
結金剛縛最上輪 齊二大指入縛中

二頭指復如寶形　此名轉輪廣施印
即此諸指面相合　是印齊平而豎立
彼相合故語印成　依自教攝諸財利
大金剛寶印當結　是印能雨諸寶雨
諸指依法磔散時　四方普雨諸財寶
大金剛寶印當結　頂間應作旋舞相
如教所說供養時　以諸珍寶普供養
結一切義成就印　依法頸處而相合
此說名為寶縛印　是即甲冑而善護
即此一切成就印　作吞噉相口處安
此說寶牙如本儀　作怖畏攝諸財利
二手堅作金剛拳　屈二頭指依法用
執二大指復如門　此寶拳印施成就
諸勝三昧供養印　悉依金剛界印法
如其所說寶法儀　此勝三昧印分別
二中指如寶形相　此當如彼善分別
所有一鉤等法儀　一切羯磨皆成就
復次宣說此大寶部諸法印智所謂
怛囉一二合句　屹囉一二合句
底哩一二合句　紇哩一二合句引

室哩一二合句引　翳
囉　郝
提引　提
訖哩引二合　嚩引
哩　荼引
藥引二　惡十二
今此部中當作寶拳以成一切羯磨印契

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十二

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

寶秘密印曼拏羅廣大儀軌分第二十

爾時世尊復入一切如來灌頂總持三昧出生寶加持三摩地說此自印大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那合二窣都引二合闇引吽句引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此本部出生自印大明曰
唵引嚩日囉引二合毘尸引哥摩引羅引毘詵左三摩曳引吽句引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那引二合毘尸引計引吽句引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰引二十三
唵引嚩日囉合二達哩摩引二合毘詵在鉿句引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引囉怛那引二合毘尸引哥布引蕯引三摩曳引吽句引一

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上自印曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為寶祕密
依大曼拏羅法用　如次抨諸曼拏羅
彼中應當依本儀　周徧悉畫於佛印
金剛界前復應畫　寶加趺坐相如儀
南方寶髮西寶蓮　北畫寶及寶圍繞
此等大明曰

唵引怛囉二合引一句
唵引摩尼三摩曳引吽句引一
唵引摩尼囉怛那引二合毘尸引哥摩引犂引吽句引一
唵引摩尼囉怛那合二鉢訥彌合二吽句引一
唵引摩尼囉怛那合二沒哩合二瑟致合二三摩曳引吽句引一

金剛步出東漸布　一切成就曼拏羅
中畫金剛寶如儀　及大金剛摩尼珠
於彼周帀諸分位　與寶相合畫諸印
依其次第如法儀　寶阿闍梨應徧畫

此等大明曰

唵引薩哩嚩引二合嘌他合二悉提鉢囉合二禰一引
摩賀引嚩日囉合二囉怛那二二合摩尼囉怛那合二三摩曳三引摩尼薩哩嚩引二合哩湯引二合彌引四娑引駄野駄引羅尼吽五引
唵引摩尼囉怛那引二合葛哩尸一二合句引
唵引摩尼囉怛那合二三摩煬引酤舍也引二合葛哩沙合二野一摩尼酤覽嗡二
唵引摩尼囉引誐三摩曳引吽句引一

唵引摩尼娑引哩提合二吽句引一

以金剛步而漸進　南布第二曼拏羅
彼中當畫於寶珠　及畫二眼而圓備
於彼周帀諸分位　如教所說依次第
畫寶幖幟悉具圓　周徧及畫於本印

此等大明曰

唵引嚩日囉合二摩尼囉怛那合二泥引怛囉合二引那野一嚩尸引酤嚕薩哩嚩引二合嘌他合二三鉢能二尸引竭覽合二禰哩合二瑟吒𨹔引三合背尸引吽三引
唵引嚩日囉合二摩尼囉怛那合一摩引羅引毘詵左吽句引一
唵引摩尼囉怛那合二素引哩曳引二合入嚩合二引羅野薩哩絪一二合摩賀引帝引哸你吽二引
唵引摩尼賛捺囉合二特嚩合二惹引屹哩合二吽句引一
唵引摩尼賀引西引賀娑吽句引一

以金剛步而漸進　西布第三曼拏羅
彼中應當依法儀　畫寶蓮華而周徧
於彼周帀諸分位　如教所說依次第
畫寶幖幟悉具圓　周徧及畫於本印

此等大明曰

唵引摩尼三摩引提鉢訥彌合二你吽句引一
唵引摩尼囉怛那合二爹引誐三摩曳引吽句一
唵引摩尼囉怛那合二三摩野酤引尸引吽句一
唵引摩尼三摩野作訖囉合二吽句引一
唵引摩尼婆引沙引屹哩合二吽句引一

以金剛步北漸布　第四最上曼拏羅
中畫寶雨相如儀　及金剛寶悉圓備
周帀復畫羯磨印　一一皆如教所說
畫寶幖幟依法儀　於諸分位如次第

此等大明曰

唵引囉怛那合二沒哩合二瑟致合二娑引駄野一摩賀引摩尼吽二引
唵引摩賀引摩尼布引惹引三摩曳引涅哩合二多惡句一
唵引摩尼囉怛那合二三摩野葷叉欣句一
唵引嚩日囉合二摩尼能瑟吒囉引三合葛囉引羅句一賀囉賀囉吽二引
唵引摩尼三摩野毋瑟致合二吽句引一

此寶祕密曼拏羅中所有法用如教所說依
法作已引本部弟子入曼拏羅謂弟子言若
有知異法者汝不應以此祕密法輒為彼說
無令當受大貧窮苦命終之後墮地獄中
然後為說寶三昧智所出生法
入金剛寶三摩地　想空中畫金剛寶
其寶復置自額間　想已定成自在者
當結勝三昧印契　想空中畫金剛寶
其寶復置灌頂處　想已即得寶灌頂
入大法寶三摩地　想空中畫金剛寶
於智寶處依法安　想已得成大法主
依法當結羯磨印　想空中畫金剛寶
其寶置自分位中　想已得成羯磨主
此等大明曰
摩賀引嚩日囉合二囉怛那引二合毘誐左鉿引一
三摩野囉怛那引二合毘誐左鉿引一句
達哩摩合二囉怛那引二合毘誐左鉿引一句
葛哩摩合二囉怛那引二合毘誐左鉿引一句
結彼大印當觀想　大金剛寶現心中
其寶想已如本儀　即得最上灌頂法

妙等引心當觀想　金剛寶在於額間
結寶金剛印如儀　隨處得成自在者
入金剛寶三摩地　想金剛寶在舌端
觀想諦心如本儀　即得灌頂法王位
妙等引心當觀想　金剛寶在於頂中
結彼羯磨印如儀　即成自在者事業
此等大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那合二紇哩合二捺野引毘
誐左呼引一句
唵引嚩日囉合二囉怛那引二合毘尸引哥怛囉
一二合句
唵引嚩日囉合二囉怛那合二倪也引二合那引毘
誐左鍐句一
唵引嚩日囉合二囉怛努引二合瑟尼引二合沙引
捉底瑟姹合二鉿引一句
依法想畫幀像已　自身即是金剛寶
如教觀想大印成　即得成就自在者
依法想畫幀像已　即是無上金剛寶
觀想薩埵金剛尊　即得衆三昧主宰
依法想畫幀像已　自身即是金剛寶

如教觀想法印成　決定得為法中王
依法想畫幀像已　即是無上金剛寶
觀想羯磨印契成　即得羯磨勝主宰
此等大明曰
嚩日囉合二囉怛那合二民摩引捉底瑟姹一二合句
嚩日囉合二民摩鉢囉合二底瑟姹一二合句
嚩日囉合二囉怛那合二民摩引尾舍一句
嚩日囉合二囉怛那合二民摩酤嚕一句
所有金寶或銀寶　觀想即成金剛寶
餘寶所成亦復然　想現於心得灌頂
所有金寶或餘寶　即是無上金剛寶
依法想現於額間　即得國王大財寶
所有金寶或餘寶　觀想即是金剛寶
依法想在於口中　想已即得語自在
所有金寶或餘寶　觀想即是金剛寶
依法想在於頂中　即得一切羯磨主
此等大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那合二紇哩合二捺野引娑
囉拏吽引一句
唵引嚩日囉合二囉怛那引二合毘引哥一摩

賀(引)嘌他(合二)鉢囉(合二)捺

唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)㖿(引)左塞鉢(合二)底句(一)

唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(合二)摩賀(引)葛哩摩(合二)鉢底句(一)

次說寶部三昧祕密印智法(一)

依法想大金剛寶　彼寶即是出生門
入已當得大印成　觀想如應獲成就
最勝三昧寶印契　勝三昧即出生門
彼印結已得法成　於一切處獲灌頂
依法結大金剛寶　法印觀想亦如應
彼寶即是出生門　想已當得勝成就
羯磨寶印依法結　彼印即是出生門
如教結已即得成　無上羯磨勝印契

此等大明曰

唵(引)摩賀(引)悉提句(一)　廿一　十九

唵(引)三摩野(引)毘尸(引)哥悉提句(一)

唵(引)達哩摩(合二)悉提句(一)

唵(引)葛哩摩(合二)悉提句(一)

次說結此曼拏羅中所有大印

頭指作寶金剛牙　中指無名及小指
相合舒展依本儀　安頂上得勝成就
二羽相合金剛縛　以二頭指相鉤結
大指無名如金剛　眉間旋轉得灌頂
依彼寶金剛法用　頭指上節合如門
即以此印旋轉時　當得最上灌頂法
依彼法金剛法用　即以大指及頭指
相結旋向於頷間　即得大法妙灌頂
羯磨金剛二羽合　頷間依法作旋轉
即成一切灌頂髮　安已當得大灌頂
寶出生印勝三昧　從金剛界所出生
結如寶相安頷間　安已即得大灌頂
以二大指相鉤結　次二頭指而相合
頭指復作如寶門　成印得大金剛寶
二羽相合金剛縛　次復徧舒其寶拳
以二中指如寶形　即得寶鬘灌頂法
二羽相合金剛縛　以二中指如寶形
頭指無名指悉開　作蓮華相得成就
復二中指如寶形　自餘諸指皆上起
觀想寶印法如然　即得善妙眷屬聚

二羽相合金剛縛　中指大指二相合
無名小指二各豎　安口成印當得寶
即此頭指如金剛　便以頭指作鉤相
頭指執頭指箭形　後復齊掌施歡喜
又二中指如寶形　二頭指作微屈相
二無名指內如門　復以二大指內覆　廿二　二十
即此日輪順旋轉　舒臂還置於頂上
成寶瓔珞勝旛幢　後復相合笑處散
二羽相合金剛縛　大指無名指面仰
此印想成蓮華形　復二中指如寶相
即此小指施願相　成印金剛劍法用
是印還作金剛輪　即此後於口邊散
寶金剛牙頭指作　自餘諸指悉展舒
是印當於頂間安　即能雨諸珍寶雨
即此金剛寶法用　寶相安心而善護
頭指如執寶牙形　中指相合為拳相

復次摠說三昧印智法

此如是等諸大印　悉以金剛縛相合
祕密祕密次第成　四倍成就即當得
金剛祕密如教說　非時不應結印契

我今復說法印門　其印次第當如是
怛賴(一二合句)　屹賴(一二合句)
哈　顋
屹哩野(一三合句)　屹馱(一二合句)
特吠(一二合句)　呬曳(一二合句)
特賴(一二合句)　馱曳(一二合句)
訖賴(一二合句)　吠(武每切上同)
吉野(一二合句)　賴(轉舌呼)
曳(重呼)　昧
所有此部祕密供養諸所用印皆以勝拳依法而作

智曼拏羅廣大儀軌分第二十一

爾時世尊復入一切如來灌頂智三昧出生加持三摩地說此自部最上大明曰
唵(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(引)毘尸(引)哥倪也(引二合)弩(引)怛摩吽(引一句)
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵(引)嚩日囉(合二)囉怛那(引二合)毘尸(引)哥三摩野吽(引一句)
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵(引)摩尼囉怛那(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)那吽(引一句)
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵(引)達哩摩(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)那吽(引一句)
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰
唵(引)薩哩嚩(引二合)毘尸(引)哥倪也(引二合)泥(引)吽(引一句)
爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部智曼拏羅頌曰
我今次第當演說　最上自智曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為自寶智
依大曼拏羅法用　如次拌諸曼拏羅
畫心幖幟隨本儀　法曼拏羅勝作用
此曼拏羅中智大明曰
唵(引)薩哩嚩(引二合)嘌他(合二)悉提摩尼倪也(合二)(引)那吽(引一句)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那吽(引一句)
唵(引)摩尼倪也(引二合)曩(引)酤舍(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那囉(引)誐(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那覩瑟致(一二句合)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那捺哩(合二)瑟致(一二句合)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那(引)毘尸(引)哥(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那素(引)哩也(一二句合引)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那特嚩(合二)惹(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那(引)吒賀(引)娑(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那鉢訥摩(合二)吽(引一句)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那爹(引)誐(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那酤(引)舍(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那作訖囉(一二句合)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那娑(引)沙(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那嚩哩沙(合二)吽(引一句)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那涅哩(合二)多布(引)惹(引)三摩野(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那葎叉(句一)
唵(引)摩尼倪也(引二合)那藥叉(句一)

唵引摩尼倪也引二合那毋瑟致一二合句

此曼拏羅中所有法用皆如廣大儀軌所說依法作已當引弟子入曼拏羅謂弟子言世間諸有不知法者汝不應以此祕密法輒為彼說無令反招殃咎速趣命終

次為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
所求義利觀想成　即得本尊言與寶
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
所求義利觀想成　即得本尊言與與
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
等至想求正法門　得本尊言與法智
住三摩地依法畫　金剛藏尊幢像等
等至想求羯磨　得本尊言與事業

此等大明曰

唵引禰引呬薩哩嚩引二合嚛湯一二合娑誐鑁嚩日囉二合誐哩婆二合二

唵引禰引呬薩哩嚩二合囉怛曩引二合一娑誐鑁嚩日囉二合誐哩婆二合二

唵引禰引呬薩達哩摩一二合娑誐鑁嚩日囉二合薩怛薩二合埵二

唵引禰引呬薩怛葛二合哩摩一二合娑誐鑁嚩日囉二合誐哩婆二

若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求義利得圓具
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求妙寶得出生
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求正法得具足
若在虛空若餘方　妙等引心當觀想
彼虛空藏大士尊　所求羯磨藏成就

此等大明曰

唵引倪也引二合那誐哩婆二合禰引呬薩哩嚩引二合嚛湯一二合句

唵引倪也引二合那誐哩婆二合禰引呬囉怛那一二合句引

唵引倪也引二合那誐哩婆二合禰引呬薩哩嚩二合達哩鉿一二合句引

唵引倪也引二合那誐哩婆二合禰引呬薩哩嚩二合葛哩鉿一二合句引

於心想畫金剛藏　妙等引心而諦觀
若或心有動搖時　即得本尊施財寶
於頷想畫金剛藏　亦然依法而諦觀
若或頭有動搖時　即得本尊與灌頂
口中想現金剛藏　亦然依法而諦觀
若或口想作開時　得本尊施語成就
頂中想現金剛藏　依法安布而諦觀
若或頂有光現時　即得騰空而行往

此等大明曰

唵引紇哩二合那野誐哩婆二合禰引呬達曩一句

唵引囉怛那引二合毘尸引哥誐哩婆引二合毘詵左一句

唵引嚩引屹誐二合哩婆二合悉䭾一句切身

唵引囉怛那二合誐哩部引二合瑟膩引二合沙引哥引商蘘蹉一句

所有金剛藏大印　妙等引心當觀想
願施我求成就門　即得伊梨寶成就
虛空藏尊三昧印　妙等引心依法結
願施我求灌頂門　即得彌梨寶灌頂
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想

願施我求正法門　即得唧梨寶正法
虛空藏勝羯磨印　妙等引心依法結
願施我求衆珍寶　即得枳梨寶成就
此等大明曰
唵引伊梨句一
唵引彌梨句一
唵引唧梨句一
唵引枳梨句一
次說寶智祕密印智法
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
若在虛空若餘方　常得最上成就法
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
彩畫嚴麗想如儀　即得本尊施灌頂
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
彼所愛者善受成卅二　一切世間皆敬愛廿六
蓮華金剛杵相合　觀想即是金剛藏
如塵影像滿虛空　決定得諸成就法
此等大明曰
阿引哥引舍玉呬也合二倪也引二合那娑引達
野吽引句一

唧怛囉合二玉呬也合二倪也引二合那引毘謨左
吽引句一
必哩合二夜引耨三蜜哩合三底倪也引二合那玉
呬也一二合薩哩嚩合二路引崗囉引摩野吽二引
薩哩嚩合二玉呬也合二倪也引二合那三薩哩嚩
合二悉提孕合二彌鉢囉合二野蹉吽四引
然後應當如教所說結彼大印即彼如是作
成就事後結金剛寶印依金剛智大曼拏羅
諸有法用應當如教一一安布
次說此中法印次第所謂
薩　囉
誐　婆
囉　帝引
計引　賀引
達　帝引
係引卌二　婆引
葛　拏
樂　薩
所有此部諸羯磨印如教次第隨處安布

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十三
音釋
爹丁邪切　嬳烏切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十四 第二十五同卷　川三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二

爾時世尊復入一切如來灌頂羯磨三昧出生加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多葛哩摩合二毘尸引計引吽引一句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出生最上大明曰

唵引嚩日囉合二吽引哥引囉引毘尸引計引吽引一句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引薩哩嚩引二合哥引舍薩摩多引毘尸引哥囉怛泥引二合吽引一句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵引達哩摩合二毘尸引哥囉怛泥引二合一句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上大明曰

唵引尾說引毘尸引計引一句

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說　最上羯磨曼拏羅
其相猶如金剛界　此說名為寶事業
依大曼拏羅法用　如次拼諸曼拏羅
於其中間依法儀　應當安布佛形像
復當依諸大士法　周帀悉畫寶大士
彼等所畫依法儀　所有大明如是稱

唵引囉怛那合二布引惹引屹哩野合三薩哩嚩引二合嘌他合二悉提一嚩日囉合二囉怛那引二合毘尸引計引吽引二

唵引嚩日囉合二摩尼馱引囉尼三摩曳引吽引一句

唵引摩尼囉怛那引二合葛哩尸引二合一葛哩摩合二三摩曳引吽引二

唵引摩尼囉怛那合二囉引誐囉底一葛哩摩合二布引吤引鉢囉合二嚩嘌多合二野二

唵引摩尼囉怛那合二娑引度布引惹引三摩曳引一句

唵引摩賀引摩尼囉怛那合二涅哩合二瑟吒野合三葛哩尸引二合一句

唵引摩尼囉怛那合二摩引囉布引吤引一句

唵引摩尼囉怛那合二蘇引哩也引二合路引哥布引吤引一句

唵引摩尼囉怛那合二特嚩合二惹鉢多引哥引布引吤引一句

唵引摩尼囉怛那引二合吒賀引娑布引吤句一

唵引鉢訥摩合二摩尼三摩引提三摩曳引吽引一句

唵引薩哩嚩合二麥引誐引耨悉䘚哩合三底三摩引提葛哩摩合二葛哩吽引二

唵引摩尼囉怛那合二的剎拏合二三摩曳引親那親那吽引一句

唵引摩尼囉怛那合二作訖囉合二三摩曳引吽引一句

唵引摩尼囉怛那合二婆引尸引嚩捺嚩捺吽引一句

唵引摩尼囉怛那合二嚩哩沙合二尼吽引一句

唵引摩尼囉怛那合二葛哩摩合二尼吽引一句
唵引摩尼囉怛那合二葛嚩際引拏叉鉿引一句
唵引摩尼囉怛那合二能瑟致哩引二合一珂引那
珂引那吽二引
唵引摩尼囉怛那合二葛哩摩合二毋瑟致合二吽
引一句
唵引摩尼囉怛那合二邏引西引布引惹曳引
呼引一句
唵引摩尼囉怛那合二摩引羅引毘尸引計引
布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那合二詣引帝引布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那合二涅哩合二帝引布惹野一句
唵引摩尼囉怛那合二度引閉引布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那合二補瑟閉合二布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那合一禰引閉引布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那合二巘提引布引惹野一句
唵引摩尼囉怛那引二合黠舍野引二合葛哩沙
合二野弱一句
唵引摩尼囉怛那合二播引尸引吽引一句
唵引摩尼囉怛那合二塞怖引二合胝引鍐一句

唵引摩尼囉怛那引二合吠引舍惡一句
此曼拏羅中所有法用皆依廣大儀軌作已依法當引本部弟子入曼拏羅入已謂言汝不應以此祕密法輒為人說無令建立業障深厚速趣命終然後教授寶羯磨智頌曰

所有金剛藏大印　妙等引心依法結
此印普作諸供養　即得一切佛敬愛
所有最勝三昧印　三摩地心正一結
供養一切佛世尊　即得自部寶灌頂
金剛藏尊三摩地　妙等引心當觀想
供養一切佛世尊　調伏世間為最上
金剛藏尊三摩地　當結羯磨所成印
供養一切佛世尊　剎那獲得諸義利

此等大明曰
唵引維怛那合二布引惹引嚩尸引黠嚕一句
唵引維怛那合二布引惹引三摩野引毘詵左一句
唵引囉怛那合二布引惹引達哩摩合二那引舍野鉢鼎一句
唵引囉怛那合二布引惹引葛哩摩合二薩哩嚩引二合嘌湯合二彌引捺捺合一

次說祕密印羯磨智法

蓮華金剛杵相合　金剛藏尊三摩地
供養一切佛世尊　得諸世間悉敬愛

然後如其所說即得最上文印智成就次說三昧印智法

以大金剛寶相合　於諸分位當安布
金剛事業法相應　如教所說依次第

次說此部法印智
埵　弱
誐　度
怛那一二句合　弱
覩　娑
哩摩二二句合　剎拏一一句合
覩　沙
哩摩一二句合　叉
又　提

當以二羽作金剛寶即成此部諸羯磨印

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之一

爾時世尊復入寶印三摩地說此自部最上
大明曰
唵引嚩日囉二合囉怛泥引二合怛嚂二合引一句
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引嚩日囉二合摩引梨引吽引一句
爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引摩尼囉怛泥引二合吽引一句
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引達哩摩二合囉怛泥引二合吽引一句
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明
曰
唵引尾說沒哩二合瑟致二合一句
爾時虛空藏菩薩摩訶薩說自寶部四印曼
拏羅頌曰
　我今次第當演說　最上四印曼拏羅
　依前四印壇法儀　如次分別此壇相
然後如教所說入曼拏羅謂弟子言汝愼勿
應輒說此法等
次爲教授智出生法
　以大金剛寶相合　住金剛寶三摩地
　成印安置於額間　即得一切成就法
此大明曰
唵引嚩日囉二合囉怛那二合薩哩嚩引二合毘尸
引哥一薩哩嚩二合悉馱踰引彌引鉢囉二合野
蹉二囉囉囉囉吽引怛囉二合二
次爲說示祕密印法
　世間所愛善愛者　若男若女亦復然
　相合成印在額間　即得祕密法成就
此成就大明曰
唵引嚩日囉二合囉怛那二合薩契尾鞔引切身達
囉怛網二合一鉢囉二合野蹉尸引竭嚂二合阿毘
詵左引四一訶訶訶訶怛囉二合三
然後如教所說教授結彼四種印契亦然作
彼四種成就
爾時虛空藏菩薩摩訶薩復說此一切義成
就大明曰
唵引嚩日囉二合摩尼達囉一薩哩嚩引二合嘌
他二合悉亭彌引鉢囉二合野蹉呼引二娑誐鑁嚩
日囉二合囉怛那二合吽引三
次說此曼拏羅頌曰
　我今復次當演說　大曼拏羅勝無上
　依一切義成就壇　如前法用周徧畫
次說祕密智印智法
　所有色等五欲境　不捨離故受諸樂
　以此奉獻佛世尊　即得成就諸儀軌
所有四種印智法即以如是幢像等及大士
印契左月曼拏羅中依法畫已當作所求成
就事業
用時一切如來又復雲集咸共稱讚虛空藏
菩薩摩訶薩說是頌曰
　金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
　善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
　能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
　一切如來祕密門　大乘現證法中攝
爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部大真實
次廣大教理此中先當通說大印最上成就
大理頌曰
　所有如來大印契　成就周徧等空界
　諸佛影像安立成　從心中入而廣大
　若有於此現生中　欲求最上寂靜法

法除成佛事外復無　彼成就法能過上
教說如來部諸印最上成就教理
大印頌曰
大印依法而相合　此即大士尊所說
一切教跡我悉隨　大士法用而觀想
若有於此現生中　欲求菩薩勝善果
己身辦事外復無　彼成就法能過上
三昧印最上成就教理
如執金剛成就法　我此亦然作觀想
成佛菩薩外復無　彼成就法能過上
法印最上成就教理
所有自性清淨語　此即一切法所說
得成佛事外復無　彼成就法能過上
羯磨印最上成就教理
諸種一切處清淨　一切事業亦清淨
成佛菩薩外復無　彼成就法能過上
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說本部最上成就教理先說大印最上成就教理
佛智為利諸有情　設諸成就方便法
依法觀想大印成　於現生中得成佛

三昧印最上成就教理
如執金剛成就法　我此亦然作觀想
大印方便依法成　剎那得成菩薩位
法印最上成就教理
一切法本無文字　是中戲論無所有
此說即是勝法門　觀想得成菩薩位
羯磨印最上成就教理
隨有所作諸事業　是中若淨若非淨
悉以奉獻佛世尊　剎那得成菩薩位
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說蓮華部最上成就教理先說大印最上成就教理
貪法本來性清淨　外事畢竟無所有
此中離貪法亦無　是即大乘中成就
三昧印最上成就教理
慣習事謂大慈心　堅固三摩地法用
廣大如教說相應　剎那得成菩薩位
法印最上成就教理
貪法自性本清淨　此教最初作是說
貪波羅蜜得圓成　剎那獲成菩薩位
羯磨印最上成就教理

所有一切見與聞　若覺若知亦復然
我及一切諸有情　常令普盡苦邊際
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說寶部最上成就教理先說大印最　成就教理
由一切佛灌頂我　是故得成金剛藏
而此觀想徧無性　剎那得成菩薩位
三昧印最上成就教理
一切有情令得此　隨諸意願悉圓滿
虛空藏尊等無差　剎那得成菩薩位
法印最上成就教理
先當己身棄捨已　然復歡喜施珍財
說法成印語莊嚴　現生得成菩薩位
羯磨印最上成就教理
若欲利益諸貧者　出生財寶為最上
勤求菩薩外復無　彼成就法能過上
如上是為諸部諸印得佛菩薩最上成就廣大教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧成就教理謂先通說一切如來三昧成就教理
若與貪染相合故　即彼貪染自清淨

乃是諸佛大印門　此說名爲智三昧
如來部三昧成就教理
若不捨離諸欲貪　即是三昧大妙理
此如來部清淨門　諸佛尚不敢違越
金剛部三昧成就教理
諸佛本無忿怒心　利有情故現忿怒
此大金剛部法門　三昧無敢違越者
蓮華部三昧成就教理
以彼自性清淨智　若欲作事隨應作
此大蓮華部法門　三昧無有違越者
寶部三昧成就教理
所有若少若多性　隨所樂欲法亦然
不空事業日常行　此即是爲施三昧
如上是爲諸部三昧教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法成就教理謂先通說一切如來法成就教理
此中佛無法可說　無說已即法爾亭
乃爲佛法大印門　是即大智最上法
如來部法成就教理
貪染清淨無復上　是中常施諸法樂
此如來部妙法門　羯磨成就最上作
金剛部法成就教理
諸佛教勅清淨義　救度有情利亦然
無忿怒中忿恚生　破諸魔惡得成就
蓮華部法成就教理
蓮華處染而無染　貪性亦然無所著
此說若知外事無　訖作諸罪亦無染
寶部法成就教理
平等布施無有法　眞實所行說亦然
此寶部法外復無　彼成就法能過上
如上是爲諸部法成就教理

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十四

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之二

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成就教理謂先通說如來羯磨成就教理頌曰
一切有情悉成佛　或成菩薩亦復然
如教所說依法儀　能施羯磨勝成就
如來部羯磨成就教理
布以四種勝供養　四種相應法亦然
隨其四時作法儀　當作羯磨成就事
金剛部羯磨成就教理
爲欲破滅惡有情　隨不善法亦應作
此金剛部羯磨儀　能與一切勝成就
蓮華部羯磨成就教理
諸有怖者施無畏　如教所說法亦然
此蓮華部羯磨儀　能施一切佛成就
寶部羯磨成就教理
依法施彼寶灌頂　圓滿一切勝意願
諸佛諸有情亦然　成就一切羯磨事
如上是爲諸部羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法性智成就教理謂先通說如來法性智成就教理
金剛薩埵三摩地　諸佛法性於中住

即以是智成佛尊　此外無別佛可得
如來部法性智成就教理
依前觀想於大印　能成一切成就事
此即如來部法門　施彼法性勝成就
金剛部法性智成就教理
三昧勝印依法結　能成一切羯磨事
依彼大印本法儀　即得金剛勝成就
蓮華部法性智成就教理
所有法印本法用　如其法儀轉法印
而此成就妙法門　是即法性金剛法
寶部法性智成就教理
依彼羯磨印法用　羯磨金剛杵安心
如是觀想法性成　即得一切勝羯磨
如上是為諸部法性智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部智印成就教理謂先通說如來智印成就教理
金剛薩埵三摩地　淨月金剛勝法用
隨諸色相現應知　亦然世間隨相現
淨中淨勝智應知　是相潔白而明亮
染中染現忿怒身　隨諸色相彼身現
如來部智印成就教理
依法大印而相合　月曼拏羅妙光明
隨其自事若了知　亦然悉知世間意
金剛部智印成就教理
若在虛空若餘方　隨現忿怒曼拏羅
若如是相有所觀　彼如是意悉明了
蓮華部智印成就教理
微妙文字成行列　想現虛空分位中
隨諸色相次第知　彼如是相從心現
寶部智印成就教理
應徧觀察諸世間　若如是相有對礙
彼如是相亦然觀　而世間心悉明了
此如是心相合故　是中有去亦有來
若所作中有動搖　隨所見相亦然現
所有別別諸有情　以等至心普觀想
彼彼所見亦復然　而一切心悉覺了
此佛所說執金剛法門
如上是為諸部智印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部成就智教理謂先通說如來成就智教理
大士加持勝法用　想己身即佛影像
此如是智若相應　即得最上佛成就
如來部成就智教理
若在虛空若餘方　現黃白光曼拏羅
中有自印大士身　歷然煥明而可見
金剛部成就智教理
若如是相諸影像　是中黑色隨應觀
金剛部勝成就門　速得所欲皆如意
蓮華部成就智教理
即彼虛空妙青色　是中隨見蓮華相
此大蓮華部印明　成就出生如是法
寶部成就智教理
若在虛空若餘方　即彼虛空淨無垢
漸廣出現光明鬘　見已速得成就法
金剛薩埵等大士　月曼拏羅妙光明
隨方如應現聖身　成就時起自色相
如上是為諸部成就智教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部神通智成就教理謂先通說如來神通智成就教理
金剛薩埵三摩地　想現如來一切身

觀想一切菩薩等　出現諸身亦復然
如來部神通智成就教理
金剛薩埵大印契　妙等引心依法結
依此法作成就時　即獲五種神通事
所謂天眼智通等
大印依法而相合　是中發生於眼識
隨彼所有觀察時　一切極遠尚能見
此佛所說金剛薩埵法門
大印依法而相合　是中發生於耳識
彼一切事隨所思　一切極遠能聞聽
此佛所說金剛薩埵法門
大印依法而相合　是中發生於意識
隨諸有情若觀時　悉能了知彼心意
大印依法而相合　是中若自若他人
能觀彼相知彼心　過去生事皆發現
此佛所說金剛手法門
大印依法而相合　隨所樂起神通事
是中若處若諸方　妙等引心悉能現
此佛所說大菩提心法門
金剛部神通智成就教理

所有降三世勝印　妙等引心依法結
依此法作成就時　即獲五種神通事
現彼忿怒一切事　如教所說依次第
天眼智等法相應　刹那成就諸神通
此佛所說金剛薩埵法門
蓮華部神通智成就教理
調伏世間最上印　妙等引心而相合
依此法作成就時　即獲五種神通事
隨其所說貪染法　如教次第亦復然
天眼智等法相應　即能成諸申通事
此佛所說觀自在法門
寶部神通智成就教理
彼一切義成就印　妙等引心依法結
依此法作成就時　即獲五種神通事
徧作一切佛供養　如教次第亦復然
天眼智等法相應　能見五種神通事
此佛所說虛空藏法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部眞實誓
誡成就教理謂先通說如來眞實誓誡成就

教理
如應眞實隨轉已　依教當作誓誡語
斯大眞實善護儀　由此速得成佛果
此佛所說覺智法門
如來部眞實誓誡成就教理
今此誓誡三昧法　從如來部所出生
金剛眞實善護門　由此速得勝成就
此佛所說執金剛法門
金剛部眞實誓誡成就教理
執金剛者迅誓誡　作已無敢有違越
眞實三昧善護門　隨所欲得勝成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部眞實誓誡成就教理
正法誓誡所作已　大蓮華部勝最上
眞實三昧善護門　隨所欲得勝成就
此佛所說法金剛法門
寶部眞實誓誡成就教理
諸佛供養善誓誡　作已無敢有違越
最上眞實善護門　由斯獲得大灌頂
此佛所說佛供養法門

如上是爲諸部真實誓誡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧真實成就教理謂先通說如來三昧真實成就教理
誦三昧耶薩怛鑁　本部中出一切印
依法自結堅固成　所作法無不成者
此佛所說大三昧真實法門
如來部三昧真實成就教理
誦蘇囉多薩怛鑁　一切印契皆成就
由自所結成就故　是即大士真實語
此佛所說大三昧真實法門
金剛部三昧真實成就教理
依法一稱吽字時　一切印契如次第
是中自他印契門　自結亦復令他結
蓮華部三昧真實成就教理
薩哩嚩秫馱𠸪時　是中若自若他人
出生門等合相應　於一切處不捨離
寶部三昧真實成就教理
唵字如是作成就　一切印契如次第
一切世間勝亦然　自然成此勝供養

如上是爲諸部三昧真實成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印成就教理謂先通說如來印成就教理
佛印依法而相合　應當思念於如來
速疾能成悉地門　諸佛菩提常安住
如來部印成就教理
金剛薩埵大印契　依法結已當觀想
想在金剛薩埵前　速疾得彼勝悉地
金剛部印成就教理
結彼勝三昧印契　金剛薩埵三摩地
中想金剛薩埵尊　獲得二倍成就法
蓮華部印成就教理
結彼法所成印契　觀自在尊三摩地
中想觀自在聖尊　獲得二倍成就法
寶部印成就教理
依法羯磨印相合　金剛藏尊三摩地
中想金剛藏聖尊　獲得二倍成就法
如上是爲諸部印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切成就法用教理謂先通說如來一切成就法用教理
自身當住於佛前　應作念佛三昧觀
徧結一切印契成　刹那得彼成就法
此佛所說覺智法門
如來部一切成就法用教理
若作一切印成就　隨我所欲此觀想
金剛持誦法相應　能成一切勝悉地
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部一切成就法用教理
金剛影像即自身　妙等引心當觀想
一切印契結若成　刹那即得成就法
此佛所說一切如來堅固法門
蓮華部一切成就法用教理
蓮華影像即自身　依法自身當觀想
諸智莊嚴成就門　此大蓮華部法用
此佛所說觀自在法門
寶部一切成就法用教理
依法觀想於自身　現摩尼寶𦦨光聚
諸供養成悉地門　此大寶部勝法用
此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部一切成就法用教理

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十五

音釋

嘌(音栗)　唥(人者切)　鍐(亡范切)　頟(鄂格切與額同顙也)　幀(猪孟切開張畫繒也)

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六(第二十七同卷)　川四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳大師施護等奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌隨應方便廣大教理分第二十三之三

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部如來加持成就教理謂先通說一切如來加持成就教理頌曰

金剛界主勝印契　妙等引心依法結
心頟喉及頂間安　安已得佛加持力

此佛所說覺智法門

如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固印　金剛薩埵三摩地
心頟喉頂安亦然　安已即得加持力

金剛部加持成就教理

金剛降三世印契　妙等引心依法結
心頟喉及頂間安　刹那普得加持力

此佛所說金剛尊法門

蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固印　觀自在尊三摩地
心頟喉及頂間安　即得本尊加持法

此佛所說觀自在法門

寶部加持成就教理

結大金剛寶印契　金剛藏尊三摩地
心頟喉及頂間安　即得本尊加持法

此佛所說金剛藏法門

如上是爲諸部加持成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部灌頂印成就教理謂先通說一切如來灌頂印成就教理

寶金剛印二相合　依法安置於頟間
此金剛寶所作成　即得本部佛灌頂

此佛所說覺智法門

如來部灌頂印成就教理

所有金剛界主等　現前最上佛印契
周徧四面四印儀　隨處繫鬘作灌頂

金剛部灌頂印成就教理

當作金剛灌頂鬘　依法相合置於頟
由彼寶鬘灌頂因　即得金剛灌頂法

蓮華部灌頂印成就教理

法金剛印二相合　依教當於頂上安
由此諸佛灌頂因　即得觀自在灌頂
此佛所說觀自在法
寶部灌頂印成就教理
應結金剛寶牙印　依法安置於額間
由此諸佛灌頂因　即得供養勝灌頂
如上是為諸部灌頂印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三摩地成就教理謂先通說一切如來三摩地成就教理
所有一切諸佛相　謂等引心結印契
依法持誦諸呪明　如應速得勝悉地
此佛所說覺智法門
如來部三摩地成就教理
彼三摩地金剛法　薩埵加持理相應
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說覺智三摩地法門
金剛部三摩地成就教理
貪性出生彼智法　我此忿怒應觀想
持誦心印諸呪明　速得所作皆成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部三摩地成就教理
慈心廣大相應行　於心等處作成就
觀自在尊本部中　持誦悉得施成就
此佛所說觀自在法門
寶部三摩地成就教理
所有諸欲三摩地　妙等引心當觀想
持誦心印諸呪明　一切所向得成就
此佛所說虛空藏法門
如上是為諸部三摩地成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部供養印成就教理謂先通說一切如來供養印成就教理
如前香等諸供養　妙等引心善作已
然後所求成就門　隨意皆得悉地法
如來部供養印成就教理
祕密供養四種法　此說供養祕密門
或己身等奉獻時　隨作供養皆成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部供養印成就教理
忿怒金剛大供養　此說忿怒祕密法
以忿怒拳徧作時　我本部法速成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部供養印成就教理
甚深廣大諸經中　宣說祕密方便法
奉獻語意供養時　速得本部法成就
此佛所說金剛眼法門
寶部供養印成就教理
傘蓋幢旛諸樂具　尊重恭敬大供養
得寶部中成就時　或復得彼諸布施
此佛所說金剛藏法門
本尊加持等和合　金剛薩埵獲無異
四種神通勝智門　金剛巧業彼成就
此佛所說金剛薩埵法門
如上是為諸部供養印成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部神通智成就教理謂先通說一切如來神通智成就教理
三摩地即身中佛　自神通即善逝尊
於彼善能覺了時　而菩提果得成就

如來部神通智成就教理
所有天眼等神通　妙等引心當觀想
五種神通自然生　得成金剛薩埵尊
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部神通智成就教理
忿怒智通出生已　妙等引心作成就
五種神通自然生　即得最上成就法
此佛所說執金剛法門
蓮華部神通智成就教理
貪法神通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得清淨法成就
此佛所說金剛眼法門
寶部神通智成就教理
供養智通出生已　妙等引心當觀想
五種神通自然生　即得任持諸悉地
此佛所說執金剛法門
如上是爲諸部神通智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部大菩提智成就教理謂先通說一切如來大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地　隨念本師佛聖尊
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說覺智法門
如來部大菩提智成就教理
金剛薩埵三摩地　所有大印當觀想
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說大菩提薩埵法門
金剛部大菩提智成就教理
大忿怒王三摩地　當結三昧耶勝印
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部大菩提智成就教理
觀自在尊三摩地　作羯磨印當持誦
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
此佛所說觀自在法門
寶部大菩提智成就教理
金剛藏尊三摩地　羯磨印契善所作
此佛菩提大智門　如應觀想得成就
如上是爲諸部大菩提智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部隨愛樂成就教理謂先通說一切如來隨愛樂成就教理
一切義利徧所作　即自求佛菩提者
念佛三昧法若成　即得一切佛愛樂
此佛所說金剛愛樂法門
如來部隨愛樂成就教理
隨諸境界所成已　金剛薩埵作成就
眞實警悟法無虛　遠得所愛皆成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部隨愛樂成就教理
如佛教勑作大利　普爲調伏諸惡者
清淨忿恚諸有情　此即金剛隨愛樂
此佛所說降三世法門
蓮華部隨愛樂成就教理
貪法乃爲觀照慈　悲心即是正法語
一切無畏施有情　即得諸佛隨愛樂
此佛所說金剛眼法門
寶部隨愛樂成就教理
如應廣施灌頂法　及施諸妙珍財藏
彼等得佛利相應　此即諸佛隨愛樂

此佛所説虛空藏法門
如上是為諸部隨愛樂成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣説諸部敬愛成
就教理謂先通説一切如來敬愛成就教理
應知貪性勿厭離　即清淨樂施亦然
利諸有情法相應　此即諸佛敬愛理
此佛所説覺智法門
如來部敬愛成就教理
己身妙樂欲順行　稱蘇囉多薩怛鍐
金剛薩埵成就門　真實警悟作敬愛
此佛所説普賢法門
金剛部敬愛成就教理
佛為清淨諸有情　普令有情得無畏
由於佛教作護持　殺諸魔惡令敬愛
此佛所説降三世法門
蓮華部敬愛成就教理
觀察貪性本清淨　譬彼蓮華正開敷
此中若染若愛時　如應調伏作敬愛
此佛所説觀自在法門
寶部敬愛成就教理
為求諸佛灌頂故　日日以大金剛寶
安置頂間作法成　即得諸佛敬愛理
此佛所説虛空藏法門
如上是為諸部敬愛成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣説諸部破惡成
就教理謂先通説一切如來破惡成就教理
不見有情有所利　亦非佛性可清淨
身口意業所作中　當得破惡法成就
此佛所説如實法門
如來部破惡成就教理
以無所得一切成　由無瞋恚忿怒生
此大金剛摧壞時　速得破惡法成就
此佛所説金剛手法門
金剛部破惡成就教理
無惡可制無忿怒　亦無有情可調伏
以己苦法皆施他　即降三世破諸惡
此佛所説降三世法門
蓮華部破惡成就教理
法中無悲亦無慈　無惡有情可清淨
於己違背語言中　自得破惡法成就
此佛所説觀自在法門
寶部破惡成就教理
自本無財可能捨　他財不取亦不求
一切有情貧亦然　自得破惡法成就
此佛所説圓滿一切願法門
無所有法得相應　我於諸佛不和合
彼為救拔利益故　速疾施我勝成就
此佛所説聖普賢法門
如上是為諸部破惡成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣説諸部加護印
成就教理謂先通説一切如來加護印成就
教理
常不捨離諸有情　我常供養於諸佛
歸命諸佛常所尊　最上希有此加護
如來部加護印成就教理
金剛薩埵勝名號　一稱中間能攝受
此加護為廣大門　剎那常得施成就
此佛所説執金剛法門
金剛部加護印成就教理
不以喜心誦呪明　我即三界中最勝

信奉降三世聖尊　此與自他爲加護
此佛所說降三世法門
蓮華部加護印成就教理
所有貪清淨大慈　常施一切無所畏
觀自在名稱誦時　最上希有此加護
此佛所說法金剛法門
寶部加護印成就教理
晝日所作無虛過　隨其力修方便行
常施佛及諸有情　最上希有此加護
此佛所說金剛護法門
如上是爲諸部加護印成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊我向所說一切如來諸部最上成就教理願佛攝受令諸有情於一切教中證法自在速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝善宣說如上法門我今爲汝加持攝受即時一切如來又復雲集咸共稱讚金剛手菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十六

音釋
喉胡鉤切　曼莫班切　埵都果切　忿撫吻切

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十七

西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

一切如來眞實攝諸部儀軌祕密法用廣大教理分第二十四

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上成就祕密教理謂先通說一切如來最上成就祕密教理頌曰
佛大菩提三摩地　妙等引心當觀想
得彼菩提妙樂門　作是思惟覺成就
此佛所說一切如來法門
如來部最上成就祕密教理
薩埵金剛印安心　我善愛者極愛樂
捺哩墀婆譸稱時　即得一切佛成就
今此祕密相應法　不成就者自業因
玉呬婆哩野稱時　即得極上樂成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部最上成就祕密教理
若處隨起忿怒心　即結降三世印契
此中祕密忿怒成　一切佛尚生怖畏
此佛所說一切如來降三世法門
蓮華部最上成就祕密教理
三摩地印相合故　如應觀察金剛拳
自他善愛者悉同　得彼愛樂法成就
此佛所說蓮華愛法門
寶部最上成就祕密教理
蓮華金剛杵相合　此說即爲最上樂
復當以自出生門　獻一切佛速成就
此佛所說寶愛法門
如上是爲諸部最上成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧成就祕密教理謂先通說一切如來三昧成就祕密教理

誦三摩耶薩怛鍐　一切善愛者愛樂
不捨利益有情心　常於諸佛起敬愛

此佛所說毘盧遮那法門

如來部三昧成就祕密教理

貪性應知勿捨離　一切善愛者敬愛
金剛祕密三昧門　此即加護法成就

此佛所說毘盧遮那法門

金剛部三昧成就祕密教理

雖破世間所愛法　身語意業悉愛樂
降三世法成就門　此三昧能施成就

蓮華部三昧成就祕密教理

貪清淨故我清淨　非外計法清淨同
令此清淨三昧門　即得善護法成就

此佛所說觀自在法門

寶部三昧成就祕密教理

金剛寶印如前結　即金剛藏三摩地
爲令攝伏惡有情　此三昧法得成就

此佛所說執金剛法門

如上是爲諸部三昧成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法成就祕密教理謂先通說一切如來法成就祕密教理

諸法自性本清淨　妙等引心當觀想
於一切事徧所行　即得菩提智成就

此佛所說金剛界法門

如來部法成就祕密教理

一切有情隨愛樂　亦不捨離諸境界
愛與非愛清淨門　此祕密法得成就

此佛所說金剛祕密法門

金剛部法成就祕密教理

鼻端想現吽字法　一切惡者能破壞
微妙金剛三摩地　即得如應法成就

此佛所說法吽字法門

蓮華部法成就祕密教理

微妙金剛勝法用　一切善愛者敬愛
獲得一切成就門　入金剛法三摩地

寶部法成就祕密教理

蓮華金剛杵相合　即能圓滿諸意願
或餘愛者或明妃　悉得最上成就法

如上是爲諸部法成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成就祕密教理謂先通說一切如來羯磨成就祕密教理

金剛薩埵三摩地　修者常念於諸佛
隨應入彼愛者身　使彼善愛者敬愛

如來部羯磨成就祕密教理

金剛薩埵三摩地　入彼出生門亦然
入已增廣於彼身　究盡一切皆敬愛

此佛所說金剛愛法門

金剛部羯磨成就祕密教理

金剛降三世勝印　妙等引心依法結
作忿怒入出生門　於彼復生摧破意

此佛所說金剛三昧成就祕密法門

蓮華部羯磨成就祕密教理

結法羯磨所成印　金剛蓮華三摩地
依法入彼出生門　入已諸愛者善護

此佛所說金剛蓮華法門

寶部羯磨成就祕密教理
羯磨金剛寶印結　住金剛寶三摩地
入諸愛者出生門　刹那能作警悟事
此佛所說金剛寶法門
如上是為諸部羯磨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部曼拏羅輪清淨成就祕密教理謂先通說一切如來曼拏羅輪清淨成就祕密教理
清淨法輪普徧相　依法作外曼拏羅
明妃印衆圍繞成　於彼中間安佛像
是中入已依祕密　刹那於彼佛像前
啓白聖尊我所求　明妃成就常施我
如是所說祕密法　即一切部印理趣
祕密成就悉能成　是為諸佛無等理
此佛所說覺智法門
如來部一切曼拏羅清淨成就祕密教理
依法徧畫曼拏羅　其相猶如金剛界
此如來部勝法儀　即一切部勝理趣
悉提迦摩速稱誦　此曼拏羅當入已
稱三摩耶薩埵呼　金剛薩埵初成就
依法誦此心明句　一切悉地皆能成
眞實警悟法相應　速得悅樂法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部一切曼拏羅清淨成就祕密教理
所有降三世勝相　攝彼一切金剛部
一切曼拏羅法儀　智者應當依法畫
彼中入已速稱言　我求祕密成就法
是法貪性所出生　如是一切皆成就
此佛所說降三世法門
蓮華部曼拏羅清淨成就祕密教理
調伏世間勝法儀　一切蓮華部中用
智者畫此曼拏羅　彼中入已作是語
應言貪法大蓮華　聖尊施我速成就
如是言已法相應　諸曼拏羅皆成就
此佛所說觀自在法門
寶部曼拏羅清淨成就祕密教理
一切義成勝法用　依此當畫曼拏羅
是為大寶部相應　彼中入已作是語
悉皷悉皷大薩埵　具德一切法成就
一切現愛悉地門　意樂最上皆成就
如是稱說祕密語　諸曼拏羅入中已
得大悉地法圓成　祕密供養勝無上
從是已後自成就　一切所作常得成
若此祕密法速成　眞實警悟亦成就
此佛所說金剛薩埵教明
如上是為諸部曼拏羅清淨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部諸印祕密成就教理謂先通說一切如來印祕密成就教理
如來廣大極微妙　隨所愛樂施諸樂
眞實隨轉如實言　生毀謗者不成就
如來部大印祕密成就教理
當結本部大印契　如其所說依次第
而此眞實祕密門　從金剛語所宣說
金剛薩埵即我是　金剛明妃住我心
一切身分相合時　勇起金剛高舉相
金剛高舉大明妃　眞實警悟隨愛樂
一切身中堅固成　如其所說速成就
此佛所說金剛高舉法門
金剛部三昧印祕密成就教理

悉龭悉龭等三昧　三摩踰欣我愛樂
今此警悟速疾門　隨其所樂皆成就
此佛所說金剛三昧法門
蓮華部法印祕密成就教理
没龭没龭大薩埵　本部善愛者愛樂
今此警悟速疾門　隨其所樂隨成就
此佛所說法金剛法門
寶部羯磨印祕密成就教理
善愛者作衆羯磨　本部金剛我成就
今此警悟速疾門　隨其所樂隨成就
此佛所說虛空藏法門
如上是為諸部諸印祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧祕
密成就教理謂先通說一切如來三昧祕密
成就教理
為利益諸外見者　故佛隱覆善愛法
但當依法畫印成　此了知已即成就
此佛所說一切如來三昧法門
如來部三昧祕密成就教理
善知一切有情意　常施一切有情樂
與諸有情為父尊　即佛勝欲勝三昧
此佛所說一切如來法門
今此一切佛世尊　最上祕密未曾有
若清淨信能了知　諸難成者亦成就
此佛所說執金剛法門
金剛部三昧祕密成就教理
貪清淨中離著者　邪外非見執我者
最勝三昧破彼心　此了知已得成就
此佛所說執金剛法門
蓮華部三昧祕密成就教理
大種出生於一切　是中何等說清淨
諸邪外者破相時　決定祕密得成就
此佛所說金剛眼法門
寶部三昧祕密成就教理
寶中善愛寶和合　是寶祕密而聚集
此善愛寶無上門　如應觀察得成就
此佛所說智積法門
如上是為諸部三昧祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部供養祕
密成就教理謂先通說一切如來供養祕密
成就教理
諸善愛者衆圍繞　作諸適悅妙愛事
奉獻供養佛世尊　即得供養法成就
此佛所說覺智法門
如來部供養祕密成就教理
作妙樂事懈息已　彼勝樂從樂事生
四處禮敬供養時　奉獻諸佛速成就
此佛所說堅固法門
金剛部供養祕密成就教理
結降三世三昧印　善愛和合妙樂生
以彼和合妙樂因　奉獻諸佛得成就
此佛所說金剛降三世法門
蓮華部供養祕密成就教理
想我即成觀自在　於所愛相善觀察
以彼觀察勝樂因　奉獻諸佛速成就
此佛所說蓮華眼法門
寶部供養祕密成就教理
羯磨印契結成已　諸莊嚴具以嚴身
善愛和合供養時　廣大奉獻得成就
此佛所說金剛寶法門

如上是為諸部供養祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部勝祕密
供養成就教理謂先通說一切如來勝祕密
供養成就教理
　他所善愛祕密法　是中無有能知者
　依法觀想於佛身　即得供養法成就
此佛所說覺智法門
如來部勝祕密供養成就教理
　相合金剛嬉戲法　次繫金剛妙寶鬘
　作彼金剛大歌音　金剛旋舞為供養
　諸欲妙樂勝灌頂　歌舞樂中生勝樂
　此外無別有法門　祕密供養為上者
金剛部勝祕密供養成就教理
　如教所說諸法儀　勝供養為密供養
　觀想降三世聖尊　即得供養法成就
此佛所說金剛祕密法門
蓮華部勝祕密供養成就教理
　如教所說祕密法　大法印契妙供養
　調伏世間印契成　即得供養法成就
此佛所說觀自在法門

寶部勝祕密供養成就教理
　如教所說祕密法　羯磨印契妙供養
　一切義成法相應　即得供養法成就
此佛所說金剛藏法門
如上是為諸部勝祕密供養成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部開覺真　二十
實甚深祕密成就教理謂先通說一切如來
開覺真實甚深祕密成就教理
　從三摩地智出生　所應成佛依次第
　薩埵愛樂法相應　由斯速得無上法
此佛所說覺智法門
如來部開覺真實甚深祕密成就教理
　薩埵無始亦無終　斯乃虛空出生相
　一切皆是普賢身　妙欲一切世間主
　所有一切有情心　彼堅固性即薩埵
　相合金剛等無殊　決定同成金剛性
　建立薩埵法已成　復成金剛薩埵尊
　即此具德大士身　金剛薩埵是如來
　最初覺了自心已　成佛菩提如教說
　即彼所成佛世尊　出生一切如來部

此佛所說無始無終薩埵法門
　由是便成如來部　即此說為金剛部
　淨蓮華部成亦然　此復說名大寶部
此佛所說一切如來輪法門
如上是為諸部開覺真實甚深祕密成就教　廿一
理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印契幖
幟執持成就祕密教理謂先通說一切如來
幖幟執持成就祕密教理
　即此具德薩埵尊　金剛薩埵心中住
　相合三摩地法門　是為成佛菩提者
此佛所說覺智法門
如來部幖幟執持成就祕密教理
　金剛杵善覺了性　勝鉤乃表攝持法
　箭射厭離妙智門　善哉是為歡喜相
　妙寶以為莊嚴具　日輪是持光明相
　寶幢即表建立門　笑相說為大悅樂
　蓮華表貪清淨法　利劍斷彼煩惱冤
　大輪境界法為因　語即妙談持誦相
　衆妙金剛巧業性　甲冑善護不破壞

利牙極惡可怖形　拳縛以表印法用
如佛世尊法常住　金剛薩埵徧所行
金剛杵等幖幟門　亦然觀想此成就
此佛所說一切如來幖幟法門
如上是為諸部印契幖幟執持成就祕密教
理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印縛出
生成就祕密教理謂先通說一切如來印縛
出生成就祕密教理
盤結金剛加趺相　二手當作金剛縛
金剛薩埵三摩地　依法速疾得成佛
此佛所說覺智法門
如來部印縛出生成就祕密教理
譬如世間王印契　印已即成王教令
大士祕密諸印門　普印有情皆順伏
所有身語心金剛　影像祕密勝法用
即諸大士大印門　此了知已得成就
此佛所說普賢法門
金剛部印縛出生成就祕密教理
如彼極勝三昧印　隨其何等應結者

悉無過越此法門　亦然一切如來法
佛及金剛薩埵等　最勝印契三昧縛
乃至盡壽不應違　此了知已得成就
此佛所說金剛三昧法門
蓮華部印縛出生成就祕密教理
彼一切佛金剛語　依法不應有違越
是中若知此縛門　知已即得法成就
此佛所說法金剛法門
寶部印縛出生成就祕密教理
金剛教令大羯磨　是中不應有違越
而此教令羯磨門　此了知已得成就
此佛所說堅固法門
如上是為諸部印縛出生成就祕密教理
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世
尊我此所說諸部法門唯願世尊加持攝受
即時一切如來又復雲集咸共稱讚一切如
來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘

一切如來祕密門　大乘現證法中攝
一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大
教理分第二十五之一
爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上法
成就教理謂先通說一切如來最上法成就
教理
所有佛法三摩地　妙等引心當觀想
念佛三昧法相應　即得無上法成就
此佛所說諸如來法門
如來部最上法成就教理
金剛薩埵三摩地　妙等引心當觀想
貪性隨念法相應　即得最上法成就
此佛所說一切如來三摩地法門
金剛部最上法成就教理
於降三世勝相前　依法觀想亦復然
由金剛手力所成　即得降三世成就
此佛所說金剛薩埵法門
蓮華部最上法成就教理
調伏世間法聖尊　於前觀想亦如是
諸相具足妙莊嚴　徧作一切調伏事

此佛所說法金剛法門
寶部最上法成就教理
一切義利成就相　於前觀想亦復然
諸相具足法圓成　即得具足勝財寶
此佛所說金剛手法門
如上是爲諸部最上法成就教理
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十七

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十八　川五
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉　詔譯
一切如來眞實攝一切儀軌最上秘密廣大
教理分第二十五之餘
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法三昧
成就教理謂先通說一切如來法三昧成就
教理頌曰
念佛三昧法成已　此說金剛中金剛
微妙金剛法相應　即得最上佛成就
此佛所說覺智法門
如來部法三昧成就教理
金剛薩埵三摩地　觀想微妙金剛性
得成金剛薩埵尊　金剛薩埵故此說
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部法三昧成就教理
於降三世勝相前　隨念彼尊亦復然
吽吽吽吽此稱時　即得無上法成就
此佛所說降三世法門
蓮華部法三昧成就教理

所有調伏世間相　觀想微妙金剛性
秫䭾秫䭾此稱時　即得最上法成就
此佛所說法金剛法門
寶部法三昧成就教理
一切義成就勝相　觀想微妙金剛性
悉䭾悉䭾此稱時　最上義利得成就
此佛所說法寶法門
如上是爲諸部法三昧成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部妙法智
成就教理謂先通說一切如來妙法智成就
教理
妙法本來無文字　三摩地智所出生
而彼諸法諸相門　此說是爲無生相
如是祕密印法用　智者彼中應觀想
一切文字智莊嚴　刹那得成善逝果
此佛所說一切如來妙德法門
如來部妙法智成就教理
欲知諸如來眞實　應當淨信此深經
若持若讀信生時　得彼無上法成就
此佛所說金剛薩埵法門

金剛部妙法智成就教理
為利罪業有情故　如佛教勅善施作
破惡祕密法成時　諸惡有情徧調伏
此佛所說金剛部法門
蓮華部妙法智成就教理
本來自性皆清淨　此說乃為第一義
是中觀想法無初　速得諸法性成就
此佛所說觀自在法門
寶部妙法智成就教理
廣施有情諸財利　普令圓滿諸意願
此為寶部施法門　觀想速得勝成就
此佛所說法寶法門
如上是為諸部妙法智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三摩地
羯磨成就教理謂先通說一切如來三摩地
羯磨成就教理
諸佛三摩地羯磨　是即成佛菩提者
此中諦意觀想時　即得最上法成就
此佛所說覺智法門
如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地　是即廣大勝事業
巧施作利諸有情　此中觀想得成就
此佛所說金剛法門
金剛部三摩地羯磨成就教理
普為清淨罪業故　乃作能摧諸罪者
起諸有情破惡門　生淨信者得成就
此佛所說金剛出生法門
蓮華部三摩地羯磨成就教理
自先清淨一切罪　廣為一切作淨已
然後起諸羯磨門　此中觀想得成就
此佛所說蓮華法門
寶部三摩地羯磨成就教理
諸貧匱者諸所求　悉令意願皆圓滿
我施一切諸義成　此中成就無疑惑
此佛所說金剛寶幢法門
如上是為諸部三摩地羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部微妙智
成就教理謂先通說一切如來微妙智成就
教理
微妙金剛法常住　一切修習依法用

是中諸相悉具圓　即得五種神通法
此佛所說覺智法門
如來部微妙智成就教理
非阿闍梨非弟子　或復別異諸學者
不應開示密印門　及此祕密成就法
此佛所說執金剛法門
金剛部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　鼻端吽字法相應
金剛忿怒等持門　一切所作皆成就
此佛所說金剛法門
蓮華部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　作金剛視法相合
廣大蓮華等持門　即得妙愛法成就
此佛所說蓮華妙愛法門
寶部微妙智成就教理
微妙金剛勝法用　作光明視極微妙
金剛大寶等持門　得成召集諸財者
此佛所說金剛手法門
如上是為諸部微妙智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部眼智成

就教理謂先通說一切如來眼智成就教理
若印契若三摩地　二種成就法相應
其猶空界淨無瑕　衆星焕曜而觀察
智者於彼善了知　我此觀察即佛眼
從是已後佛世尊　一切儀軌得成就
此佛所說覺智法門
如來部眼智成就教理
彼一切相無所有　若情若器亦復然
而彼影像隨生時　即於虛空界中見
世間若來若去相　金剛眼觀悉清淨
此了知已供養時　即得無上法成就
此佛所說金剛薩埵法門
金剛部眼智成就教理
智眼乃於空中見　左右順次而旋轉
速疾於其虛空中　還見如雲而動散
見已彼無動散相　智印元從金剛生
彼等諸印持結時　即得智印眼成就
此佛所說金剛法門
蓮華部眼智成就教理
所有黑白及赤黃　見是四色光輪相
由彼祕密加持因　即得金剛眼成就
此佛所說觀自在法門
寶部眼智成就教理
虛空中如寶形相　如彼金等衆珍寶
由於空中觀見時　即得虛空眼成就
此佛所說金剛藏法門
如上是為諸部眼智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上羯磨成就教理謂先通說一切如來最上羯磨成就教理
羯磨曼拏羅法用　供養一切佛聖尊
妙愛快樂勝報圓　相應即得佛成就
此佛所說覺智法門
如來部最上羯磨成就教理
祕密供養徧所作　我此妙愛當觀想
得彼最上法圓成　獲金剛愛勝威德
此佛所說勝欲法門
金剛部最上羯磨成就教理
祕密供養徧所作　我此忿怒當觀想
得彼最上法圓成　得與降三世無異
此佛所說金剛手法門
蓮華部最上羯磨成就教理
當知欲染皆清淨　諦意觀想法相應
即此相應自相門　以供養佛得成就
此佛所說觀自在法門
寶部最上羯磨成就教理
金剛高舉相相合　頂禮心生於戰慄
復常歸命最上尊　即得勝妙灌頂法
此佛所說金剛灌頂寶法門
如上是為諸部最上羯磨成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨三昧祕密成就教理謂先通說一切如來羯磨三昧祕密成就教理
欲等一切勝妙樂　此常安住我心中
快哉利益有情門　離染應知隨宜說
今此羯磨三昧法　即彼如來三摩地
觀想供養佛世尊　即得最上法成就
此佛所說覺智法門
如來部羯磨三昧祕密成就教理
我次妙欲普賢性　常施一切有情樂

金剛薩埵等持門　即得供養法成就
此佛所說妙欲法門
金剛部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢忿怒法　為諸有情作利益
金剛降三世法儀　即得供養法成就
此佛所說金剛手法門
蓮華部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢妙愛性　自獲一切勝妙樂
調伏世間妙相門　即得供養法成就
此佛所說金剛愛法門
寶部羯磨三昧祕密成就教理
我此普賢自在性　施諸有情大財利
一切義成妙相門　即得供養法成就
此佛所說一切義成就法門
如上是為諸部羯磨三昧祕密成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨法
性最上成就教理謂先通說一切如來羯磨
法性最上成就教理
自三摩地被甲印　從右起至於正面
然後繫鬘頂間安　究竟常得善加護

此佛所說覺智法門
如來部羯磨法性成就教理
依法當於地中畫　善愛相及出生門
想其善愛者調柔　然後令彼生敬愛
此佛所說金剛手法門
金剛部羯磨法性成就教理
當以右手頭指甲　地中畫一夜叉像
次想打擊彼眼門　此能鉤召善愛者
蓮華部羯磨法性成就教理
二手執持妙蓮華　觀察貪性本清淨
金剛觀視善愛者　得彼現前生敬愛
此佛所說法金剛法門
寶部羯磨法性成就教理
住金剛寶三摩地　二手執持金剛寶
寶吽字法若相應　能破一切善愛者
如上是為諸部羯磨法性成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部施作事
業成就教理謂先通說一切如來施作事業
成就教理
供養羯磨法相應　隨所有事當觀想

即以彼印表相門　智者依法求成就
此佛所說覺智法門
如來部施作事業成就教理
祕密供養法相應　金剛薩埵三摩地
隨所有事依法儀　速得祕密語成就
此佛所說執金剛法門
金剛部施作事業成就教理
本部祕密大供養　忿怒三摩地作已
智者隨事觀想時　速得所作法成就
此佛所說金剛忿怒法門
蓮華部施作事業成就教理
住觀自在三摩地　意中想作供養已
智者隨事觀想時　得彼一切事成就
此佛所說蓮華法門
寶部施作事業成就教理
住金剛藏三摩地　香等供養施作已
智者隨事觀想時　刹那得彼諸成就
此佛所說金剛藏法門
如上是為諸部施作事業成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部觀想印

契加持相應成就教理謂先通說一切如來
加持相應成就教理

微妙金剛勝法用　佛相應住等引心
最上悉地得成時　是為佛印成就者

此佛所說金剛手如來法門

如來部薩埵加持相應成就教理

大哉薩埵一切身　一切普集我身住
我即薩埵此加持　如應觀想我成就

此佛所說一切如來大乘現證三昧金剛薩
埵法門

金剛部金剛加持相應成就教理

如其薩埵印亦然　即如其印我亦然
如是觀想法相應　當求一切印成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部法加持相應成就教理

妙法印契諸法用　微妙金剛當觀想
一切皆是語印門　即大薩埵三摩地

此佛所說觀自在法門

寶部羯磨加持相應成就教理

彼一切佛灌頂法　供養三昧勝成就
金剛羯磨求所成　如應作此佛觀想

此佛所說金剛羯磨法門

如上是為諸部觀想印契加持相應成就教
理

爾時世尊一切如來又復雲集咸共稱讚具
德一切如來轉輪金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛秘密乘
一切如來秘密門　大乘現證法中攝

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第
二十六之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

諸惡見者離貪著　此秘密法不相應
以其利諸有情因　我於此法故宣說

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部作用成
就儀軌謂先所說如來部作用成就儀軌
此中根本心作用成就儀軌者行人先當入
大曼拏羅普觀視已次應依法以香華燈塗
結彼彼印作供養事然後以金剛語起首持
誦其持誦儀者謂應隨處依法而住期滿四
月日日四時如教所說以香華灯塗諸供養
後以一切如來大乘現證三昧一百八名誦
念稱讚一切如來依彼四種禮敬法儀結四
佛印向於四方禮四如來奉獻已身承事供
養稱念如是四大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他誐多一布引儒仁祖切波
薩他引二合那引野二阿怛摩合二喃你哩野合二
引怛夜引彌三薩哩嚩合二怛他引誐多嚩日
囉合二薩埵引提底瑟姹合二莎貉四引

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布引惹引毘
尸引迦引野二阿怛摩引二合喃你哩野引二合
怛夜引彌三薩哩嚩合二怛他引誐多嚩日囉
合二囉怛那引二合毘詵左囉四引

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布引惹引鉢
囉合二嚩栗多合二那引野二阿怛摩引二合喃你
哩野引二合怛夜引彌三薩哩嚩合二怛他引誐
多嚩日囉合二達哩摩合二鉢囉合二嚩栗多合二野
貉四引

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多一布引惹引葛

哩摩(合二)尼(二引)阿(引)怛摩(合二)喃你哩野(引二合)怛夜(引)彌(三)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多嚩日囉(合二)曷哩摩(合二)酤(引)嚕(引)鋡(引四)

然後隨諸所欲諸飲食等隨意受用無所捨離但為求於自心成就當於自身佛影像前諦意觀想隨其所欲以金剛語持誦心明滿八百徧如應所求速得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者行人依法安布幢像中畫世尊如來聖相次當依彼四大士曼拏羅法用隨所愛樂色相莊嚴畫四大士安處月輪其幢四隅畫本部賢聖如是畫已行人當於彼幢像前廣設供養如教所說至心持誦滿四月已然後竟夜持誦至明旦時所得一切如來真實等最上悉地之法

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者行人於幢像前當結一切如來薩埵金剛印隨其意樂所求成就當如教說不解是印以金剛語持誦大明滿百千徧然後竟夜至心持誦若疲倦時暫當止息如本法儀旋復持誦乃至最後熾盛光現警悟發起語言表示然後行人開前印縛即得隨欲色相隱身自在一切事業皆悉能作於一切印成結中間如其所說一切成就

此佛所說執金剛法門

若欲求三摩地成就者先應觀想微妙金剛後若三摩地門有所愛樂即以相應心明修習先行期滿四月然後竟夜端直加趺正心攝斂寂靜而住至明旦時即得如來等一切三摩地成就現前圓滿然後隨所樂法皆得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月志求成就然當最後竟夜持誦即得一切羯磨成就

次當宣說諸成就事業

諸有行人依法若誦大明一徧即於自他州城聚落悉能衛護

若欲作諸幖幟警悟成就者行人當結甲冑印契以牛頭栴檀香塗眾幖幟或復不塗亦能成就所謂金剛杵鉤箭手相寶日輪幢齒行列蓮華螺輪舌相羯磨杵甲胄牙拳印等如是諸幖幟相依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者應當依法取孔雀尾作拂以金剛杵破中成寂色線纏縛行人結彼薩埵金剛印執所成拂誦本大明依法加持乃至得一切如來印契警悟於彼拂中見種種相從是已後彼孔雀拂於行人身中依法出現一切色相又復若以此孔雀拂加持一徧動搖於身即能出現一切色相又復此拂能現世間一切所應如幻事業又復此拂能現一切佛菩薩像乃至十方一切佛剎所有一切如來并其眾會降魔軍等佛神通業諸變化事皆悉能現乃至佛身端嚴諸相具足亦悉能現

又復若欲得敬愛成就者行人當結一切如來薩埵印依法持誦乃至彼印熾盛光現即法成就從是已後結前印時即得一切如來來現其前作敬愛事況餘法耶

又復若欲求彼世間最上成就者行人應當

依法持誦期滿一月誦八千徧然後結印竟
夜持誦乃至彼印熾盛光現即法成就從是
已後若結前印即得世間最上持明成就
此佛所說執金剛法門
如上是爲如來部作用成就儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十九　川六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第
二十六之二

復次宣說金剛部作用成就儀軌
所謂行人依法修習先行成已然後隨其意
樂所求成就即當持誦滿一洛叉數滿足已
竟夜持誦至明旦時得法成就於一切有情
所應攝受所應調伏皆悉能作
此佛所說執金剛法門
又若欲作成就法者依法畫幪如教安置作
供養已行人一切所欲如意受用然後隨其
意樂所求成就即當依法日日以金剛語持
誦大明期限一月滿八千徧過一月已於幪
像前復設供養行人當結降三世大印依法
竟夜持誦大明乃至彼印自然出於吽字之
聲至明旦時大自在等諸天主衆及彼眷屬
來現其前時持明者白言汝天來此如我所
言願施我作隨我所求使令成就天等告言
隨汝所欲我悉施汝從是已後行人即成普
盡三界主宰隨其所欲於須臾頃能令普盡
三界皆悉動搖復爲一聚悉能成壞於三界
中微妙樂具悉能受用一切所作皆得自在
所有一切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨
意是中無有作嬈惱者　時持明者若稱吽字
即彼一切極惡天等皆悉墮落然後持明者
壽滿百千劫
此佛所說執金剛法門
復次若欲求印成就者如教所說依法持誦
滿一月後行人當結金剛降三世三昧印竟
夜持誦至明旦時得印成就從是已後如教
所說隨結印時同稱吽字行人即能虛空中
行現衆色相及能隱身起幻化事能作一切
警悟鉤召敬愛事業能令一切生大歡喜現
前能取一切珍寶能現廣大熾盛威光雨大
寶雨發大笑相普能清淨一切有情能作一
切若斷若破復能如應轉易時分隨其所宜
能啓一切真實談論能轉一切事能善作加
護能制能禁能怖能殺又能印持一切有情

能爲戲樂能作一切施灌頂者能令諸身自
起歌詠能令旋舞呼召引入能令一切鏁縛
而住諸如是等一切事業皆悉能作
此佛所說執金剛法門
若欲求微妙智成就者行人當依金剛降三
世三摩地發起以爲先行次應依彼持誦法
儀持誦一月志求成就過一月後即依如是
三摩地法竟夜持誦至明旦時得成五智通
於一切有情所應攝受所應調伏皆悉能作
此佛所說執金剛法門
若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月當
求成就過一月後竟夜持誦至明旦時即得
一切羯磨成就從是已後作羯磨時持誦一
徧隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作
此佛所說執金剛法門
如上是爲金剛部作用成就儀軌
復次宣說蓮華部作用成就儀軌
所謂行人依法持誦滿百千徧先行成已然
後依法當求成就次應如教安置幀像當畫
具德調伏一切世間大士聖相於其四面依

四印曼拏羅法儀畫四大士四隅當畫四賢
聖相於幀像前依法持誦過一月後竟夜持
誦至明旦時調伏一切世間大士來現其前
隨行人所欲得諸願成就
此佛所說法金剛法門
若欲求印成就者行人當結法金剛印如法
金剛儀持誦八千徧日日四時持誦滿已然
後竟夜結印持誦至明旦時得印成就從是
已後凡結印時如其所說即能調伏一切世
間
此佛所說觀自在法門
若欲求三摩地成就者行人應當依法持誦
滿一月已然後竟夜隨所愛樂三摩地門依
彼法儀至心持誦至明旦時即得一切三摩
地現前成就
此佛所說法金剛法門
若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過
一月後竟夜持誦即能成就一切羯磨
此佛所說法金剛法門
如上是爲蓮華部作用成就儀軌

復次宣說寶部作用成就儀軌
所謂行人先當敬禮四方一切如來次應持
誦滿百千徧然後依法安置幀像依四印曼
拏羅法用畫具德一切義成就大士聖相設
諸供養持誦一月過一月後竟夜持誦至明
旦時彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩
摩訶薩來現其前爲施灌頂行人得灌頂已
即成三千大千世界持明轉輪主宰
此佛所說金剛寶法門
若欲求印成就者行人當依羯磨金剛法用
結金剛寶印如教所說當求成就即得一切
意願羯磨印成就
若欲求寶智成就者行人依法如其次第於
金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性是
中云何能生於寶即此衆寶又復云何菩薩
身生日日四時於此三摩地門如應觀想持
誦一月過一月後即依如是三摩地法竟夜
持誦至明旦時一切如來悉現其前隨所樂
欲施妙灌頂
此佛所說虛空藏法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過一月後竟夜持誦至明旦時具德虛空藏菩薩摩訶薩施彼行人一切義成就然後一切事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

如上是爲寶部作用成就儀軌

復次宣說諸部作用一切儀軌此中先說一切心明作用儀軌

行人當作是言隨所意樂根本心明即一切成就如是言已隨其所樂持誦心明依法當作彼成就事然後隨應即得成就

一切印作用儀軌

行人當作是言一切印契我所愛樂成就如是言已即結三昧印如所愛樂隨其力能依法持誦然後如教即得成就

一切呪句作用儀軌

行人當作是言離戲論語當成悉地我於一切如來成就法中依法持誦如是言已隨所愛樂持誦呪句當得成就

一切大明作用儀軌

行人當作是言此諸有情具無明暗願得一切如來大明現證淨戒所成如是言已隨所愛樂持誦大明依法所求當得成就

此佛所說聖執金剛法門

諸有行人應當先以一切心明印契呪句及諸大明隨其所樂修習爲因然後依彼金剛持誦法儀隨應有情即以心明印契呪句大明依法持誦若自若他咸求本尊一切成就

此佛所說金剛薩埵法門

如上是爲諸部作用一切儀軌

復次宣說諸部通用廣大成就儀軌如來部通用成就有其四種所謂義利圓滿成就神通成就持明成就大成就等此中義利圓滿成就者行人若疑有伏藏處即於是處依法結印以自三摩地法作金剛視觀察彼處若見金剛相動應知是處即有伏藏行人乃結金剛開發三昧印依法啓掘不久獲得隨所樂取

此佛所說金剛薩埵法門

神通成就者行人欲作法時當如是言所有諸印當求金剛神通成就如是言已依法所作此神通成就有其四種所謂水上行坐等神通出現如來等色相神通如其意樂隨即隱身神通於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通此能於諸方千由旬量如其所樂隨意而行旋轉還來又能過千由旬一切有情意願悉知一切身相眼悉能見一切音聲語言耳悉能聞又於諸方過千由旬隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來一切金寶摩尼眞珠等悉能攝集畢竟無有能爲障者行人於彼金剛杵中尚能隱身況餘萬夫力不敵耶又復行人常得無病常受諸欲樂常具少年殊妙色相彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養獲得無上金剛成就當得壽命滿四千歲

此佛所說一切如來金剛成就法門

持明成就者行人但求印契成就依法所作當得金剛持明成就由成金剛持明轉輪王故即得諸欲隨意受用一刹那間能於千佛刹中旋轉還復受諸快樂顏容少麗同十六

歲髮髻如螺紺青旋潤由得一切如來及金
剛薩埵大金剛持明成就故即得住壽大劫
此佛所說一切如來持明法門
大成就者行人依法以自印契心明當求成
就由得自印大士色相成就故一刹那間能
於十方一切世界現衆色相作衆事業彼一
切如來及金剛薩埵見已乃作供養即於普
盡無餘諸有情界作利益已還復本處又能
於一切世界所有一切適悅快樂一切相具
隨意受用得與金剛薩埵大菩薩等無有異
當得壽命滿大劫
此佛所說一切如來大成就法門
復次金剛部通用成就者有其四種所謂降
三世成就一切灌頂成就一切悅樂法成就
最上成就等此中降三世成就者行人當結
降三世印左足蹋大自在天作成就事乃
至彼天出聲號吽然後行人當稱吽字稱吽
字時所有大自在天等一切三界增上主宰
并其眷屬皆悉來集住行人前作敬愛事能
與行人為其指使從是已後行人即成一切
三界增上主宰金剛持明者能起空中及於
三界自在遊行旋轉還復所有極惡天等一
切有情以吽字法悉能調伏如一切如來金
剛降三世相普盡三界一切悉依教令而轉
彼一切如來及金剛薩埵見已敬愛壽命千
歲
此佛所說降三世法門
一切灌頂成就者當作印成就謂結一切如
來灌頂寶印先作自身灌頂已然後求彼四
種灌頂成就其四種者所謂金剛灌頂寶灌
頂法灌頂羯磨灌頂若得金剛灌頂已即成
一切如來執金剛者若得寶灌頂已即成衆
寶增上主宰若得法灌頂已即成法王若得
羯磨灌頂已當得世出世間一切羯磨成就
此佛所說一切如來灌頂法門
一切悅樂法成就者謂以秘密供養常作供
養一切如來即得一切如來一切適悅快樂
成就
此佛所說一切如來悅樂法門
最上成就者所謂得成執金剛尊
此佛所說執金剛法門
復次蓮華部通用成就法者有其四種所謂
隨愛樂成就敬愛成就加護成就蓮華成就
等此中隨愛樂成就者如教所說應當觀想
蓮華妙愛已能令一切如來隨生愛樂又於
本部觀自在尊隨起思念已亦然能令一切
有情悉生敬愛又若住三摩地廣布慈心即
能普為一切世間密作加護又若安住本尊
蓮華三摩地手執蓮華已當求成就事即得
妙色如觀自在尊諸相具足壽命四千歲
此佛所說一切如來蓮華法門
復次寶部通用成就法者有其四種所謂一
切如來灌頂成就大威光成就滿諸願成就
寶成就等此中謂以自灌頂法奉獻諸如來
施燈光明圓滿布施波羅蜜多隨力作彼寶
成就事此等四種成就法用悉應常時供養
一切如來不久當得所求成就
此佛所說一切如來妙寶法門
如上是為諸部通用廣大成就儀軌
復次宣說一切儀軌中方便成就教理是即

大士根本無性法門此中先說心明方便成就教理頌曰

如為調伏世間故　隨彼所應得成就
此中方便印為因　能施廣大諸成就

印契方便成就教理

離貪調伏於世間　印契成就從貪生
方便修習彼如應　能作一切成就事

呪句方便成就教理

世間若實有動亂　呪句成就無所得
由離戲論方便成　乃作最上諸成就

大明方便成就教理

此中若著無明相　大明成就無所有
由其方便廣大門　能施廣大諸成就

如上是為一切儀軌中方便成就教理

復次宣說一切儀軌中福成就教理是即一切如來法門此中先說心明福成就教理

四種供養依法作　由是獲得大福聚
供養諸佛勝福門　此中成就無疑惑

印契福成就教理

秘密三昧為加護　由是獲得大福聚
以此三昧加護因　彼非福門亦成就

呪句福成就教理

彼一切佛最初說　如應獲得大福聚
法施平等此為因　彼非福門速成就

大明福成就教理

布施諸福中最上　由是獲得大福聚
圓滿施波羅蜜多　速疾如應得成佛

如上是為一切儀軌中福成就教理

復次宣說一切儀軌中慧成就教理此中先說心明慧成就教理

法中無文字可入　一切文字悉了知
自語門及他語門　觀想如應得成就

此佛所說妙吉祥大菩薩法門

印契慧成就教理

慧以決擇立其名　此即三摩地所說
彼中印契成就門　觀想剎那得成就

此佛所說勝慧法門

呪句慧成就教理

慧聲隨向立其名　即三摩地戲論語
彼中觀想成就門　如應呪句得成就

此佛所說金剛慧法門

大明慧成就教理

大明呪句二差別　是中差別無所有
正慧觀想此相應　決定速疾得成就

此佛所說一切如來智慧法門

如上是為一切儀軌中慧成就教理

復次宣說一切儀軌中行成就教理是即金剛手法門此中先說心明行成就教理

若作一切供養事　即能增長於勝行
彼眾善法乃隨增　當得成就法圓滿

印契行成就教理

徧入多種秘密輪　布設多種曼拏羅
諸印供養勝行門　增長廣大成就事

呪句行成就教理

依隨喜等勝法用　誦念正法亦復然
廣施多種供養門　決定呪句得成就

大明行成就教理

智明善斷無明性　布施波羅蜜多理
由此勝行圓滿因　速疾依法得成就

如上是為一切儀軌中行成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸部幖幟眞實出生智成就教理此中云何金剛出生頌曰
即此具德大士尊 卅六 一切心從自心生 十二
而彼身語心金剛 堅固薩埵自然生
諸大士中勝大士 金剛成就從心出
金剛薩埵此立名 於彼金剛杵中住
即此如是智相應 是為諸佛無二理
從自心出巧業門 由斯衆相皆成就
一切世界微塵數 如是一切佛聖尊
彼等所有諸佛身 皆從金剛薩埵出
即此復生諸大士 及彼所有諸幖幟
彼等大士幖幟門 一切同生此理趣
此法若有聽聞者 能生淨信或受持
觀想常生歡喜心 速疾如應得成就
此佛所說金剛薩埵法門
如上是為諸部幖幟眞實出生智成就教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切儀軌中出生大智成就教理此中先說一切如來儀軌中出生大智成就教理
諸佛無分別大智 是智所生法常住
無分別後起智門 此分別說無分別
如來部儀軌中出生大智成就教理
由無分別我分別 卅六 此分別已分別生 十三
金剛薩埵大士尊 說彼分別為方便
金剛部儀軌中出生大智成就教理
譬如布設諸畫像 依畫法儀作成就
而彼所設作用門 我此所說離分別
蓮華部儀軌中出生大智成就教理
貪性分別所出生 是性蓮華中安處
此即長時住亦然 如理出生諸成就
寶部儀軌中出生大智成就教理
此寶本無分別性 而彼威光自高顯
如是成就微妙門 雖所出生無分別
此佛所說金剛寶法門
如上是為諸部一切儀軌中出生大智成就教理
復次宣說一切儀軌中心明出生智教理
隨意所樂諸法用 即當隨意來成就
等持成就住於心 此說是為心明法
印契出生智教理
不可違越及破壞 謂王最上印教令
大士幖幟衆相門 此說亦然如三印
呪句出生智教理
不可違越及破壞 如是秘密呪法門
呪已秘密法能成 是故此說為呪句
大明出生智教理
最上語明成就理 彼能破壞於無明
明智解了法圓成 大明由斯而建立
此佛所說執金剛法門
如上是為一切儀軌中心明等出生智教理
復次宣說一切儀軌中勝智出生教理此中先說心明勝智出生教理
智者持誦心明已 卅六 若自若他法如應 十四
過未現在三世中 一切得聞及得見
印契勝智出生教理
諦意一結於印契 如教所說依法作
作已觀察於世間 一切應知如上說
呪句勝智出生教理

依法一誦於呪句　從自舌中所宣說
過未現在三世中　彼諸眞實法成就
此佛所說觀自在法門
大明勝智出生教理
依法一誦於大明　諦意相應而解了
過未現在三世中　彼金剛語如所得
如上是爲一切儀軌中勝智出生教理

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第二十九

佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經卷第三十　川七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

一切如來眞實攝一切儀軌勝上教理分第二十六之三

復次宣說諸部通用秘密身語心金剛印成就教理此中先說如來部秘密身印成就教理頌曰
隨處依法而安坐　作加趺相求成就
如其所畫順修習　即得大士法成就
此佛所說金剛薩埵法門金剛部秘密身印成就教理
金剛步相依法作　如其所畫順修習
求成就起忿怒時　此中成就無疑惑
此佛所說金剛降三世法門蓮華部秘密身印成就教理
當作金剛加趺相　二手結彼金剛縛
三摩地身依法成　當作蓮華出生法
此佛所說蓮華薩埵法門寶部秘密身印成就教理
行人或住或安坐　或復隨處而經行
以金剛寶灌頂門　作成就事無疑惑
此佛所說金剛藏法門如來部秘密語印成就教理
依法不動於舌端　復以唇齒二相合
以金剛語微出聲　持誦能作諸成就
此佛所說金剛語法門金剛部秘密語印成就教理
作雲雷吼稱吽字　震發威怒甚深語
忿怒破壞大金剛　此即忿怒語成就
此佛所說金剛降三世法門蓮華部秘密語印成就教理
當止微細出入息　發微妙語極煥明
一切依此持誦時　成就三摩地智藏
此佛所說一切如來三摩地智藏法門寶部秘密語印成就教理
發彼極妙煥明語　復常敬禮最上尊
如應持誦依法儀　一切所作速成就
此佛所說一切如來供養廣大羯磨法門如來部秘密心印成就教理

世尊常以妙欲法　普施一切有情樂
金剛薩埵廣大身　此中觀想速成就
此佛所說妙欲法門金剛部秘密心印成就教理
為利一切有情故　設彼調伏諸惡法
令於佛教作護持　乃說忿怒成就事
此佛所說一切如來金剛降三世法門蓮華部秘密心印成就教理
如其蓮華本無染　彼依止處即妙愛
我此妙愛淨亦然　即得妙愛法成就
此佛所說蓮華妙愛法門　寶部秘密心印成就教理
何等隨順諸有情　謂令成就一切事
雨衆寶雨悉周圓　如應一切速成就
此佛所說虛空藏法門如來部秘密金剛印成就教理
行人或住或安坐　或復隨處而經行
左手結印依法儀　一切所作皆成就
此佛所說一切如來秘密金剛手法門金剛部秘密金剛印成就教理

行人隨處依法住　隨處如應諸所作
金剛忿怒指印成　以衣蓋覆作成就
此佛所說一切如來金剛忿怒王法門蓮華部秘密金剛印成就教理
蓮華拳印左手結　復當蓋覆其手印
隨處成結法相應　速得蓮華法成就
此佛所說觀自在法門寶部秘密金剛印成就教理
左手當結寶雨印　是印復當以蓋覆
隨處所作依本儀　如應即得寶成就
此佛所說虛空藏法門如上是為諸部通用秘密身語心金剛印成就教理復次宣說諸部通用秘密金剛薩埵印
依彼大印勝法用　本尊薩埵三摩地
作金剛視金剛語　速得最上成就法
此佛所說一切如來金剛薩埵法門爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白一切如來言世尊如來我此法儀唯願如來加持所行時一切如來即復雲集成共稱讚金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛秘密乘
一切如來秘密門　大乘現證法中攝
爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以一百八名稱讚勸請一切如來頌曰
大金剛界大薩埵　利益有情最上主
具大智慧釋迦王　稽首歸命金剛身
勇猛出生真實利　作有情因大理趣
大士勝利勝業成　歸命薩埵中薩埵
具諸佛法廣大法　善轉一切法輪者
大語最上極妙明　稽首歸命大真實
作大羯磨大加護　一切羯磨成就者
大勇最上大行尊　歸命薩埵正因主
已得一切波羅蜜　智一切智知覺者
一切有情大方便　稽首歸命大勝慧
具大悲心勝最上　已運悲心悲主宰
廣施一切大慈心　稽首歸命諸善作
釋迦師子大能仁　能中能者寂默尊
通達世俗大調伏　稽首歸命勝軌法

平等已達大法界　清淨法界大如來
金剛尊復廣大尊　稽首歸命勇猛聚
爲大光明大照曜　廣大精進大勝力
大勇最極勝勇猛　歸命威勇寂靜王
大梵世尊自然生　釋迦無畏大寂默
具一切身淨牟尼　稽首歸命法中王
無身現身最上身　圓滿三身修身者
具一切身廣大身　稽首歸命金剛身
無語現語最上語　圓滿三語宣語者
具一切語妙大語　稽首歸命金剛語
無心現心最上心　圓滿三心心現者
具一切心大金剛　稽首歸命金剛心
無金剛現彼金剛　最上金剛三金剛
清淨廣大衆金剛　歸命金剛中金剛
勝出三有徧觀察　善逝主宰最勝者
爲三界中大法王　稽首歸命大徧照
如來一百八名號　若有聞者一稱揚
或讀或誦發至誠　彼人當得成佛果
我今勸請佛聖尊　爲諸有情作利益
從大悲心所出生　廣大法輪此應轉

爾時世尊大毗盧遮那如來聞彼一切如來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已即白一切如來言唯願如來攝受所行時一切如來即復雲集說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　此大法輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普德一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊釋迦牟尼如來各住其前轉妙法輪爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大金剛輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊金剛界如來各住其前轉金剛界等一切金剛輪爾時降三世菩薩摩訶薩說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大忿怒輪隨宜轉

說是頌時所有一切　刹一切世界普徧一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊降三世如來各住其前轉一切如來大忿怒輪爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　淨蓮華輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏羅中世尊法王如來各住其前轉蓮華輪爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩說此頌曰

爲利一切有情故　一切世界一切處
所應調伏衆相門　大妙寶輪隨宜轉

說是頌時一切佛刹中所住一切有情若細若大一切方面皆悉見彼一切如來在須彌山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中處于一切如來師子座上轉金剛界等一切法輪爾時金剛手菩薩摩訶薩說此頌曰

聖尊爲利有情故　自身所行大方便
最勝現降於人間　大金剛輪隨宜轉

爾時世尊大毗盧遮那如來復白一切如來

言世尊如來願復雲集攝受所行是時一切如來等即復雲集從世尊大毗盧遮那如來心入時世尊大毗盧遮那如來以一切如來身語心金剛身悉開覺已告金剛手菩薩摩訶薩言善男子我此心中一切如來及彼一切金剛部曼拏羅皆悉從我心中而入汝今亦然從我心入爾時金剛手菩薩摩訶薩如佛言教隨了知已說此頌曰

為利一切有情故　徧一切處我所行
一切諸佛入心中　於身語心金剛住

說是頌時普徧一切世界極微塵量等一切佛剎彼彼現住一切如來一一如來悉現充滿一切世界極微塵量廣大身相皆從世尊大毗盧遮那如來心入時金剛手菩薩摩訶薩同彼一切如來及世尊大毗盧遮那如來混一切身轉一切語攝一切心種子相續一切身分一切分位一切相好一切毛孔出生極微塵量一切曼拏羅乃至一切金剛教等從心入已如理而住爾時世尊現成正覺其未久間以一切如來身語心金剛於一切如來身自開覺已從須彌山頂詣菩提場到已即於菩提樹下隨順世間轉其化事執吉祥草說此頌曰

大哉最上自利已　廣利有情一切教
所應調伏勤勇因　破彼邪外非見者
世間所有不調伏　一切暗冥諸惡見
智光清淨大利圓　此中如應得成佛

說是頌時欲界諸天不了世尊此真實語即作是言今此沙門何故乃能為求菩提作是難事捍伏疲勞忍受諸苦爾時世尊即於是處敷草坐已告彼天言汝天聖者依我所行宜應施我大菩提果時欲界諸天亦復不能解佛所說即時俱詣帝釋天主所到已於天主前具陳上事是時帝釋天主即與欲界諸天主眾共詣色界天主大梵天王所復陳上事相與言議時大梵天王與欲界色界諸天主眾并一切三界增上主宰大自在天共議斯事是時大自在天即告普盡三界增上主宰那羅延天等一切天主言汝天聖者當知如來應供正等正覺隨順世間轉其化事現成阿耨多羅三藐三菩提果勿謂人趣及天趣攝是故當知雖復生天天中所成畢竟不能證成佛果彼善所行我等宜應同往供養時大自在天等諸天主眾尋即共詣大菩提場世尊如來所坐之處到已頭面禮世尊足前白佛言世尊如佛教勑我等依行唯願世尊悲愍攝受復請世尊起於草座受我所獻微妙勝座於其座上證成阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊告諸天主言汝天聖者依我所行即當施我阿耨多羅三藐三菩提果諸天王白佛言世尊非我所能施佛菩提若我有其力能我等豈不自證佛菩提果爾時世尊為令了知如是義故即說頌曰

當知非色非無色　非實非虛亦非淨
此佛菩提大智門　實開覺已得成佛

彼諸天主等於須臾間默然而住是時世尊從草座起復告諸天主言諸天聖者汝能開曉此佛智不諸天主等白佛言世尊我等不能開曉佛智爾時世尊處于勝座復說頌曰

淨意如應所開覺　大菩提心堅固生

如理觀想於佛身　金剛薩埵堅固作
時諸天主等俱白佛言如佛教勅我如是行
言已即時悉離佛會爾時世尊於其晝夜隨
順世間轉諸化事降伏魔軍成阿耨多羅三
藐三菩提果已於普盡無餘諸有情界廣爲
利樂一切有情諸所作成普攝皆於自心而
住即以一百八名讚歎金剛手菩薩摩訶薩
頌曰
金剛薩埵大薩埵　無上大乘大主宰
廣大清淨大光明　稽首歸命大尊勝
聖金剛王大金剛　金剛一切諸如來
廣大精進大勇尊　稽首歸命大方便
金剛妙愛大清淨　一切悅樂大妙樂
無始無終勝樂門　稽首歸命廣大欲
金剛善哉大歡喜　如理作善勝喜悅
廣大歡喜大喜王　稽首歸命極勝喜
金剛妙寶大自在　自部灌頂大主宰
具一切寶大善明　稽首歸命勝莊嚴
金剛威光大光耀　廣大光明大明照
具大熾盛勝光明　稽首歸命佛光相
金剛寶幢大高顯　爲大勝幢施財者
具大寶杖虛空幢　稽首歸命施幢相
作金剛笑大笑相　具大慶悅大喜者
最勝喜樂喜迅行　稽首歸命大法喜
金剛勝法大妙法　具一切法善淨者
爲諸佛法勝法門　稽首歸命妙愛法
即大智劒金剛利　大慧復爲智慧者
爲大利器斷罪門　稽首歸命佛利劒
金剛表刹廣大輪　爲諸佛輪大伏藏
一切吉祥勝法門　稽首歸命法輪因
金剛妙語大語聚　離戲論語大文字
無文字中大誦持　稽首歸命佛眞語
金剛羯磨妙勝業　善作事業大羯磨
祕密供養大供養　稽首歸命佛供養
金剛加護大勝鎧　最上甲冑大堅固
廣大眞實大護門　稽首歸命覺精進
金剛吞伏大忿怒　警怖一切邪惡者
一切佛大方便門　稽首歸命勝牙相
大金剛拳大印契　大三昧縛勝縛者
勝妙印契大智拳　歸命金剛勝拳相
瞻禮恭敬及供養　彼諸如來常所作
無始無終法門中　大菩提心汝所說
汝爲諸佛勝依止　即諸菩薩大勇猛
於彼過去未來生　爲佛菩提最勝因
歸命金剛大薩埵　歸命金剛大妙寶
歸命金剛正法門　歸命金剛勝羯磨
我所稱讚汝勝名　金剛自性故頂禮
所生福聚施有情　願當得佛菩提果
若人正心而稱念　最上一百八名號
或但一稱發至誠　是人當得諸佛果
此佛所說覺智法門爾時一切如來異口同
音讚歎金剛手菩薩摩訶薩頌曰
金剛薩埵善哉者　金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門　善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法　無上金剛祕密乘
一切如來祕密門　大乘現證法中攝
佛說此經已一切如來幷諸菩薩摩訶薩衆
聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所說皆大
歡喜信受奉行
佛說一切如來眞實攝大乘現證三昧大教

王經卷第三十

此經一部梵本四千頌譯成三十卷總二十六分自第一分至第五分終並大乘現證三昧攝第六分至第十四分終並金剛三昧攝第十五分至第十八分終並法三昧攝第十九分至第二十二分終並羯磨三昧攝自下四分並諸部秘密教理所攝起

音釋

鎧 可亥切 甲也

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一 川八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞一時世尊在忉利天大善法堂是時乃有無數最上天人及龍夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里多大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應相母鬼等是等耽於生死欲斷輪迴圍遶世尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智成就法是時復有無數爲利三界作變化相清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化業菩薩變化界菩薩變化夜叉菩薩變化祕密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智祕密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名曰金剛婆叉神通菩薩金剛妙入神通菩薩金剛不動光神通菩薩金剛喜神通菩薩復有八大祕密化身顯供養菩薩其名曰金剛樂菩薩金剛色菩薩金剛妙音菩薩金剛愛菩薩金剛薩寫菩薩金剛頗羅菩薩金剛最上莊嚴菩薩金剛妙香菩薩復有十九大力自在藥叉大忿怒明王等其名曰左無畏大忿怒明王無能勝大忿怒明王能成就大忿怒明王最上蓮華明大忿怒明王馬首大忿怒明王蓮華軍荼利大忿怒明王淨光大忿怒明王甘露軍荼利大忿怒明王大力大忿怒明王普光大忿怒明王呬嚕迦大忿怒明王嚕左迦大忿怒明王無邊大忿怒明王金剛不動大忿怒明王多羅大忿怒明王祖那大忿怒明王白繖蓋大忿怒明王最上明大忿怒明王六面大忿怒明王復有十六大女形明王等其名曰多羅大明王無能勝大明王孔雀大明王金剛鉤大明王大稱大明王顰眉大明王摩摩枳大明王金剛鎖大明王金剛拳大明王白色大明王寶髻大明王金

剛行步大明王金剛身大明王金剛香大明
王持世大明王復有四相應相女形大明王
復有六十四大金剛拏吉你復有四大地天
其名曰不動大地天黃面大地天黑白色大
地天紅面大地天如是等大地天能成就一
切事能施一切欲能安住一切法復有八大
瘧者其名曰金剛口大瘧者黃面大瘧者醜
面大瘧者紅身大瘧者多面大瘧者三髻六
瘧者食血大瘧者赤黃大瘧者如是等大瘧
者常侵害有情令彼有情失於色力或奪其
命如是等天及彼天主持明天持明天主乃
至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊曩羅緊曩
羅主乃至所有惡心者極惡心者乃至善者
極善者如是等衆皆來集會爾時世尊觀察
是會諸大衆已入毗盧遮那一切金剛曼拏
羅莊嚴三摩地已即於眉間心間臍中放大
光明照一切世界而彼光明照一切世界已
還復來入金剛相應之心爾時金剛手菩薩
於大衆中整衣肅容從座而起手擲金剛詣
於佛所稽首佛足重伸敬禮禮已合掌而說
讚偈有幾種於何闍梨奉獻何物又復奉獻
諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種瓶項瓶
口當云何作又復云何作灌頂法隨法當何
所用又云何名祕密曼拏羅世尊我今一一
請問如是之事為欲利樂一切有情稚願慈
悲廣為開說說是語已還復本座爾時世尊
告金剛手言善哉善哉汝金剛手得大無畏
具大悲愍而於我前能發是問宜應諦聽當
為汝說時金剛手瞻仰專注受教而住佛言
金剛手地種廣大各各有相大略言之而有
四種隨其四姓而分別之四姓者所謂刹帝
利婆羅門毗舍首陀此者為四擇地之法隨
其香味或以顏色亦有四種第一刹帝利姓
求赤色地第二婆羅門姓求白色地第三毗
舍求深黃地第四首陀求黑色地又以香氣
而擇其地刹帝利地雜蓮華香婆羅門地青
蓮華香毗舍之地女觸之香首陀之地雌黃
之香又以其味而分別之刹帝利地其味如
鐵復有甘味婆羅門地其味辛辣言我今歸
命毗盧遮那最上無畏能說灌頂大陀羅尼
成就調伏欲令有情覺悟不生不滅無相之
智能破輪迴生死大怖如是讚已重白佛言
大悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀愍而
為解說世尊金剛阿闍梨作曼拏羅云何擇
地地有幾種云何作淨云何作橛云何能破
諸惡障難云何解除諸相禁縛乃至諸龍云
何降伏又持誦作法云何護摩乃至火法當
云何作又一切曼拏羅當有幾種當開幾門
門有幾種其相云何又復外曼拏羅當有何
義內曼拏羅復有何義中間輪相其義云何
曼拏羅界云何擘畫云何絣線所作本尊及
彼賢聖身量云何樓閣寶座當高幾許至於
印契其相云何又粉曼拏羅當云何作粉有
幾種下粉次第何是先後又阿闍梨攝受弟
子法則云何弟子修行先修何法又持誦之
人所作先行法則云何又復弟子入曼拏羅
次第云何所奉本尊諸有明契云何傳受獻
食出生毗舍之地其味稚甜首陀之地其味
苦辣如是之地當一心專注分別揀擇得是
地已結界釘橛作橛之法隨曼拏羅儀亦有

四種若爲息災用有乳木爲橛若爲增益用吉祥木及室利沙木爲橛若爲降伏用佉你羅木爲橛若爲調伏用鐵爲橛又復若隨祖那忿怒明王眞言用息災法橛若用蓮華最上明王眞言當用增益法橛若隨大力明王眞言用降伏及調伏法橛又復若爲辟除一切惡及驚怖障難者當用普光印及槌印及彼眞言若爲禁縛極惡之者當用金剛羯磨及金剛鎖印眞言等此印及眞言若不爲極惡不得輒用若於極惡者用此法後須却解

放若解放後仍須與彼出生食祭之又復若於三種火壇作法時或弟子作先行法時或作曼拏羅護摩時所有禁縛調伏諸障難者以增益一切成就明眞言及以香華等爲彼出生用作祭祀佛言金剛手作曼拏羅者有四種門所爲東南西北此爲四種金剛手言其門入者得何果報佛言金剛手曼拏羅有外有內及與中間作曼拏羅者作九分量此九分者是最上曼拏羅正擘四門於此四門所作所求果報各異若爲求大地主求劒成

就求入修羅宮乃至安樂及解脫智者可於東門持誦作法若爲求聖藥成就及豐富財穀乃至安樂吉祥息諸災沴者可於南門持誦作法若爲求一切人愛重子孫隆盛財穀豐富息災安樂者可於西門持誦作法若爲降伏怨家及調伏一切極惡之者或作勇猛之事擁護持誦之人可於北門持誦作法復次金剛手若依眞言儀軌修相應行隨所信樂於各各門入悉能成就若復信樂修相應儀軌一向專注究於文義求無我法者入於東門復次金剛手白世尊言外曼拏羅當云何名佛言金剛手外曼拏羅名如彼大寺中有殿塔必有垣墻以爲外護外曼拏羅亦復如是佛言金剛手又如智果當勤擁護方可得成外曼拏羅亦復如是又如子實包在瓠殼瓠殼在外子實在內內曼拏羅亦復如是又於中心當安子輪輪相所表顯眞實義或安迦字表羯磨義囉字表智義又金剛手白佛言世尊內外已說云何是中佛言以曼拏羅正分三分一分是外一分是內一分是中

金剛手白言作曼拏羅絣線云何佛言作上中下絣之佛言金剛手先以智慧智方便相應三昧觀想自身化爲如來此觀成已後以定印等引如如來金剛風虛空令一切地界有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金剛明王無字印又復觀想四寶金剛山上有吽字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶殿以金剛寶柱寶鈴寶衣幢旛瓔珞種種莊嚴而彼殿中有蓮華寶色如來於中而住此名三昧曼拏羅作是觀想一一了知已復自在行四金剛步結大惡忿怒明王印及誦眞言作金剛拳無畏行步如舞作如是觀察然後用印眞言莊嚴曼拏羅中間安相獻香華等金剛手若有行人能如是發心一一不失者乃是行如來眞言之教者當以我威力灌頂法而與灌頂彼行人如爲一切有情三時迴向無上智智果者應作相應相思惟一切有情亦尊應當如是一一了知又金剛阿闍梨及修行同行乃至弟子亦須如是解了然後加持地結界作金剛地復以吉祥妙音讚歎

訖先於西北方至心以金剛最上明而爲供養次於東北方用金剛仗而爲供養次於東南方用金剛火而爲供養次於西南方用金剛劒而作供養如是供養已然後阿闍梨將弟子令執線相隨自西北方肇畫量度次東北方次東南方次西南方如是肇畫量度定已然後復自西北起首順行絣線作界道作四方相分三重作内外中如是定已請金剛阿闍梨作種種供養於西北方持誦人左邊先結龜印安於地上然阿闍梨自西北方起首右膝著地右手下粉先下白粉次赤粉次黄粉次緑粉最後黒粉此下粉次第恒以爲式下粉不得蓋著界道所下粉亦不得麤細下不匀或復曲戾所下粉先有缺處更添補令全又金剛手白世尊言用粉五色當何所表復有何義佛言譬如白色故舊之衣欲染愛樂之色必先以水洗濯令淨既洗淨已白色純粹然後染成所愛樂色令持誦人及與弟子先有惡業之垢當以曼拏羅法水洗淨後用深智義色染成所愛樂色其白赤黄緑

四色之粉能滅所犯大梵行罪黒者表塵麼枳菩薩之義其内曼拏羅中心當以純白一色畫輪相其外曼拏羅所有門及四角當安置閼伽瓶其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等金剛手言閼伽之瓶爲有幾種其量云何佛言金剛手閼伽之瓶當有七種所謂金瓶銀瓶銅瓶玻瓈瓶鐵瓶木瓶瓦瓶如是等瓶是爲七種金剛手若爲息災增益及灌頂法可用金瓶玻瓈瓶瓦瓶若爲降伏調伏及作阿儞羅法可用銅瓶若作諸忿怒法可用銀鐵及木等復次金剛手彼閼伽瓶高二十指腹闊十六指項高五指口廣八指此等之量爲最上曼拏羅用其瓶色若爲息災法用白色瓶若增益法用黄色瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏法用極黒色瓶所有繫瓶綵帛一隨瓶色又降伏法瓶其項膩細乃是吉祥金剛手復白佛言云何爲弟子作灌頂法灌頂曼拏羅其量云何佛言金剛手先於大曼拏羅西北方如内曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅中間畫界或三重或七重四面畫門於門中

各畫本方天王乃至四隅上下亦畫本位天王如天降下勢各各執持天華妙鬘等又用四閼伽瓶其瓶先以眞言一一加持訖安於四角然於曼拏羅中心畫師子座畫畢便以多乳木所出之香及種種華乃至上妙食等而爲供養若於此曼拏羅所受灌頂者令生所有一切輕重之罪悉得消滅復次金剛手言曼拏羅中諸賢聖身量及色云何乃至其座高低云何佛言金剛手曼拏羅賢聖而有四種所謂慓幟或鑄或畫或復木彫其量大小應曼拏羅門隨彼所造當令圓滿法印具足圓光嚴飾所造本尊倍令殊勝又於東方安阿閦佛身淺青色南方安寶生佛身淺黄色西方安無量壽佛身純紅色北方安不空成就佛身大緑寶色是諸如來各各坐於隨方寶座至於頭冠髮髻種種莊嚴如諸如來無不具足又於中方作三界道以純白色而作心輪輪中畫毗盧印又阿閦如來作觸地印寶生如來作施願印無量壽如來作定印不空成就如來作施無畏印印與眞言同用

又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外別安曼拏羅廣闊十尺莊嚴具足諸賢聖座與佛座稍卑安排本族賢聖又本族母又護世及諸天主等座高低如曼拏羅又夜摩天王及彼天賢聖座高四指復次金剛手如是作曼拏羅已其阿闍梨當須至心奉獻華鬘瓔珞及金剛鈴拂乃至妙香閼伽等其閼伽瓶當正造八所或十六所並須依法滿盛香水又用好酥然燈斯爲最上若或爲成就法者當以白芥子油然燈若爲中下事者可用常油然燈

復次金剛手言以華供養者隨各各法而有幾種乃至塗香燒香等物吉與不吉而有幾種佛言彼摩里迦華無憂華摩俱羅華悉帝華瞻波迦華喻體迦華軍那華你摩里迦華恒誐羅華迦俱婆華如是諸華皆是吉祥可徧於三族而用供養又瞻波迦華無憂華奔曩誐華如是等華可供養最上曼拏羅又俱吒惹華悉致迦華黃金華尸里舍華建尼迦囉華俱毋那華優鉢羅華如是諸華常供養大蓮華族又優鉢羅華恒誐羅華曲華迦難輅華波吒羅華白蓮華及種種蓮華妙香華妙解脫華調伏華新末里迦華如是等華可用供養祕密曼拏羅如上諸華並是吉祥華可依法供養又阿俱羅華迦囉尾囉華此等華者佛不許用非吉祥故又有諸華若是不臭兼及無刺亦未有人毀折者可隨力隨分而作供養此爲中等可供養陀羅尼曼拏羅忿怒曼拏羅又復有諸香等於供養義亦有分別所謂白檀麝香覩魯瑟迦香乳香烏尸覽香室哩吠瑟吒迦香餄尸香毋瑟吒香吉薩羅香如是諸香擣篩爲麸用沙糖和是爲和香此香可用供養最上曼拏羅又白檀香龍腦香沉香麝香及不蚺恭俱摩香如是等香可用供養中等曼拏羅又復以安息香牛角駝毛及鼠狼皮等爲屑用摩你木汁和合爲香如是等香可爲調伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及苦辣香如是諸香可於調伏曼拏羅用若是隨力隨分得諸妙香者可用供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅等又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳蜜酪及諸漿飲及餅糖餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等而爲奉獻又復獻食當用諸器所謂金器銀器銅器瓦瓷或以樹葉或以荷葉或鉢羅樹葉如上諸器及葉但以未觸爲最清淨是爲最上又復作息災增益曼拏羅出生供養及阿闍梨自食者但只三白而爲最上三白者乳酪秔米飯等或別三白色食亦得或爲獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若爲調伏等事曼拏羅復加苦辣之味其阿闍梨所食不越三白又復諸曼拏羅一一皆須外有幢旛瓔珞妙香華鬘塗香燒香燈燭閼伽水等而爲供養又似阿闍梨者於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知而於本尊眞言印契甚深義理而能解了又復被精進甲冑執猛利器仗乘不退車堅修三密於三界中有大威力受於人天最上供養如是阿闍梨常修等引爲諸弟子或作灌頂或作護摩起曼拏羅而作利益

復次金剛手言凡息災增益等作護摩事云何造爐云何印契佛言金剛手諸護摩爐若

廣說者有五百種今隨法說者略有四種一息災爐二增益爐三敬愛爐四降伏爐乃至諸成就法及調伏法亦不離此四種之法第一息災爐者其狀圓如蓮華相第二增益爐者其狀四方縱廣正等第三三角第四如半月真言印契各各隨法復次金剛手息災爐者其色白爐緣如蓮華相增益爐者其色如黃金作金剛緣降伏爐者赤黑色及如火焰色敬愛爐者如半月雅赤色諸護摩爐隨爐各有印契息災增益用蓮華印敬愛用鉤印調伏用根本印如上諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一肘深十二指下廣拳指一肘中心起一小臺縱廣八指高二指上面安印息災增益法火天位臺高四指縱廣十二指中心作蓮華相高二指於此蓮華上坐火天其火天身色如乳色髮髻具足頭冠莊嚴二手結定印著白衣眼中出光及入嚩羅字來入火中蓮華上坐光焰熾盛有百千重復次金剛手作先行法護摩爐以五色粉塗飾作爐及以五蓮華而為莊嚴其爐外四面周迴安各方本尊印或忿怒明王真言等

大忿怒明王真言曰

唵引努瑟吒合二嚩日囉合二骨嚕合二馱賀曩賀曩吽發吒

大忿怒印

以左手按心舒三指以大指捻小指右手亦如是於心前相交如金剛杵此印作先行法為最上法或用發遣一切禁縛以前右手作印與入嚩羅真言同用

入嚩羅真言曰

唵引入嚩合二羅吽發吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天可用菩提木烏曇鉢木尼俱陀木多乳樹木為柴當令濕潤不得乾枯用燒火作請召法

召火天印

以右手平仰屈大指入掌中屈頭指第二節成印

召火天真言

唵引阿誐曩合二曳引曀呬曳引二合呬扇引帝孕合二彌俱嚕護多引舍曩引野娑嚩引二合賀

以此印及真言請召火天入前火中蓮華中持誦人觀想火天身如雪色右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相面有三目頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足若是他族作曼拏羅用者一切成就當用各各本族心真言安蓮華中於後邊蓮華中安白象最上明王印右邊蓮華中安金剛棒左邊安蓮華其色如乳汁於一切處護摩同用更以閼伽水及香華等奉獻火天

金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩杓滿杓作護摩

護摩真言

唵引吽誐哩合二恨拏合二誐哩合二恨拏合二護多引娑曩引野悉地孕合二彌鉢囉合二野蹉娑嚩引二合賀

金剛母酥尼執杓印

以右手執杓頭指作拳按於爐上又以二手作寶縛二小指相交其餘指如羯磨金剛杵印成作此印誦前真言滿杓作護摩供養火天已發遣移本位在爐內一邊

復次作護摩隨所作法念本尊名號爲先法然後至心供養依法以滿杓三獻作護摩復獻金剛棯等眞言及印如是作已然後以本所爲事或爲息災或爲增益起曼拏羅作種種法供養賢聖得滿願已然後發遣請諸賢聖各還本位

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第一

音釋

曼拏羅梵語也此云壇拏女加切　繖蘇簡切蓋也　瘧逆約切　擘音伯　拼必耕切以繩直物也　釘橛釘丁定切橛其月切杙也　瓡殼　闍伽梵語也此云卜閇於葛切　膞丑恭切　髮　慓𢣀　辯　蚌　嗘　吽

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二同卷第三　川九

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉　詔譯

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩白佛言世尊我自知殊勝福德圓滿於微妙曼拏羅義今已得之復次何人可攝受而爲弟子又弟子所生何國而可攝受於四大姓刹帝利婆羅門毗舍首陀如是四姓可攝受者何姓爲上佛言金剛手阿彌陀佛毗盧遮那佛乃是三界中秘密法主大阿闍梨無相無性不生不滅雖住秘密無秘密相後阿闍梨亦須如是分明了知若了知已乃是住三摩地金剛蓮華主具大悲心有大力者金剛手彼弟子生處國土方所我今說之若刹帝利或婆羅門等種姓之人生舍衛國摩伽陀國支那國三摩怛吒國佉你也國羅荼國你鉢羅國祖尼邪國阿那多國俱薩羅國具尼迦國摩羅邪國捺羅尾拏國如是諸國所生之者皆可攝受又若無如上中國人者彼師子國人及一切國人亦可攝受又吉囉多國人亦得攝受緣彼國中曾生最上年尼如上諸國若刹帝利及婆羅門種姓生者若依阿闍梨稟受修行爲行人者必獲圓滿又阿闍梨者顏貌熈怡端正圓滿有慈悲心清淨心信實無僞降伏諸根少貪少欲具大辯才復有深智所言善軟亦復清爽性不慳悋好於布施無妬無畏遠離我慢常樂供養大阿闍梨及衆賢聖復能演說眞如之法常行眞言之行不稱己美恒讚他德於諸悉地所作所修一切圓滿於諸弟子亦不嫌毀又於弟子無所希望以大悲心告於賢聖令諸弟子依相應行得入一切曼拏羅復令弟子依於儀軌因果相應而得解脫又以眞言印契眞如之法傳付弟子弟子白言阿闍梨此眞言印契眞如之法云何而得阿闍梨言善哉善哉佛子諦聽佛說此眞言從眞如圓滿智慧方便流出於三界中作化身佛現精進力勉瑜示教於初中後其義深善以此三摩地依金剛蓮華行教金剛薩埵等我釋迦族爲悲愍一切有情作大德阿闍梨

令於此族中得成就眞言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依眞如相應力而得成就可以書寫傳付弟子持誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已禮阿闍梨足當以金銀珍寶及象馬等至於自身皆虔心奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖時阿闍梨作金剛薩埵相應之言弟子受此祕密之法時阿闍梨爲念證明伽陀時彼明衆爲作此證令某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等爲求某事爲供養曼拏羅時阿闍梨別作灌頂曼拏羅令弟子於曼拏羅中師子座上跏趺而坐自結金剛合掌印安於當心而住時阿闍梨復以本尊明王眞言加持第一閼伽瓶安置曼拏羅中然後復誦本族尊心眞言加持而與灌頂更以前印安頂上及安頸上而與灌頂又阿闍梨復稱弟子名我今以此明與某甲顧一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦眞言而與灌頂

阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安弟子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已如一切如來及一切執金剛處而得灌頂汝已殊勝是眞出世間如得阿耨多羅三藐三菩提復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此成一切如來最上金剛杵汝恒受持當得長上金剛之智持金剛眞言曰

唵(引)薩里嚩(合二)怛他(引)誐多悉地嚩日囉(合二)

阿闍梨授與弟子祕密三昧者發廣大心不得慳悋何以故爲欲令一切有情獲大智圓滿故又復若有衆生於阿闍梨妄加毀謗者汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛祕密三昧及祕密曼拏羅印而付授之又阿闍梨告弟子言汝具菩提心於祕密王至心護持復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀者

先須於灌頂曼拏羅所備辦香華燈塗及以播蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍梨爲弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊眞言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以二大指二小指磔開餘指皆相著少屈成印安弟子頂誦本尊眞言與灌頂眞言曰

唵(引)薩里嚩(合二)怛他(引)誐多達里彌(引二合)濕嚩(合二)囉伊難薩里嚩(合二)怛他(引)多怛吠(合二)曩(引)鼻詵左郝

東方阿閦佛結金剛薩埵印以二手相叉作拳豎二中指相著如針成印安弟子額上即誦眞言與灌頂眞言曰

唵(引)薩里嚩(合二)怛他(引)誐多惹拏(合二)曩(引)鼻瑟計拏(引)鼻詵左吽

南方寶生佛印用前金剛薩埵印屈二中指如寶安弟子右耳上誦本尊眞言與灌頂眞言曰

唵(引)薩里嚩(合二)怛他(引)誐多(引)鼻瑟迦囉怛曩(合一)鼻詵左怛覽(合二)

西方觀自在王佛印用前金剛薩埵印屈二
中指如蓮華葉成印安弟子頂後誦本尊眞
言與灌頂眞言曰
唵引薩里嚩二合怛他引誐多引達里摩二合引
鼻瑟計拏引鼻詵左咽里二合
北方不空成就佛印用前金剛薩埵印屈二
小指二中指相著如針成印安弟子左耳上
誦本尊眞言與灌頂眞言曰
唵引薩里嚩二合怛他引誐多引鼻瑟計摩賀
引尾濕嚩一合嚩日囉二合引鼻詵左惡
次更與授五佛菩提灌頂如是得灌頂已如
同於一切智智親授灌頂從此與名得稱爲
天上人或稱爲阿闍梨悉受世間最上勝妙
供養自在快樂
阿闍梨品第三
復次金剛手菩薩白世尊言世尊凡阿闍梨
所有供養曼拏羅賢聖金銀摩尼一切財物
乃至所施象馬之類其阿闍梨受得之後當
何所用頗大牟尼爲我開說佛言金剛手阿
闍梨應有一切所施供養之物彼阿闍梨受
已當分三分第一分奉於三寶第二分施與
婆羅門外道尼乾子等第三分又分作二半
分半分與阿闍梨同學半分阿闍梨自用又
前三寶之分亦分爲三分一佛二法三僧如
是分已各各受用佛分者得造佛像及塔廟
等其法分者可用書寫如來一切經法僧分
者可造種種飲食供於衆僧阿闍梨若能如
是分別次第互不侵損者彼一切曼拏羅賢
聖悉皆歡喜一切所求皆得成就若阿闍梨
分分之後或復有人爲其知事心住慳悋侵
於三寶不依阿闍梨所有指教者以因果故
命終之後當墮叫喚地獄後生人間以其餘
業生於犬中復次金剛手白世尊言一切智
智一切有情恒在心念惟願爲我說於一切
最上眞言之行云何大阿闍梨知息災增益
及敬愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀
想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨住智慧
輪滅一切罪者佛言金剛手若阿闍梨於眞
言中修行者具大悲心愍念一切婆羅門外
道尼乾等以眞實言勸喻開發令信甚深祕
密之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行
甚深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救
度有情能與除滅一切罪障又自遠離殺不
及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼
飲酒是爲一切過失根本若阿闍梨行不眞
實妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠
又後讚歎我執人執有情阿闍梨若如是者
決定墮於地獄惡趣又金剛手白言若阿闍
梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味
彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度弟
子免輪迴之難云何可得眞言悉地我今疑
惑其事云何佛言金剛手無有阿闍梨受行
世法恒取快樂樂食酒肉葷辛之味者若有
阿闍梨樂修相應之行者乃眞得名阿闍梨
金剛手汝聽菩薩之行我今說之菩薩行者
奉持戒法行菩薩道深信堅固志樂相應住
無分別無礙之法不行妄語殺生飲酒戲樂
我人見等如是奉戒無有過失此爲阿闍梨
所行菩薩之行若阿闍梨於一切事有所闕
者是於戒行而闕於智金剛手菩薩白世尊

言云何名智佛言金剛手對三界名智金剛
手白言世尊云何名爲三界佛言金剛手心
即是三界金剛手白言六何名心佛言心者
本無色相不可取捨由無色相徧行諸根由
行諸根遂著境界譬如獮猴遭於罥㢱心被
境縛亦復如是金剛手復白佛言三界者云
何說佛言金剛手三界者所謂貪界瞋界癡
界金剛手彼若無心即無貪若無貪即無瞋
若無瞋即無癡復次金剛手菩薩心無色相
徧入六根根境相緣便成貪著金剛手心行
眼根見於違順於順起愛於逆生瞋以心生
瞋故即癡暗現前不能分別是可非可無慚
無愧不怖不懼由是之故造種種罪惡業熾
盛墮泥犁中金剛手若有著貪瞋癡心垢過
失被黑暗業種種纏縛此非菩薩阿闍梨行
若阿闍梨行於菩薩相應之行如玻胝寶清
淨無垢自性寂靜智慧圓滿如空中月無所
障礙然後發菩提心堅固不退以禪定印印
於諸根令彼諸根微妙無垢使菩提分圓滿
具足然後用法甘露水而常溉灌以妙解脫

風吹令增長復以住禪定印如息不出觀自
心上有大蓮華華上有滿月輪白光四照復
觀三昧印印於中心以此三昧印等攝持三
業不令散亂但少時間黙然而住然後却以
眞言及印而警覺之既覺悟已復放光明爲
圓滿一切智智佛言所觀月輪三昧印心想
善界即是本尊如來種子之智復次衆生之
心住十八界身如彼蓮華華有香氣又金剛
手如人以華熏土或熏他物華雖不見香氣
即存亦復如是金剛手眞言種子依彼相應
如解脫性直至盡輪迴際種子不斷以智方
便成種種相又種子香攝受觀想阿闍梨身
一向不退能使阿闍梨攝受一切有情行於
救度乃至於晝夜分亦不失時金剛手菩薩
白世尊言云何名時佛言金剛手時有一種
云何爲二佛言一內二外金剛手言云何名
爲內外佛言金剛手我今爲汝說於外時外
時者以一晝夜分分爲八大時以二小時爲
一大時以四大時爲一晝倍此爲一晝夜爲
八時又金剛手以日月出沒時及星出沒時

乃是持誦行人作息災增益法時當得一切
意願成就若於此時發精進心行利樂者一
切魔障不敢侵近若是作忿怒法者可用日
午時及夜半時若用餘時者不獲意願金剛
手菩薩白佛言世尊外時已說內時云何佛
言金剛手內時者此所謂合於微妙祕密第
一之說即以菩提心相解脫之智爲於有情
說彼眞言法成就息災增益愛敬調伏等事
於二時中能成就二種法所謂相應成就法
及曼拏羅護摩法得此成就如瑠璃寶應現
色像一切無隱悉皆成就亦復如是金剛手
又以五息法盡彼餘時一者日息二者月息
三者惹羅息四者母祖吒息五者妙香息先
想日月二息行於身中周流上下如燈照室
黑暗除已快樂現前如是照已住於腹中又
想第三惹羅之息如物流注向臍輪中或復
左右旋轉又想臍輪生一根本出生金剛蓮
華開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼王身
無目寘然住蓮華中然想有王印在前復想
日月之息行左右邊及彼上下日住於上月

住於下月光流波如注甘露第五想妙香息自項下循行於頷面達於眉攢乃至於眼及於頭項周遊不斷平正而住金剛手息者有情之命五者假名分別用此持心覓此時分或復爲一切有情以眞言法圓滿成就金剛界蓮華之心竟其時分無障無礙又或了知一切妙法無相無用圓滿一切有情菩提之心用此住心竟其時分或作息災增益敬愛調伏妙曼拏羅竟於時分金剛手如是內時種種諸法我今說已汝今依行若復依行如

是時者自然安住樂生智慧若愛樂智慧自然得一切法平等得法平等已得身安住得身安住已得智安住以安住智知菩提心住處知菩提心住處已復得一切法殊勝之智以彼殊勝之智知於過去現在未來之事金剛手菩薩知彼智發生已當須知彼眼界相應之法所爲赤白等色長短麤細之相金剛手以如是智慧智發生耳界得聞音聲所聞音聲如其義理了解能盡金剛手如是乃至鼻舌身意等法以智慧智觀察了解皆悉能

盡金剛手阿闍梨得智慧智便能了知賢聖第一之義知彼賢聖第一義已以智慧智方便信解得生眞如之智知彼眞如智已乃得諸相具足亦復得三十七道品圓滿得知有情智慧智生金剛手菩薩此阿闍梨如我於三界中爲如來具一切智智三摩地令諸有情得生於智亦復如是復次金剛手阿闍梨及諸行人持菩薩戒或比丘戒要須遠離身邪行過唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥所得三摩地智亦復能令有情得住正道其

阿闍梨具三界三摩地得知有情智慧智生亦復能令有情智慧智生金剛手菩薩白佛言世尊云何名二摩地智慧智方便有情等佛言金剛手菩薩三摩地智方便有情等者乃是有情於諸根四大及與身口意一向平等不動是等有情生彼三摩地復次金剛手彼智慧智方便最能發生有情大祕密觀想遠離種種相信解如實眞如妙三摩地復得自身行於正道佛言金剛手從我眞如心智慧智方便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛

王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩又於福德聚三摩地出生金剛寶菩薩金剛光菩薩金剛幢菩薩金剛笑菩薩又復於智慧門三摩地出生金剛法菩薩金剛利菩薩金剛因菩薩金剛語菩薩又於大精進三摩地出生金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙菩薩金剛拳菩薩又於適悅心三摩地出生金剛戲菩薩金剛鬘菩薩金剛歌菩薩金剛舞菩薩又於眞如熏等三摩地出生金剛香菩薩金剛華菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又於金

剛智三摩地出生金剛鉤菩薩金剛索菩薩金剛鎖菩薩金剛鈴菩薩又復於六波羅蜜智慧三摩地起變化相圓滿菩提行出生六慈菩薩佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有三摩地出生大平等智慧力及護世菩薩所謂觀自在菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏菩薩又復有觀自在菩薩部以無數神通作變化相菩薩馬首大明王及天人阿脩羅等

於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩大白菩薩摩摩吉菩薩蘖眉菩薩舍嚩里菩薩摩里支菩薩聖相拏菩薩摩秫嚩底菩薩寶髮菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩吉菩薩金剛拳菩薩嚩囉呬菩薩金剛鎖菩薩金剛努底菩薩金剛獻馱里菩薩金剛彌佉羅菩薩復有彌佉羅菩薩金剛少尼菩薩金剛彼舍菩薩金剛速菩薩金剛秫羅菩薩金剛光燄口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤菩薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大力甘露軍吒利等六忿怒明王此等明王於三族中平等又復有從金剛蓮華部生或從三摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法等最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能勝忿怒大明王等復次金剛手菩薩此菩薩等於三摩地或於智慧或以方便利益有情猶如如來出於三界金剛手持金剛阿闍梨或比丘或優婆塞等當遠離五罪信行三密以三摩地起智慧方便教化有情令生信解復入大難海中救度有情以智方便示於正道安住有情使彼有情不行邪道金剛手若復阿闍梨行於世間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味雖行世法而不能染何以故彼阿闍梨於三界中以智染身故世法而不能染金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法具種種信解依三摩地能於世間爲諸有情而作利益復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者不能令有情安住無上之智金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得無上之智金剛手別解脫戒經法說有比丘發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐三菩提何況令他有情得無上菩提佛言金剛手譬如有人及蚊虻等盡其力分以手足擊須彌山終不能損金剛手若依別解脫戒修行比丘終不能得無上之智復次金剛手若有比丘或俗人奉行祕密教爲阿闍梨能令一切有情生正等正覺種子者其比丘比丘尼優婆塞優婆夷尊重恭敬供養云何金剛手如我如來在三界中汝如是供養

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

護摩法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩知彼大衆心之所念乃爲毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指掌瞻仰世尊作如是言世尊云何息災增益敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則又云何真言成就劍成就及入脩羅窟乃至眼藥等成就之法云何息災增益敬愛調伏成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐隨法各各之相云何諸護摩中成就火燄相及顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食

供養時觀自在菩薩以大自在智爲悲愍有情而作是說爾時在會天龍夜叉緊䋈羅必里多毗舍左阿鉢娑摩羅羅剎等異口同音讚言善哉善哉聖觀自在菩薩汝大悲愍爲欲利樂一切有情請問此義爾時世尊如師子王示大無畏相觀察是會諸大衆已告觀自在菩薩言善哉善哉汝爲悲愍一切有情欲利樂故問於如來眞言成就護摩之法一切儀則汝當諦聽爲汝宣說時觀自在菩薩承如來敕一心聽受爾時世尊以梵音聲爲一切有情說微妙言如降甘雨潤澤一切使諸有情各各受潤佛言一切息災增益敬愛降伏護摩之法及以護摩中一切賢聖之數乃至所用之物大小杓等及彼火燄色聲香等乃至火頂一切吉不吉相一切眞言法成就不成就相我今分別觀自在彼護摩爐數有五百悉能成就一切事業若息災法其護摩爐作圓相如食盤及如蓮華相或作吉祥果相或如槌相若爲息災及增益者作六角或四方或如吉祥果或如金剛杵或如寶相若爲敬愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三頂或如槌相若爲調伏及殺怨者當作三角及如三股叉若爲星曜臨眾者可用白色息災爐若爲擁護地天用黃白色或深黃色增益爐若爲敬愛用赤白色爐若爲降伏以風天爲本尊當用淡黑有煙赤黑色爐若爲調伏以忿怒燄曼德迦明王爲本尊若於爐內四維及彼中間安燄曼德迦明王得一切成就觀自在菩薩白言護摩爐其量云何用何莊嚴用何印相其本尊位及與界道云何擘畫佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半肘此爲定量不得增減其息災爐中安蓮華其增益爐中安金剛鬘其敬愛降伏爐中作風輪上安華鬘其調伏爐中作臺安印高四指廣闊亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面分互亭以半亭作界道若護摩爐大小一肘量其外面脣闊四指高二指若闊八指高四指作界道於界內作隨法本尊位亦隨法作光燄又於界道外作脣緣道高一指界道內本尊位隨界道或八指高或四指高皆方亭其本尊身量亦高八指或四指然此本尊身顏色及印相皆觀想現前坐於本位若爲作息災法觀想頂相寶瓶寶輪及八葉蓮華等印安於本位若作增益法觀想金剛吉相果羯磨杵及幢蓋劒等印相安於本位若作敬愛降伏法即觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位若於怨家作極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦有四門門中各有事相東門內安五股金剛杵印南門安寶印光燄四照西門安鉤印北門安槍或安輪或安羯磨杵等印如上息災增益及敬愛降伏乃至成藥成黃丹法成劒入脩羅窟等諸成就護摩等法一切各用本所成就相應行相眞言法護摩儀則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者宜預先備辦種種護摩所用之物皆悉了畢然阿闍梨於爐外相應方位寂靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指指作安本尊位若作息災增益法先觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴寶冠髮髻下垂

於金剛蓮華上結跏趺坐作入三摩地相種
種莊嚴一切殊妙於本尊左右邊想佛母般
若波羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩薩
佛眼菩薩又於爐內左右想安二淨光天子
一名妙眼二名妙臂著白赤衣手執白華顏
貌端嚴熈怡之相其誦人想自身并眷屬於
爐外左右跪膝手執金剛蓮華而為供養此
唯息災法儀若為增益復於本尊左邊想有
地天從地涌出現半身相其身白色手持寶
器儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好
又復想佛母金剛界菩薩成佛母祖那菩薩
於如來毫相而出又復想最勝佛頂明王身
作艶色其面貌或作大青色或黃色如華開
敷手執金剛杵有大力勢光明晃耀於本位
上坐師子寶座復想佛母祖那有八臂莊嚴
在右邊而坐次祖那右邊想宿吉祥菩薩想
彼菩薩執閼伽瓶與持誦行人灌頂復想左
邊有佛母金剛界菩薩四臂身如寶華色光
淨圓滿持金剛杵有大力勢其次左邊有持
世菩薩右手持寶作施願左手執寶幢次左

想有淨光天子一手持閼伽瓶一手持寶輪
又於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華師子
之座種種莊嚴手持金剛杵及蓮華等身有
光明如大火聚具大威力自在無比其貌端
嚴面有三目能於一切施與無畏若有阿闍
黎依如上儀為人作增益護摩者彼人獲富
貴吉祥永無退敗後當證得眞如菩提又復
觀想彼欲天一切莊嚴身如紅蓮華色坐紅
蓮華有二臂手執弓箭坐於本位又兩邊有
女形明王能施成就右邊名金剛欲左邊名
金剛鉤色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執
金剛杵或時執箭威德自在目視於箭又復
想火天如金剛薩埵安於爐內次以其族內
外眷屬或以其名或以眞言與其本尊同作
護摩令得成就又想大力金剛光菩薩在於
本位其相大惡身艶色其面如鐵色目赤作
大瞋相所著衣亦作青色莊嚴具足光燄熾
盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊
有一神二臂身赤黑色其眼如煙色莊嚴具
足其聲妙好左手持髑髏滿盛其血右手執

劒徧有光燄左邊想有燄曼德迦明王現大
惡相色如黑雲有六面作大醜相面有三目
狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座手中各各
執大猛惡器仗此燄曼德迦明王從大無畏
妙吉祥心中化出又相於護摩爐兩邊安琰
魔王身皆黑色二臂現大惡相如燄曼德迦
如是護摩法賢聖儀則若有阿闍梨及持誦
行人能如是依法修行者得一切天人阿脩
羅及世間一切恭敬供養能為是等作大吉
祥滅一切罪復次護摩所用柴其柴須濕潤
所謂吉神果木迦俱婆木阿摩囉木奔曩識
木曩識計娑囉木户里沙木囉努迦木閻浮
木識里婆里木阿里迦木如上諸木為增益
法用又優曇鉢羅木菩提樹木尼俱陀木鉢
羅叉木舍彌木乳木白檀木如上諸木為息
災法用又盎俱羅木佉你囉木葦毋迦木酸
棗木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者
為降伏法用又以如上之木各各依法為杓
隨本法用所作護摩速得成就復次觀自在
菩薩白佛言世尊我今已聞護摩之儀其護

摩杓未知儀則唯願爲我分別解說大小長短深淺麤細乃至色相及安印契法則云何佛言善男子護摩之杓大約四等四等之義我今說之所造杓時分上中下又將中等分爲上下若爲增益用最上等若爲息災用中上等若爲敬愛降伏用中下等若爲怨家作極惡法及忿怒法者用最下等若依此法皆悉成就復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二指作師凹相中安印柄長二十四指麤六指作圈闌相低脣半指安柄背長八指初四指闊漸銳如錐此是中上等於增益用復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄長二十指麤五指低脣半指安柄背長七指初闊四指漸銳如錐此是中次等作息災用復次杓頭廣闊四指深二指如蛇頭相中安印低脣半指安柄柄麤四指作圈圓相背長六指初闊四指漸銳如錐此第三等作敬愛降伏法用復次最上法杓頭廣闊八指深四指內作鳳背相低脣半指安柄柄長三十二指麤細可執背

長十二指初闊次細漸銳如錐其杓頭四緣刻羯磨金剛杵微細殊妙而爲莊嚴於一切法皆悉成就復次作護摩時所有火燄相及香氣聲音分其好惡善男子其火燄或如繖蓋或如閼伽瓶或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劒等乃至如菩提樹如蓮華數如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相次說火燄之色或白如新酥或如金色或如大青寶色又復護摩所有香氣如最上蓮華香軍那華香優鉢羅華香沉香檀香若作如是香氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲雷或如天鼓火炎右旋斯爲大吉祥相若是煙多難著炎赤黑色左旋復如槍如蛇頭及如有牙炎頂破散或如驢脣及作惡聲又如屍臭如是之相皆爲不吉若爲調伏此却是吉必見成就若爲敬愛降伏其燄或赤或黃黑及如鉤相或如醉香或如華香或如鉢訖羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽字者其法決定當得成就復次息災法中火天護摩法所用物等烏曇鉢木菩提木尼俱陀木阿

末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀華等搵酥蜜作護摩者爲最上吉祥復次爲增益作火天護摩法者用吉祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以圓食脂麻秔米并白華蜜酪等和合復用白檀松栢及羯磨俱婆木阿里迦木波羅舍木槍木等如是諸木者必獲最上吉祥復次爲降伏敬愛作火天護摩法者當用鹽及白芥子諸有刺木濕潤者必獲最上如願成就復次爲調伏作火天護摩法者當用阿俱羅木佉你羅木槧里木曼陀羅木没里賀帝木白檀木栢木以如是等諸苦澁木及藥物等者必得如願成就復次有諸護摩觀想火天身手顏色各各不同法所有增益法觀彼火天如憍尸迦身深黃色手執金剛杵住本天宮作自在相又復息災護摩法觀彼火天身白色著白天衣手持閼伽瓶自在而住又復敬愛降伏護摩法觀彼火天身作赤色左手放光住風天位又復調伏護摩法觀彼火天身黑及如煙等色住在天宮復有法觀想火天有四面四臂有大力勢手

執輪槍弓箭及鉤等此爲一切護摩成就法
爾時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言善哉善
哉如來於三界中爲最上離欲三蜜之主大
自在牟尼三界之尊我今歸依我今歸命如
是讚已禮佛而退復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三

音釋
吒（丑亞切） 佉（丘加切） 頸（居影切） 磔（知兩切） 詵（踈臻切）
罥弶（罥合祿切弶其向切） 秫（食律切） 嶽（語訖切） 瞿（音聲也）
靘（疾正切粉白黛緣也） 盎（於浪切） 銑（于苘切細小也） 錐（朱惟切鑽也）
槍（千羊切稍也） 搵（烏運切）

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼　川十
拏羅經卷第四（同卷第五）
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中即從座
起遶佛三帀合十指掌而白佛言世尊阿闍
梨云何攝受弟子入曼拏羅復云何而作先
法佛言金剛手阿闍梨攝受弟子入曼拏羅
者其弟子將入曼拏羅當須潔淨身心若內
若外使令相應其阿闍梨方可引弟子至曼
拏羅所令面北或面東跪坐手執白華當依
本尊儀則以明王眞言加持水與弟子灑淨
復用甘露軍吒利眞言及印與作擁護令弟
子發無上菩提心
甘露軍吒利眞言曰
唵（引）阿蜜里（二合）帝（引）入嚩（二合）羅入嚩（二合）羅吽
發吒（句一）
甘露軍吒利印以二手相叉作拳豎二中指
相著如針以頭指附中指第三節屈二大指
入掌成印以眞言及印加持擁護訖令弟子
自發菩提心願願云我今爲一切有情起不
退心行菩薩行若我成佛誓度一切有情咸
登佛果其阿闍梨復爲弟子發大悲心與弟
子說於菩薩不退地法令弟子志求次爲弟
子說佛所得功德如是說已然後與受三歸
覔令弟子入三昧以線作結誦金剛羯磨眞
言而作擁護眞言曰
唵（引）嚩日囉（引二合）蜜里（二合）多摩賀（引）尾里也
（二合）鉢囉（二合）底誐里（二合）恨拏（二合）娑嚩（二合）𤚥（句一）
作擁護已令弟子直至得阿耨多羅三藐三
菩提不復退轉
又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直
舒餘指成印以此印復作擁護及與眞言同
用眞言曰
唵（引）阿蜜里（二合）帝洛叉洛叉摩（引二）吽發吒（句一）
誦此眞言以前印印弟子心上臂上頸上頂
上而爲擁護又於十四日早辰食時亦如是
坐已復與灑淨令塗香已手執白華作金剛
合掌復與受三歸并五戒法已令安坐然後
阿闍梨自結毗盧印入無相定想一切莊嚴

之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴已便想自身爲毗盧遮那如來放青赤黃白緑等光明普照一切復於彼毗盧遮那佛右邊想蓮華如摩尼相其蓮華上有寶生如來其如來身如日色亦放光明照於弟子其光至弟子左耳上住復想不空成就如來於弟子左耳中出現大風輪吹弟子身破壞復變成火聚作大燒然散如灰塵不見形像喻如般若波羅蜜多無相無色復次想無量壽佛如來於眉間毫相中出光光中有明名甘露大明王色相如毗盧遮那佛身眞金色手持髑髏中盛黃色甘露之水灑前灰塵令其止息塵相息已其塵聚作團又想阿閦如來心中出無量數相隨色光入彼灰塵之團如是想已總成眞實爾時世尊毗盧遮那如來舒右手指前五色光并眞珠等七寶甘露之水浮彼灰塵之團現作如來五色之相即時又復變化一切弟子本形作是觀想已復念眞言云

唵引阿蜜里二合多摩引隷你嚩日囉二合愈世嚩里嚩娑嚩引二合賀句一

以此眞言安前所變化身弟子如是安已然後阿闍梨復以金剛利眞言加持齒木及白華等以右手大指與頭指捻華齒木等授與弟子弟子作金剛合掌受齒木華等復以大惡忿怒明王眞言加持線作結繫弟子右臂以爲擁護眞言曰

唵引努瑟吒二合嚩日囉二合骨嚕二合馱賀曩留曩薩里嚩二合波引半怛囉二合吒吽發句一

復誦眞言曰

唵引嚩日囉二合酥囉洛叉洛叉伊鉿引吽發吒句一

又眞言曰

唵引嚩日囉二合底訖叉拏二合佉那佉那郝句一

金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以大神通變化作菩薩衆住虛空中各各放光照於弟子復觀弟子運身徧禮彼一切如來及菩薩衆乃至諸明王等一切印契又復弟子於十方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔其弟子想自身立於寶生運華羯磨部佛菩薩等面前而作是言願我自從無始已來至於今日從無明根生煩惱枝葉成身口意不善之業願從今日得智慧風吹法性火燒彼無始已來至於今日因於三業所作之罪一切都盡無有遺餘如是重重作是懺已復乞金剛手蓮華羯磨部十方一切佛菩薩等乃至一切印契眞言明王及衆賢聖皆攝受我又我今歸命十方一切諸佛圓滿涅槃遺身舍利願攝受我又復我今對金剛蓮華羯磨部一切諸佛一切印契眞言明王賢聖等捨於自身及一切莊嚴之具願垂納受又願一切最上大悲一切成就之師而垂攝受願我所有迴向金剛手蓮華羯磨部一切諸佛一切印契眞言明王及衆賢聖如是善根令我於世間出世間所有邪見皆悉除去一切正見皆得現前所有世間出世間一切有情悉皆能發如是善意者願得圓滿亦得諸佛菩薩一切賢聖之所攝受復作是念我佛世尊一切大悲普賢之心乃是我身口意金剛本元而此本元體淨無垢如太虛空我以是心趣求最上菩提願如三世諸佛得成正覺復爲一

切有情持三種戒及衆善法於此戒行堅牢受持復於最上三寶而恒歸命至於佛一切秘密之法印相及鈴杵等我一心受持所有阿闍梨於大金剛族一日六時迴施四衆專注不忘於大寶族恒常住彼最上適悅三昧於大蓮華族所有三乘微妙顯教密教恒樂受持於大羯磨族成大菩提一切戒法誓取圓滿恒樂依法以一切最上供養而獻諸佛及衆賢聖復作是念云我今所發無上菩提之心持一切戒正爲利樂一切有情使未度者令得度未解脫者得解脫未安者令得安已安者得住寂靜而此正道最上吉祥於彼空乘當得圓滿是等有情圓滿果已往彼彼處成佛菩提恒以如是菩提之心而修利他之行阿闍梨以如是儀則攝受弟子以爲先法復次阿闍梨再以甘露軍吒利眞言及印而作擁護其阿闍梨攝受弟子已將欲更以擁護之法而擁護者可令弟子於常修行作觀想壇外令面東坐受以齒木作淨已然後阿闍梨結甘露軍吒利印以二手互相附豎二中指相著如針以二頭指附二中指第三節以二大指入二中指中間成印

甘露軍吒利眞言曰

唵(引)阿密里(二合)帝(引)賀曩賀曩吽洛刹婆(一句)

其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地上敷吉祥草眠臥臥時以頭向南面向曼拏羅本尊止宿至晨旦以金剛眞言加持其地及加持香水於曼拏羅所而爲灑淨其阿闍梨復須著新白衣從東北方誦眞言塗拭曼拏羅所眞言曰

唵(引)嚩日羅(二合)羯里摩(二合)囉憾尾囉洛叉脚酥誐多(引)怛摩(二合)惹你鼻俱(引)尸計(引)曩嚩娑怛里(引二合)拏摩尼嚩日囉(二合)囉(引)誐(引)地波三摩(引)里惹(二合)夜(引)彌薩里嚩(引二合)議囉(引)薩里嚩(二合)尾近努(二合)扇多曳吽賀羅(二合)護(引)吧曩婆吒

阿闍梨以此眞言塗拭曼拏羅已虔心奉獻香華等而爲供養以所求事告白諸聖賢至心禮拜禮已復更以種種歸命讚歎而讚於佛阿闍梨復云今願一切諸佛正徧知者乃至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願爲證明我今依眞言教與諸佛子而作灌頂得灌頂已當令一切有情得無上智復得諸佛菩薩之所攝受作是語已於前所加持地中復以白檀香同爲塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴杵起勇猛心作忿怒相擲杵震鈴以瞋目瞻視曼拏羅地或如師子作威怒相行曼拏羅所或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作瞻視復自東北方起首徧四方四維各於本天位安本天主復稱吽字并念吽字內外瞻顧而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自北方面南東邊作金剛步次行南方作金剛寶步西方作金剛蓮華步次北方作金剛羯磨步如是以各各方作本方本族行步及念眞言而作分布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散亂於少時頃却入曼拏羅已便須端坐冥心復作觀想觀於諸佛初想東方佛位而作黑色次想南方佛位而作紅色次西方黃色或如華或

如寶色次北方如大綠色其阿闍梨住曼拏羅所修行之者常以此儀而爲安住復次阿闍梨或爲息災增益作曼拏羅分布聖位亦作金剛步先作觀想於中方想作白色於東方想作青色南方想作金色西方想作紅色北方想如黑雲色乃至作忿怒法亦作金剛步其阿闍梨及持誦人或作曼拏羅當隨法先觀想聖賢方位顏色已然作金剛步行於四方而作加持又復先於中方面向中方作智金剛行步此金剛步名最上步復次阿闍梨或持誦人以勇猛精進心手擲金剛杵自在右旋遶曼拏羅所復以微妙梵音說金剛歌讚曰

縛日羅(二合)薩怛縛(二合)僧屹羅(二合)賀縛囉(二合)囉怛曩(二合)麽努多覽縛囉(二合)達麽誐(引)野乃縛囉(二合)羯磨迦嚕(引)婆縛(一)

復次金剛手我今演說密中秘密微妙最上諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左足跟蹋右足指或以右足跟蹋左足指此名金剛步或行速疾者此名吠舍佉步復次金剛手若於曼拏羅東方作金剛步者先以左足跟蹋右足指次右足跟蹋左足指次第行步左旋者此名智金剛步又復若於曼拏羅南方先於右足前安左足然以右足跟蹋左足指如是互相繞速移速起如彼浮漚者此名寶金剛步又復若於曼拏羅西面先以左足跟蹋右足指於左邊畫地安足前復以右足跟蹋左足指於右邊畫地安足前此名金剛蓮華步復次先依甘露軍吒利立西北方以吠舍佉步行至東北方以精進心繞曼拏羅直至西南方隨彼方面以種種讚歎供養復還本方位此名羯磨金剛步又復若於諸曼拏羅所初首作金剛步者須念金剛步眞言

金剛步眞言曰

唵(引)縛囉(二合)惹拏(二合)莽訖囉(二合)斛吽發(句一)

當以如是儀攝受弟子

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

爾時金剛手菩薩從衆會中起如師子王示其威德於彼大衆周徧觀察已於世尊前不近不遠瞻仰而住乃爲未來諸有情等而作是言世尊末法之時有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等修眞言行者云何了知曼拏羅賢聖之位及彼眞言印相乃至大相應法及各各眞如之智又復弟子入曼拏羅云何得福云何得眞言成就云何阿闍梨而得解脫爾時世尊告金剛手菩薩言我今爲於有情以大悲心說密中之密最上微妙眞如之智賢聖色相眞言悉地一切解脫金剛手若得眞言成就一切解脫者自然當得一切諸佛諸大菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖王於人世中最爲第一彼眞如智賢聖色相乃至菩薩秘密明王諸忿怒明王於三界中而爲最勝亦復如是又復阿闍梨識五智之體解

種種之相於種種相而能深信現大無畏於三摩地能生金剛蓮華界佛及生種種賢聖又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增益等法復能成就入脩羅宮及成就聖藥眼藥牛黄長年藥乃至劒輪數珠賢瓶如意寶幢三股叉等如是諸法彼阿闍梨及持誦人若能一一了知者獲得廣大利益復次金剛手諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不同金剛手彼息災增益最上成就法等曼拏羅中佛及賢聖我今說之金剛手中方賢聖

者佛三界尊毗盧遮那如來白色如滿月相頂戴寶冠著紅衣最上微妙一切莊嚴於金剛師子座上作金剛跏趺之坐東方阿閦如來大青寶色其面圓滿猶如秋月相好具足著妙青衣光明無數照於一切種種莊嚴左手作金剛拳安脞上右手作觸地印面東坐象座一切莊嚴南方寶生智自在佛身如日色面如滿月頂戴寶冠著黄白色衣面向南坐左手作金剛拳安脞上右手作施願印乘一切普徧智蓮華王寶馬之座西方無量光如來身黄金色面如滿月作入三摩地相髮髻嚴好頭冠莊嚴身著紅衣背月輪光迴面向西坐忿怒明王座北方不空成就如來身綠色面如滿月光明晃耀現微笑容髮髻嚴好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金剛拳安脞上右手作說法相坐大寶蓮華金翅鳥王座有五義見怖金剛手白言世尊云何名五義見怖佛言金剛手我今說彼五義之道所謂二諦及生滅無常五蘊等法是爲五義金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行人依法修行佛威德故令諸行人於如是之見皆能省覺不執不住悉能安住金剛眞實妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有如來金剛蓮華界大乘眞如心於三界中出生種種三摩地色所謂金剛薩埵菩薩而作月色金剛王菩薩黄色金剛愛菩薩紅色金剛善哉菩薩青色一切有情見者歡喜又復福德聚金剛寶菩薩如日紅色金剛光菩薩如淡紅色或淺黄色金剛幢菩薩金剛笑菩薩俱淺青色又復智慧門金剛法菩薩黄色得大無畏相金剛利菩薩紅色如童子相金剛因菩薩作淺青色金剛語菩薩黑色又復大精進金剛業菩薩翡翠色有大力勢金剛護菩薩黄色金剛藥叉菩薩赤黑色口出利牙作大忿怒相金剛拳菩薩大緑色又適悅心金剛戲菩薩翡翠色金剛鬘菩薩紅色常樂受持祕密之髮金剛歌菩薩黄色作祕密相金剛舞菩薩淺青色又復眞如熏金剛香菩薩淺青色金剛華菩薩紅黄色金剛燈菩薩紅色如大光明破諸黑暗如一切智智之力金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固智金剛鉤菩薩如大青色有大力勢金剛索菩薩紅色如曼度迦華金剛鎖菩薩黄赤色如童子相金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者又復各各盡隨方主菩薩身隨方色與金剛鉤等相向坐佛子隨衆生心所有信樂現於神通又復眞如體能生一切法化有情身作轉輪王復於金剛蓮華界三摩地作變化相現種種形或現善相示於無畏或現極惡示於忿怒復有嚩日囉吽迦羅大忿怒明王身翡翠

色作顰眉相此明王於三界中最勝復有大樂欲明王如牛乳色手持金剛蓮華貌如欲界天復有金剛欲自在明王紅黑色住下方作幻化相手持金剛示大忿怒相眼目脩廣清淨無垢復有金剛大笑明王紅色復有大力最上金剛索明王身綠色此等明王常護諸佛菩提道場復有十七佛頂輪王所謂圓滿如來一切智智大力輪王身黃色復有無垢佛頂輪王身亦黃色或如深朱色復有大白無垢佛頂輪王身如雪色復有最上智未曾有佛頂輪王身大青寶色復有蓮華薩埵三摩地化身佛頂輪王具大悲心現種種力當令種種衆生皆生信樂復有蓮華大自在佛頂輪王身如白曼度迦華色復有三界最勝大力不空蓮華佛頂輪王身黃色降伏大地蓮華佛頂輪王身黃色降伏大地蓮華佛頂輪王身如月色蓮華吽迦囉佛頂輪王赤黑色蓮華開敷大相應佛頂輪王黃金色世間最上蓮華佛頂輪王黃白色蓮華大笑佛頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮華佛頂輪王如蓮華色蓮華薩埵大白佛頂輪王如金色十二面蓮華佛頂輪王黃白色大忿怒大白蓮華佛頂輪王蓮華色最上自在相應蓮華佛頂輪王秋月色如是諸大輪王等所有三摩地變化種種色相隨彼諸曼拏羅持誦護摩成就之法自性正色及彼眞言印相所有持誦之人若能依法持誦修行一切成就復次金剛手菩薩白佛言世尊此法於末世時云何受持佛言金剛手菩薩若有此比丘比丘尼優婆塞優婆夷爲一切有情行眞言教作大利益及求福報者當須受持頂戴及戴臂上或絡腋中金剛手彼人當得阿閦如來寶幢如來無量光如來不空成就如來加持覆護猶如世人愛護其子

復次金剛手菩薩白佛言世尊云何名金剛杵彼杵上下中間云何分別唯願世尊以大智自在而爲開說佛告金剛手菩薩言諦聽金剛杵者以三印印之金剛手我今說五股杵上五股表毗盧遮那佛阿閦佛寶生佛無量光佛不空成就佛下五股者表四波羅蜜所謂金剛波羅蜜等中表清淨菩薩變化身忿怒明王金剛手彼阿闍梨及彼持誦人若有依法受持復發勇猛精進之心想自身如金剛薩埵當得一切佛最上微妙法界最上勇猛智清淨法金剛手菩薩復言佛今已說金剛杵相分所有隨佛隨法祕密眞言乃至別相微妙金剛杵及一切眞言等調伏藥叉羅刹并破壞一切極惡之者一切法等唯願如來以自在智慧方便演說佛言金剛手金剛杵有隨部種種之相若復五股作圓相令股不相著其中股比餘股長半指節其杵上下正分三分兩頭并中是名三分此金剛智慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓相頭稍磔開此寶部金剛杵或如蓮華相寶莊此是蓮華部金剛杵或如優鉢羅華形有四面作十二股於蓮華中出股頭不相著此名羯磨金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵若復堅牢圓相作五股頭相著其股作三稜相此是如來最上金剛杵若復作九股上下猛炎相此是忿怒金剛杵若復獨股即是微妙心金

剛杵又復降伏藥叉羅刹用金剛鉤亦於調伏法而得成就又復屈如中指中節此名金剛叉又有微妙秘密金剛鈴亦分三亭或分七亭其金剛鈴上有三界道其上面杵或九股是忿怒變化明王鈴或是七股亦是金剛忿怒明王鈴若上面五股杵是五部金叉鈴有獨諻者有多諻者若或鈴聲清響遠近樂閼用獨諻者於佛所說眞言而得成就若二諻者得降龍法成就若三諻者得降藥叉法成就若四諻者於天人法得成就若五諻者於阿脩羅法得成就若六龍者於諸聖人法中得成就若七諻者當於調伏他呪而得成就復次說諻之形相亦有分別若諻如金剛杵相者此是金剛部金剛手法中之相若諻如寶相者此是金剛寶部之相若諻如蓮華者此是金剛蓮華部之相若諻如金剛羯磨杵圓圓相者及如輪者此是羯磨部之相可於一切羯磨法中使用若降拏枳你及阿脩羅者乃至作大忿怒法者亦可用此羯磨鈴金剛手菩薩復白佛言世尊作一切曼拏羅時及作一切護摩法彼諸最勝護世及諸宿曜乃至羅刹諸龍鬼等云何而為彼等作供養又作供養時所用眞言云何佛言金剛手彼一切護世及宿曜羅刹等若作曼拏羅及護摩時當隨力分求諸香華燈塗而為供養每作供養當須自東北方起首作供養復誦眞言曰

曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)烏留瑟摩(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)摩羅賀曩賀曩尾日林(二合)婆阿曩野阿曩野薩里嚩(二合)努瑟吒(二合)喃(引)吽發吒娑嚩(二合)賀

此眞言若為種種曼拏羅及護摩中供養者當依如是儀則亦可於一切處通用復有呪食作供養先念請召一切眞言曰

唵(引)祢(引)嚩曩(引)誐羅刹娑(引)部多僧伽(引)悉馱尾你也(二合)馱囉室唧(二合)布單曩羯吒布單曩嚕閉尼部多吠多(引)拏獻馱里嚩(二合引)阿酥囉緊曩囉(引)阿鉢娑摩(二合引)嚕烏娑多(二合)囉迦娑母多(引)室唧(二合引)嚩那(引)囉計(引)娑賀賽(引)怛也(二合)僧契　室嚕怛嚩(二合)左帝(引)阿(引)里炎(二合)覩娑里吠(二合)伊賀部訖多(二合)迦(引)摩(引)阿誐蹉他阿誐蹉他麼里沙(二合引)酥鉢囉拏仡囉(二合)賀囉叉娑(引)室左(二合)曳計(引)唧部冐(引)你嚩散底祢尾也(二合引)彌(引)撓(引)舍摩(二合)捨你(引)左嚩你(引)左扇底曳(引)酥摩不里(二合)瑟致(二合引)囉尾曼拏隸(引)左仡囉(二合引)彌(引)數薩里嚩(二合)數喃那曩嚩你(引)數娑鱗酥薩里嚩(二合引)酥左娑誐彌(引)數嚩(引)閉多拏(引)計(引)數左波羅末(二合)隸(引)數曳(引)俱波嚩(引)播也(二合引)酥左曩惹里(引)數囉怛曩(二合引)囉曳(引)左訖里(二合)多(引)地嚩(引)娑(引)曩里(引)數薩里吠(二合)數戍怛也(二合引)羅曳(引)祢(引)嚩仡里(二合)咽(引)嚩散帝尾賀(引)囉制(引)怛也(二合引)娑嚩(二合)怛也(二合引)舍囉(二合)彌(引)數囉他也(二合)酥吠(引)體數左左怛嚩里(引)數曳(引)阿娑嚩(二合)舍(引)羅(引)誐祭(二合)滿祢里(引)阿奏迦沒里刹(引)數摩賀(引)鉢體(引)數祢尾(二合)閉數左曳(引)嚩散帝紇里(二合)瑟吒(二合)摩曩娑(引)娑怛(二合)他(引)度波補瑟葷(二合引)仡里(二合)恨赦(二合)覩朋(聲引)惹敢(二合)覩閉挽覩薩里吠(二合)伊

難左羯里磨合二娑賀楞俱嚕他閉挽覩曳引
薩里縛合二你娑引左囉引赦引
誦此眞言請召已然將所供養物香華食等
復以大力明王眞言及印而加持之彼諸賢
聖等方敢就食大力明王眞言曰
唵引縛日囉引二合骨嚕合駄摩賀引摩羅惹
致羅楞冒引那囉烏芻瑟摩合二骨嚕合二馱賀
曩那賀鉢左尾特鍛合二娑野烏蹉引那野吽
誐里合二恨拏合二誐里合二恨拏合二誐里合二恨拏
合二播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊鉿
引薩里縛合二努瑟吒合二薩怛縛引二合吽吽吽
嚩吒嚩吒嚩吒娑縛合二賀
大力明王印以二手作拳以二大指小指相
著合豎成印誦此眞言百徧結印加持所供
養香華食等令彼一切天龍夜叉羅刹等得
食如上勝妙供養之食得供養已與彼阿闍
梨所作曼拏羅及一切所求皆悉如願種種
所作悉皆成就

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言世尊於未來世有
諸衆生或利帝利婆羅門乃至信心善男子
善女人等是中若有爲求法故或求福壽或
自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及
於佛像乃至供養儀則云何佛告金剛手菩
薩言金剛手造塔像儀者而有三種第一金
銀銅鑄成第二白檀木雕成第三香泥印成
將欲造於塔像者先選求殊勝吉祥清淨之
地得是地已相度可用方停不定多少掘深
至膝去諸瓦礫灰炭及與毛骨一切不祥之
類然却於異處求清淨之土塡築用吉祥木
爲杵築實當須平正勿令塵坌先以大明王
眞言而加持之大明眞言曰
唵引曩摩悉怛里野合四特縛合二努誐哆引喃
引薩里縛合二怛他引誐多引喃引怛你也合二
他引唵引酥刹彌引二合酥刹彌引二合努誐帝
引扇引帝引扇引帝引難引帝引難引帝引
你囉引俱隸引野輸引野輸引縛底帝引祖
引帝祖縛底薩里縛合二沒馱引地瑟姹合二曩
地瑟恥合二帝引娑縛引二合賀
金剛手此大明乃是過去諸佛之所受持我
今宣說此明名一切如來藏若加持地者於
此地上所作功德於一切有情能滅一切重
罪能盡一切惡業若諸有情得遇此明速證
無上菩提復次金剛手若諸有情欲以泥印
脫作佛像者先想二手中有阿字得字現已
復見字有先明晃耀若得如是已方可取泥
入手作團復念加持作團眞言曰
唵引阿囉祖引尾囉祖引娑縛引二合賀句一
復念眞言曰
唵引訖嚕合二囉縛日囉合二誐里慕合二娑縛合二
引賀句一
念此眞言已將泥團入印中入印已復念入
印眞言曰
唵引涅里合二荼去聲縛酥地引娑縛引二合賀句
將泥入印已想此泥決定便能成就佛之相
好作是念已又想二手中前想成者阿字變
成月輪又想月輪變成日輪復想唵字變成
毗盧遮那佛處中而坐作入三摩地相此想
成已念所作成就眞言曰
唵引達里摩合二馱引覩誐里鼻引二合娑縛合二

引賀句一
念此真言已復念出印真言曰
唵引達里摩合二馱引覩嚩日囉合二娑嚩引二合賀句一
念此真言出印已又想野字變成大蓮華座復想彼座有種種上妙珍寶及以金銀而嚴飾之又想殊妙繖蓋而覆其上作是想已復念莊嚴真言曰
唵引祢尾也合二囉娑嚩日囉合二娑嚩合二賀句一
如是莊嚴已然復安置所作佛像復念安像真言曰
唵引酥鉢囉合二底瑟恥合二多嚩日嚕引二合訥婆合二嚩引野娑嚩引二合賀句一
如是安置已然後逐日燒香獻華而爲供養當用俱嚕吒華迦俱羅華俱母那華若無此華者但隨力隨時所得諸華亦可供養所獻香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等若無如上香者即用隨所得者好香而爲供養
獻香真言曰
唵引摩賀引彌引伽娑頗合二囉拏尸羅度閉引娑嚩引二合賀句一
獻華真言曰
唵引薩里嚩合二囉嚩日嚕引二合娑嚩引二合賀
獻華鬘真言曰
唵引祢尾也合二俱酥摩麼引羅引嚩日嚕合二引娑嚩引二合賀句一
獻燈真言曰
唵引達里麼引二合路引迦鉢囉合二祢波引野娑嚩引二合賀句一
以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙香華華鬘種種供養已復念迴向真言曰
唵引薩里嚩合二薩怛嚩合二紇里合二那野誐里鼻引二合娑嚩引二合賀句一
佛告金剛手菩薩言若諸有情以真實心欲造佛塔供養者所獲果報我今略說金剛手若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果或高四指或高一肘或高佛尺量一尺如上大小當得大福金剛手譬如滿閻浮提一切有情所有珍寶及種種樂具若有善男子善女人以如是等珍寶及種種樂具行檀波羅蜜悉皆布施三寶及一切有情如是施已所獲福報其數無量金剛手彼所造塔或如阿摩勒果其福勝彼何況如四指及一肘或佛一尺量金剛手若能如是造於佛塔如造一切如來法界之藏金剛手若如是塔者不得以足蹈泥若是蹈泥者返招重罪不獲善報何以故以彼心不敬重故金剛手譬如有人身患重病不求真言威德之力亦復不求善友妙藥醫治之力當自用意往屍多林中作火壇法欲除病苦而作禳災以無智故心住無明而於火中却得屍起不吉之相彼人修塔心不專志失於恭敬却獲罪報亦復如是造塔泥者當用香和用諸香水如前印佛儀則真言加持其泥造塔成已當結金剛族忿怒明王印及金剛族百字明加持而作擁護安住然後復以左手作金剛拳右手持佛入塔中想如金剛薩埵菩薩持佛入塔亦得金剛薩埵擁護安住已復結夜摩天印而作護門夜摩天印以二手作金剛拳以二中指頭相拄成印作是印護門已次作發遣前來初起

首造於塔像或有觀想現前或復自來隨喜乃至所請召來一切諸佛賢聖及彼天龍鬼神既有請來須却發遣奉請各還本位結發遣印及念真言發遣印以二手作金剛拳相對少開二頭指竪如針以二大指相顛到成印發遣真言

唵(引)娑嚩(二合)娑(引)嚩秫馱嚩日囉(二合)阿賀左阿賀左尾娑里惹(二合一)曳唵(引)唵(引)盎盎誐蹉誐蹉達里摩(二合)馱(引)覩誐里鼻(引一)(合)娑嚩(二合)(引)賀

以此真言及印請諸賢聖及一切天龍鬼神各還本位作是發遣已又想前來種種所作皆為利益恐於一切蜎飛蠕動微細有情有所傷害或於儀軌有所闕失何以故居凡夫位不能觀察諸微細故若有如是之過若不懺悔慮招罪當用度至專注一心念懺悔真言曰

唵(引)阿迦(引)舍馱(引)覩誐里鼻(引二)(合)娑嚩(合二)(引)賀(句一)

如是作懺悔已復起大慈悲心迴向一切有情皆得無上福果此後任意以諸香華上妙供具及隨力隨時而作供養復次金剛手菩薩我今復說造佛菩薩及衆賢聖等量功德金剛手若復有人造一尺量三摩地化身菩薩一千身功德果報不如造一化身如來像乃至佛塔功德亦復如是若復有人能造化身如來像化身菩薩像乃至諸化身賢聖之像所得功德無量無邊得大富貴所求成就復次金剛手若復有人發精進心行於布施專注不二於初中後不生退屈造百千佛以至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正復得無病長壽後獲宿命之智復次金剛手菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書經法乃至作大供養其法云何爾時世尊告金剛手言若有善男子善女人若自為求增益善果畫於佛像及書經法者當選書畫之人諸根具足相貌圓滿於諸有情心無殺害亦不謗毀者如是之人畫於佛像及書經法者彼善男子善女人所獲功德殊勝無比爾時金剛手菩薩復白佛言世尊若善男子善女人得知如是正法種種儀則者其人云何佛言金剛手若有善男子善女人得知如是正法種種儀則者是人真是功德之主彼人如是依法作已復行布施及依法作護摩者所作所求一切成就爾時金剛手菩薩聞佛世尊如是說已從座而起合掌向佛作是讚言善哉善哉快說如是微妙法要我今得聞願為未來一切有情流傳演說如是讚已歡喜旋繞作禮而退

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第五

音釋

捻(尼輒切指捻也) 蹋(達合切蹴也) 股(公土切) 陛(部禮切殿陛也) 翡(切) 翠(翡父沸切翡翠赤羽雀也) 稜(盧登切柧也) 韸(音蓬) 鍐(亡忠切) 坌(房吻切塵埴也) 蜎(縈圓切蟲行貌) 蠕(音軟動也)

出生一切如來法眼徧照大力明王經（上下同卷）

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法賢奉　詔譯

如是我聞一時世尊在摩訶母質鄰那山於
大寶樓閣中為衆說法是時一切諸佛稱揚
讚歎金剛手菩薩摩訶薩於是彼衆俱來會
坐彼於世尊普(注一)徧焰鬘蓮華座最初東邊而
坐佛以右手安慰衆生次佛右邊四臂大力
明王左手向佛頂禮右手執拂左上手執金
剛索右上手持金剛棒彼眼如朱髮如熾火
如焰上聳次金剛手并諸眷屬次右邊降三
世明王左邊甘露軍拏利形如半月奮迅威
猛形容慘惡赤色如朱此大恐怖金剛能破
一切煩惱堅執本心次聖降三世明王聖摩
麼計甘露軍拏利金剛鉤金剛索於其門裏
復有二忿怒金剛左持金剛鏈右執金剛棒
次佛左邊觀自在菩薩并諸眷屬次佛右邊
聖白衣觀自在菩薩及多羅菩薩毗俱胝菩
薩左邊馬頭明王次摩賀大白大吉祥菩薩
如是等百千菩薩摩訶薩又復東方日月天
等提頭賴吒天王帝釋天主八南方焰摩及
火天并諸大仙南方閻誐那羅延西南方羅
叉主西方水天龍主西北方風天北方俱尾
羅東北方伊捨曩帝釋天主那羅延天娑訶
世主大梵天王魔醯首羅諸天子衆如是等
無量無數清淨諸天及諸天人各各以自眷
屬圍遶在如來前恭敬合掌瞻仰尊顏爾時
世尊告金剛手秘密生言秘密主若有持此
大教明王經為說呪曰

曩謨(引)囉怛曩(合二)怛囉(合二)夜(引)野曩莫(入)室
戰(合二)拏嚩日囉(合二)播(引)拏伊摩賀(引)藥叉細
曩(引)鉢多伊唵(引)枳離枳離嚩日囉(合二)計離
枳邏(引)野娑嚩(合二)賀(引)唵(引)耄嘌馱曩(合三)野
娑嚩(合二)賀(引)囉囉(引去聲)吒野娑嚩(合二)賀(引)作
芻沙野娑嚩(合二)賀(引)烏誐囉(引二合)野娑嚩(合二)
賀(引)遏底浴(合二)誐囉(引二合)野娑嚩(合二)賀(引)浴
葛騰(合二)婆(鼻聲去)野娑嚩(合二)賀(引)嚩日囉(合二)喝塞
多(合二)野娑嚩(合二)賀(引)播(引)設喝塞多(合二)野娑
嚩(合二)賀(引)渴登誐(合二)喝塞多(引二合)野娑嚩(合二)
賀(引)波囉秫喝塞多(引二合)野娑嚩(合二)賀(引)達
嵍嘌馱(合二)囉(引)野娑嚩(合二)賀(引)母娑羅喝塞
多(引二合)野娑嚩(合二)賀(引)作迦囉(合二)喝塞多(合二)
野娑嚩(合二)賀(引)底哩(合二)輸攞喝塞多(引二合)野
娑嚩(合二)賀(引)紇哩(合二)那夜(引)野娑嚩(合二)賀(引)
嗚波紇哩(合二)那夜(引)野娑嚩(合二)賀(引)贊拏計
離枳攞(引)野娑嚩(合二)賀(引)縛(無可切引)攞計離枳
攞野娑嚩(合二)賀(引)囉怛曩(合二)計離枳攞(引)野
娑嚩(合二)賀(引)麼蹬誐野娑嚩(合二)賀(引)麼嚩嘌
馱(合二)曩野娑嚩(合二)賀(引)摩賀(引)嚩攞(引)野娑
嚩(合二)賀(引)惹致攞(引)野娑嚩(合二)賀(引)羅謨那
囉(引去聲)野娑嚩(合二)賀(引)嗚麤澀麼(合二)骨嚕(合二)
(引)馱(引)野娑嚩(合二)賀(引)殑誐野娑嚩(合二)賀(引)
焰母曩(引)野娑嚩(合二)賀(引)焰魔洛乞叉(合二)娑
(引)野娑嚩(合二)賀(引)摩賀(引)贊拏(引)野娑嚩(合二)
賀(引)惹攞馱囉(引)野娑嚩(合二)賀(引)波嘌嚩(合二)
哆囉(引)惹(引)野娑嚩(合二)賀(引)波嘌嚩(合二)哆馱
囉野娑嚩(合二)賀(注一)(引)嚩日囉(合二)難(去聲)拏(引)野娑
嚩(合二)賀(引)摩賀(引)麼(引)囉嚩(引)野娑嚩(合二)賀
(引)割鄧(切中並)割吃麼(引)囉嚩(引)野娑嚩(合二)賀
(引)旦惹曩(引)野娑嚩(合二)賀(引)縛日囉(合二)餉割
囉野娑嚩(合二)賀(引)縛日囉(合二)訥婆(合二)攞(引)野

娑縛合二賀引嚩日覽合二那誐引二合擺引野娑
縛合二賀引捺囉合二泯拏野娑嚩合二賀引阿蜜
哩合二哆野娑嚩合二賀引怛波馱囉引野娑縛
合二賀引怛補引馱囉引野娑縛合二賀引鴦烏剛
切蘖施野娑嚩合二賀引阿目佉引野娑嚩合二
賀引嗚瑟膩合二沙囉引野娑嚩合二賀引悉尾
合二怛哆嚩闍拏合二野娑嚩合二賀引寫引娑嚩
闍拏合二野娑縛合三賀引攞摩引曳引娑嚩合二
賀引麽蹬引誐喝塞哆引二合野娑縛合二賀引
蘖引嚩嘌馱合二曩喝塞哆合二野娑嚩合二賀引
麽引囉尾迦囉拏野娑嚩合二賀引薩嘌波合二
銘引佉攞引野娑嚩合二賀引嚩日囉合二枳攞
引野娑嚩合二賀引阿娑野喝塞哆合二野娑縛
合二賀引惡嚩日囉合二喝塞哆合二野娑縛合二賀
引入嚩合二攞鉢囉合二牟迦囉引野娑嚩合二賀
引未底悉體合二囉嚩日囉引一合野娑嚩合二賀
引鴦烏切剛矩嚦引野娑嚩合二賀引鉢囉合二牟
矩囉引野娑嚩合二賀引嚩日囉合二尾娜囉拏
引野娑嚩合二賀引嚩日囉合二母瑟吒合二曳引
娑嚩合二賀引銘伽尾那引囉拏引野娑嚩合二

賀引縛乞叉合二薩膳合二娑鞞去曩引野娑嚩合二
賀引鴦蘖瑟咤合二囉引惹野娑嚩合二賀引
難鞞去拏囉引惹野娑嚩合二賀引渴陵誐合二囉
惹野娑嚩合二賀引歌嚩左囉引惹野娑嚩合二
賀引唵引地鞞入阿引曩誐引囉怛曩合二怛囉
合二夜引野曩莫鞞入室戰合二拏嚩日囉合二播引
拏曳引摩賀引欒叉細曩引鉢哆曳怛你也
合二他引虎虜虎底瑟咤合二底瑟咤合二滿馱滿
馱賀曩賀曩那賀那賀引鉢左鉢左阿蜜哩
合二帝吽引嚶下替同夫切吒音半娑嚩合二賀引唵引
阿蜜哩合二帝引吽引嚶吽你哩合二哆囉引瑟
吒囉合二野娑嚩合二賀引尾嚕引茶鞞去迦野娑
嚩合二賀引尾嚕博叉引野娑嚩合二賀引矩味
囉引野娑嚩合二賀引卬捺囉合二野娑嚩合二賀
引讚捺囉合二野娑嚩合二賀引過你底也引二合
野娑嚩合二賀引阿銀曩合二曳引娑嚩合二賀引
薩嘌嚩合二摩賀引嘌始合二毗野娑嚩合二賀
引焰麽引野娑嚩合二賀引無酟引二合瑟弩合二
音昇味娑嚩合二賀引洛乞叉二娑引地鉢哆曳
娑嚩合二賀引曩引誐引地鉢哆曳引娑嚩合二

賀引嚩引野味引娑嚩合二賀引達莪引地鉢
哆曳引娑嚩合二賀引伊灑莪引野娑嚩合二賀
引魔醯濕嚩合二囉引野娑嚩合二賀引設訖囉
合二野娑嚩合二賀引嚩引素你引嚩引野娑嚩
合二賀引摩賀引沒囉合二憾麽合二妳引娑嚩合二
賀引必哩合二體味引娑嚩合二賀引娑囉娑嚩
合二諦引娑嚩合二賀引塢麽引你味引娑嚩合二
賀引

如是此明呪應於曼拏羅中安置大力明王
然後作觀察作護持次當歸命頂禮一切佛
法僧獨覺長老舍利弗聲聞衆等歸命大牟
尼慈氏等一切大菩薩衆頂禮正徧知覺者
歸命持金剛并諸眷屬復說眞言曰

怛你也合二他引唵引母寧摩賀引母寧摩賀
引母寧枳離枳離枳離引尾計迦吒迦吒三
麽三麽扇哆扇哆難鞞去哆難鞞去哆地囉地囉
摩賀引銘引伽孺嘌馱合二囉賀引哩賀哩矩
胝矩胝親鞞去那親鞞去那頻鞞去那頻那薩嘌嚩
合二孺瑟吒引二合陶引蘖母蘖母賀囉捺囉合二
猝曳計唧麽麽巳引名稱奚帝始拏薩嘌嚩合二設

羯囉合二獰引那末底那末底那摩抳那歷抳
他他他他左左左鉢左鉢左鉢左鉢左吽
引吽引吽引吽引醯引醯引醯引醯引濕縛
合二哩摩賀引濕縛合二哩摩蹬霓讃拏離虎虎
虎虎襦護襦護襦護喝妲叡入鉢囉合二底野合二
嘌體合二曩叡入㡯㡯薩嘌縛合二薩怛縛合二喃引
洛乞叉合二洛乞叉合二唧離唧離唧離唧離底
瑟咤合二他底瑟咤合二他底瑟咤合二他底瑟咤
合二他㡯引底羯嘲合二末他吽引吽引吽引吽
引醯引醯引醯引醯引發吒許發吒發吒發
吒演你曩底瑟咤合一他滿馱喝塞哆合二播引
那目佉仡哩合二嚩引作屻紇哩合二那野嚩引
佐引薩嘌縛合二㡯㡯賀囉賀囉惹攞惹攞惹
攞惹攞没度没度没度没度滿馱滿馱滿馱
滿馱寧引攞寧引攞寧引攞寧攞寧引攞寧引撈引
誐嚩日囉合二馱囉三㡯合二囉三㡯合二囉紇哩
合二那闍㡯賀引㡯撈曩引莫倶胝倶胝倶胝
寧薩嘌嚩合二怖哆寧嚩日囉合二㡯引離寧嚩
日囉合二馱囉嚩日囉合二吒呼賀寫左嘌左合二
左嘌左合二難聲上哆難聲上哆滿哆滿哆羯囉羯

囉羯囉枳哩枳哩枳哩矩嚕矩嚕矩嚕
矩嚕護囉護囉護囉三㡯合二囉㡯賀引
薩怛嚩合二吽引吽引吽引吽引醯引醯引醯
引醯引發吒發吒發吒發吒賛拏賛拏賛拏
賛拏摩賀引賛拏虎嚕虎嚕虎嚕虎嚕母嚕
母嚕母嚕母嚕仡哩合一佷拏合二仡哩合二佷拏
合二仡哩合一佷拏合二仡哩合二佷拏合二嚩日囉合二
播引抳賀曩賀曩賀曩賀曩㡯㡯薩嘌嚩合二
薩怛嚩合二喃引左洛乞叉合二洛乞叉合二薩嘌
嚩合二設咄嚕合二姥引嘌馱曩合三怛弩野發吒
矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕嚩日囉合二播引抳羯嘌
㡯合二㡯引底羯闌合二㡯他三聲去㡯野㡯引帝
三聲去㡯曳嚩地扇底怛他引誐覩嚩引尾你
都娑尾扇底伊鉿引都滿怛囉合二演娜寧㩙
迦賀囉賀囉賀囉賀囉發吒發吒發吒發吒
怛波底怛波底怛波底怛波底鉢左底鉢左
底鉢左底鉢左底播引左底三㡯合二囉嚩日
囉合二播引抳紇哩合二那盈怛他引誐哆引地
瑟咤合二曩聲去彌離彌離彌離彌離護護護
野你左引怛婆誐嚩切七伊能聲去紇哩合三那

野末底羯覽合二誐引盈怛他引誐哆鉢嚕合二
引割帶引二合崩左頻囉引難聲上哆嘌野合二三
聲去鉢囉合二欲骨都引二合娑味引盈捺哩補合二
捺哩補合二捺哩補合二捺哩補合二曩謨引嚩日
囉合二馱囉引野薩波黎嚩囉引去聲野悉鞁𠷈
都滿怛囉合二播那引寧娑嚩合二賀引曩謨引
嚩日囉合二陀囉引野摩賀引帝引惹野娑嚩
合二賀引唵引吽引發吒娑嚩合二賀引

此明王常以威德密爲護持一切所作悉皆成就爾時釋迦如來應正等覺即於是時普放焰髮清淨光明徧照三千大千世界燒諸魔王一切宮殿熾焰周帀爲一火聚燒盪無餘是時魔王以自業力而不肯伏是諸魔王及諸魔衆轉生毒害各各忿怒手持利劒弓箭刀輪種種器仗時金剛手秘密主如佛所現過於東方二十一恒河沙等世界一切魔王悉盡降伏身赤眼碧四牙外出顰眉努目髮豎如朱有大威德右手持棒左手持金剛龍爲莊嚴虎皮爲衣如是南西北方亦復二十一恒河沙等世界皆悉現身而降伏之爾

時無數俱胝那庾多百千萬毒害魔王爲塢
麤瑟麽合二大力明王攝伏恐怖戰慄心慌迷
悶四肢無力無所覺知身命不顧魔王自業
五種繫縛時金剛手秘密主作是事已即時
夜魔天衆兜率天化樂天他化自在天衆各
持種種塗香燒香及衆妙華幢旛繒蓋往詣
釋迦如來之所供養右遶佛已退坐一面是
時金剛手菩薩爲諸如來稱揚讚歎已如來
大智於最勝大敎法中演出一切所求隨意
自在無量威德勇猛大力眞言爲欲利益安
樂天上人間一切衆生即說呪曰
唵引嚩日囉合二骨嚕引二合馱麽賀引末攞賀
曩那賀鉢左末他尾迦囉尾馱鏺無二合切下娑
野惹胝攞攞菴引那囉塢麤瑟麽合二骨嚕合二
引馱吽引發吒許半娑嚩合二賀引
是時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
善男子善女人聞此正法受持讀誦廣爲他
說慇懃精進尊重供養彼得一切曼拏羅中
灌頂得此眞言即能攝伏破壞一切呪術爾
時金剛手秘密主復白佛言世尊佛說此大
力明王心陀羅尼若有人受持即得彼藥叉
藥叉衆洛乞叉合二蘇引洛乞叉合二蘇衆禁辦
拏禁辦拏衆誐嚕拏誐嚕拏衆各發誓願而
爲護持復有龍王乾闥婆畢舍遮塢納麽合二
那拏枳寧薩漿物薩奚攞俱波三麽合二囉羯
吒布怛曩味怛拏如是等一切惡名恐怖之
衆及諸眷屬不能爲害爾時世尊讚金剛手
菩薩秘密主言善哉善哉汝以大悲爲諸衆
生廣興佛事持金剛手秘密主白佛言世尊
若有受持讀誦此經典者憶持不忘廣爲他
說彼人即得遠離輪迴見者歡喜供養禮拜
時金剛手復說無量勇猛力眞言即說呪曰
唵引吽引吽引吽引吽引吽引發發發屋訖囉
合二輸攞播引抳吽引吽引吽引吽引發發發
發唵引蘇濟引二合底寧切亭演曩引那吽引吽
引吽引吽引唵引唵引唵引唵引唵引發發發發
曩謨引麽賀引嚩攞引野娑嚩合二賀引唵引
入嚩合二攞入嚩合二攞薩嘌嚩合二鞞瑟吒二上合半
引薩膽合二怕野薩膽合二怕野努囉引佐引鞞
瑟吒引二合寧嚩引囉野麽麽薩嘌嚩合二薩怛
嚩合二喃引左洛乞叉合洛乞叉合二娑嚩合二賀
引唵引阿難賴去哆尾惹移引摩賀引讚拏吽
引發吒娑嚩合二賀引唵引嚩日囉合二地哩合二
迦訃吽引發吒娑嚩合二賀唵引室哩室哩室
囉麽引離寧室哩室哩室哩室寧室哩室寧
室哩室寧室哩室寧吽引發吒娑嚩合二賀唵
引薩嘌嚩合二怛麽引二合惹嚩日囉合二鉢引設
曩莫秫鉢囉合二尾瑟吒合二薩嘌嚩合二鞞瑟吒
引二合薩膽合二怕野吽引吽引吽引發吒
發吒發吒唵引蘇嚕蘇嚕塢麤濫麽合二
骨嚕合二馱適佉引賀囉賀囉吽引發吒曩謨
引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩莫室戰合二拏
嚩日囉合二播引拏曳引摩賀引藥叉細曩引
鉢哆𡁠嘮引嚩日囉合二骨嚕引二合馱摩賀引
贊拏賀曩那賀鉢左末他尾特鏺合二娑野伊
醯引奚婆去誐鏺賀曩賀曩賀娑賀娑那賀
那賀鉢左鉢左尾特鏺合二娑野尾特嚩二上合半
引娑野你引嚩乃引攞引切身捺囉合二補吩帝
引薩嘌嚩引二合怛麽合二吩哆薩嘌嚩引二合怛
麽合二惹摩賀引帝惹蘇嚕蘇嚕補嚕補嚕虎

嚕虎嚕枯嚕枯嚕骨嚕挽(合二)骨嚕挽(合二)摩賀(引)骨嚕挽(合二)姑曩知姑曩知室寧室寧枳寧枳寧契寧契寧坷珂珂(引)嗘珂(引)奚苦嚕苦嚕蘇嚕蘇嚕矩嚕矩嚕咄吒咄吒都吒都吒都囉都囉賀曩賀曩布(引)哆(引)地鉢底阿素囉補囉尾特嚩(合二)娑曩迦囉塢灑濫磿(合二)骨嚕(引二合)馱摩賀(引)嚩攞達磿達磿迦囉迦囉枳哩枳哩矩嚕矩嚕吽(引)發吒(上准)蘇嚕蘇嚕吽(引)發吒賀曩賀曩吽(引)發吒那賀那賀吽(引)發吒紇哩斛(引二合)吽(引)發發發發娑嚩(合二)賀唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞陀囉陀囉陀(引)囉野陀囉野吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)摩賀(引)鑠攞臬賀囉臬賀囉滿馱滿馱吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞迦囉迦囉親(舒夫)那親(舒夫)那吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞殑珂殑珂曩(引)舍野曩(引)舍野薩嚩(合二)枳離尾(合二)霜(引)吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞馱迦馱迦惹攞惹攞吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱

摩賀(引)嚩攞阿(引)迦嘌灑(合二)野阿(引)迦嘌灑(合二)野吽(引)發吒辞唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(引二合)馱薩膽(合二)怕野薩膽(合二)怕野誐(引)賀野誐(引)賀野吽發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞入嚩(合二)攞入嚩(合二)攞鉢囉(合二)入嚩(合二)攞鉢囉(合二)入嚩(合二)擺你(婷逸)卑夜(合一)你(上准)卑夜(合二)你波野你波野吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)麼攞怛吒怛吒怛(引)拏野怛(引)拏野吽(引)發吒唵(引)嚩日囉(合二)骨嚕(合二)馱摩賀(引)嚩攞賀曩賀曩陀囉野陀羅野鉢吒鉢吒播(引)吒野播(引)吒野誐(引)賀野誐(引)賀野吽(引)發吒唵(引)孫怕寧孫怕寧吽(引)仡哩(合二)賀拏(合二)仡哩(合二)佷拏(合二)吽(引)仡哩(合二)佷拏(合二)播野斛(斛入)婆誐挽尾你也(合二)囉惹吽(引)發吒娑嚩(合二)賀(引)

是諸六十二持金剛者於一切時容為護持若有受持讀誦此陀羅尼者乃至天火彼能制伏死者復穌能敵冤魔所求子息亦皆得之能列其地以一掬水用陀羅尼呪能解一切蛇蝎等毒懷娠者悉得安隱離諸苦惱一切所作皆得成就一切眞言亦得成就此經若能受持者得大安樂是時伊舍曩步多主無數俱胝天衆以自圍遶是諸衆等彼曼拏羅中起頂禮金剛手菩薩足白金剛手菩薩言聖者今為我等說此大力不空成就無量勇猛力陀羅尼我等愛樂乃至梵王帝釋天阿脩羅恭敬禮拜藥叉洛乞叉(合二)吠怛拏迦吒布怛曩塢曩磿(合二)悉令恐怖或打或殺調伏彼衆門闌鍵鏁隨壞無餘是曼拏羅主能辦一切種種事業是時彼諸衆等稱揚讚歎步多主言善哉善哉步多主汝能為諸衆生問於如來持金剛者爾時世尊金剛手以金剛杵自在輪擲時彼金剛速疾降彼金剛蓮華中住即入瑜伽觀一切曼拏羅衆見大忿怒面色威恐毒蛇徧身若欲攝伏破彼曼拏羅中一切魔衆當入此三摩地所謂入一切衆生大悲三摩地光焰普照三摩地見法愛樂三摩地現一切魔王國土三摩地印相三摩地現一切衆生國土三摩地不動三摩地法愛三摩地一切法現前三摩地大力三摩

地入如是等三摩地將欲入時有無數俱胝那庾多百千魔王自生恐怖自見大力明王繫縛其身彼即高聲大哭猶如劫火來燒自身命不云遠彼即往詣金剛手菩薩所告金剛手菩薩摩訶薩言聖者願見哀愍救護於我世尊我極大苦大力明王繫縛於我鞭笞楚切命在須臾願垂救護爾時金剛手菩薩從彼三摩地起告曼拏羅中一切四衆等作如是言此勝大福大威德大忿怒如是如是世尊此是大福是大威德是大忿怒

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩顧瞻曼拏羅衆曰如師子威德自在為伊舍曩天步多主說大力明王曼拏羅法告言聖者若有入此大忿怒曼拏羅中者即能成就一切事業命無中夭遠離一切惡病纏身不生魔界一切衆生見者歡喜復能遠離一切冤家於後一切眞言教法悉得成就復能成就一切忿怒得一切灌頂中福故吉祥莊嚴是時先安布此大忿怒曼拏羅念此經一萬徧得善境界得覩此曼拏羅教主印可然後方學此眞言壇法先須八日不食歸命三寶發大慈悲菩提心故依時作法成就事故闕閉冤家死者還活此忿怒大威德能令大業魔王歸依三寶佛法僧衆況復一切惡魔鬼魅而不殄滅此大力明王若有受持之者即能降伏一切冤魔一切藥叉洛乞叉(二合)畢哩(二合)哆羯吒布怛曩拏倪寧娑皺薩嘌擺迦波三麽(二合)囉離如是等一切怕怖一切枷鎖一切中夭一切迷惑一切疫病禁繫貧窮此正法若有讀誦受持復得一切財寶無所乏少若天旱時於七晝夜中讀誦此大力明王即降大雨若不降雨令彼天衆破壞殄滅羯哩(二合)瑟拏(二合)龍王設羯囉(三合)龍王阿難多龍王如是等龍王衆令降大雨若不降時亦令彼死又復此經如前依法於四方河岸海岸池潭四邊舍利塔前以金剛手大菩薩以赤栴檀迦囉尾囉華紅蓮華阿底目羯哆(二合)華繒綵幢幡皆以赤色香水滿缾如法依時精勤念誦得大福聚又復或以樺皮書此大力明王眞言安於旌旗之上或以頂戴即得入陣無傷相敵得勝弓箭槍刀如華被體見者歡喜而生愛敬爾時魔王遶佛三帀退坐一面白佛言世尊云何名大力佛告魔王如來名大力法藏名大力法名大力法眼名大力大乘名大力金剛手名大力爾時魔王讚金剛手秘密主言善哉善哉秘密主我從今向去不敢惱亂一切修行之者誓歸三寶佛法僧衆願為優婆塞常持淨戒願天解脫為我安樂我為法衆擁護受持大力明王及諸衆生爾時世尊告魔王言業種此經若有受持讀誦即得遠離地獄餓鬼畜生閻羅王界種種苦惱當得生天經二十千劫常為天主下生閻浮後為金輪王王四天下於未來世復得阿耨多羅三藐

三菩提此大力明王乃至清淨不清淨食與不食淨戒不淨戒俱無障礙但持此眞言所求皆得何況依法淨戒無所不從爾時尊者須菩提與自衆俱來在會坐從座而起白佛言世尊云何受持此大力明王心陀羅尼而得解脫佛言須菩提汝問金剛手秘密主故時須菩提即白金剛手言秘密主云何受持此大力明王心所得何果金剛手言得倉庫盈滿名衣上服金銀珍寶象馬牛羊所求施與須菩提言有如是等廣大果報金剛手言須菩提如是如是乃至盡衆生煩惱果報故爲住功德果故至阿耨多羅三藐三菩提功德道故須菩提言善哉善哉金剛手以秘密相種種莊嚴有大智力灌頂辯才得無相施大戒大智慧大福大力大威德大功德頂此大力明王經得十方諸佛同來灌頂金剛手此經威德爲諸如來摩頂授記得大安樂此陀羅尼或於山間石壁曠野陂湖江河池潭受持讀誦遠離一切怖畏爾時金剛手菩薩摩訶薩白世尊言此經若有持者復爲他說

壽命百歲無諸横苦金剛手復白世尊言此正法得福如是當何名之復云何受持佛言金剛手此經名出生一切如故亦名法徧照故亦名法眼故亦名一切義成就故亦名一切如來法雲故亦名盡一切業障總持故亦名成就一切明王故亦名般若波羅蜜多故亦名一切如來最初法界故亦名大力明王故金剛手若有聞此正法能受持讀誦書寫供養如供養過去未來現在諸佛世尊全身舍利塔故金剛手言善哉善哉佛說如是甚深微妙正法功德變化莊嚴我當受持佛言金剛手若有善男子善女人受持此正法者彼諸業障如河岸樹速疾破壞應以塗香燒香及衆妙華種種幢旛等而作供養即獲廣大無量無邊福德藏故離諸障難若受持讀誦解說此經之地彼諸天龍阿脩羅乾闥婆等一切人天常以守護供養一切魔王不敢違越此大力明王心若常憶念即得八千菩薩及諸如來諸大神仙天人龍王阿脩羅乾闥婆等稱揚讚歎于時釋迦牟尼如來復告

金剛手言若有輕慢生高舉心者當墮八大地獄金剛手若有受持讀誦爲他解說供養恭敬尊重讚歎即得無量無邊伏藏故若聞一字一句即得究竟不退菩薩道時金剛手言如來之法極大甚深微妙難測不可量不可思不可議時諸衆生心自迷惑而不能了佛言金剛手此經爲一切衆生說爲勸誘一切衆生故爲欲安樂一切衆生故爲增益一切衆生故爲令一切衆生得灌頂故爲一切衆生離諸貧窮滅諸業障得大吉祥故爲令一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提故時八千菩薩聞是說已遶佛三帀合掌恭敬讚言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此法彼諸菩薩爲釋迦牟尼如來名故復作是言如是如是世尊此實善說爾時世尊告金剛手言秘密主我說此大力威德法門攝諸魔王眷屬皆悉來集一切障難更不復作一切所求皆得圓滿乃至阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊復說此陀羅尼即說呪曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩莫入室

戰(合二)拏嚩日囉(引二合)播(引)拏曳魔賀(引)藥叉細(引)曩(引)跋路曳怛你也(合二)他(引)唵(引)賀曩賀曩嚩日囉(合二)那賀那賀嚩日囉(合二)末他末他嚩日囉(合二)入嚩(合二)囉入嚩(合二)囉嚩日囉(合二)鉢囉(合二)入嚩(合二)攞鉢囉(合二)入嚩(合二)攞嚩日囉(合二)蘇嚕蘇嚕毋嚕毋嚕劊劊劊蘇(奶皆)惹曳(引)尾惹曳(引)阿吽帝(引)阿波羅(引)吽帝(引)摩(引)囉賽(引)頞野(合二)鉢囉(合二)摩嘌那(合二)寧(引)曳娑嚩(合二)賀(引)娑誐嚩(切七)(引可)曩(引)賀(引)嚩日囉(合二)播(引)抳(都入)龑醯野(合二)劊地鉢底薩嘌嚩(合二)尾垠曩(合二)尾曩(引)野迦(引)喃(引)怛嘌惹(合二)怛嘌惹(合二)滿馱滿馱尾特嚩(合二)娑曩迦囉阿悉馱(引)喃(引)悉弟迦囉迦囉悉馱(引)喃(引)阿尾曩(引)舍迦囉薩嘌嚩(合二)没馱冐地薩怛嚩(合二)喃(引)麽(引)尾舍迦囉薩嘌味(合二)祢(引)嚩(引)曩(引)誐過誐蹉摩賀(引)麽攞嚩日囉(合二)骨嚕(合二)(引)馱囉(引)惹鉢囉(合二)怕(引)微(引)曩麽麽(緜編)薩嘌嚩(合二)薩怛嚩(引二合)喃(引)佐洛乞叉(合二)洛乞叉(合二)娑嚩(合二)悉釘(合二)娑拋覩

佛告金剛手菩薩摩訶薩一切魔王并諸眷屬聞此大力威德法時各各心生恐怖悚慄憧惶如來以此大力忿怒明王威德力故常用護持一切衆生作大安樂息諸災難憐愍饒益毀諸惡毒破壞蠱魅爲發大乘心者演說妙法者於佛法僧令得久住爾時文殊師利法王子從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊云何佛說一切緣行爲無常相佛告文殊師利汝今諦聽一切緣行如乾闥婆城無有實相如電光如浮雲如霧如舍宅風中燭水上漚芭蕉心如諸畫相如空中華如夢幻影響如安樂輪迴如一切瀑河如一切海波如是如是此一切衆生從緣所生而不能知不能見不能思惟不能解了唯佛能知如如是見如如是思惟如是解了何以故一切緣行即空相故即眞實空故畢竟空故即三空故空空應如是解何以故即大空故即如來空故如是如是知如是見如是思惟如是解了菩薩摩訶薩得如是相故佛復告文殊師利法王子言若菩薩摩訶薩行檀波羅蜜多羼提波羅蜜多精進波羅蜜多禪波羅蜜多般若波羅蜜多亦應如是相而解了故爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊云何經名出生如來相佛語觀自在此經若如來滅後廣作佛事是故此經名生如來相若此經滅後佛法隨滅名生如來相此經若住佛法亦住是故名生如來相何以故此經一切菩薩恒時奉事禮敬故以是義故名生如來相是時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此經若有受持讀誦爲他解說我即爲彼而來護持佛言此經威德能令一切菩薩摩訶薩及諸天人皆悉來集是諸菩薩同時讚言善哉善哉世尊我等樂聞當爲說之佛言此金剛手大力秘密心能施一切衆生安樂故爾時金剛秘密主白佛言世尊此經云何名最初法界相佛言善男子諦聽此經一切如來出生已經三十二日坐大(日眞隣陀)山入大力三摩地說之故名最初法界相此經一切衆生初發心即住菩提道故名最初法界相此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩得一切現前三摩地名最初法界相又此

經威德能令無量無邊衆生得歷聞道故名最初法界相金剛手若有受持讀誦爲他解說一切如來皆如一子遠離輪迴命終之後至涅槃道故金剛手言諸佛大悲心常救度一切衆生令離輪迴脫諸苦難常說牟尼大智慧法滌盪衆生煩惱 二十一 識種佛言 二十 善哉善哉祕密主若有受持讀誦爲他解說供養恭敬自書若使人書諦觀思惟常時憶念是人即得俱胝三摩地復見俱胝如來并諸菩薩一切眷屬應以廣大供養尊重恭敬衣服卧具飲食湯藥一切所須皆悉奉施得大安樂是善男子所種善根得阿耨多羅三藐三菩提故皆是得聞彼諸如來應正等覺所說妙法憶持不忘復得金剛手菩薩威德力故此大力威德忿怒王常以護持成就安樂一切衆生爾時世尊說是經已十方來會金剛手菩薩觀自在菩薩文殊師利金剛藏等一切悲智菩薩摩訶薩尊者須菩提諸大聲聞及諸衆生一切世間天人龍王阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜而退

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

大力明王心眞言 廿一 二十

怛你也 合二 他 引 唵 引 䮕日囉 合二 胃嚕 合二 馱摩賀 引 庬攞賀曩那賀鉢左末他尾枳囉尼特䮕 合二 娑野惹徵攞耄 引 那羅塢龘 䜭 廢 合二 胃嚕 合二 馱吽 引 發吒遏阿 引 引去 聲 蕣 塢 同 惡 鄒入 䀨 引 醯 引 娑䮕 合二 賀

音釋

慘七感切毒也 鎚直垂切 耄莫報切 蹅唐亘切 麌亐俱切 殑其陵切 鉤式亮切 訥如骨切 肸匹絆切 妳女蟹切 塢於五切 獰泥耕切 醯馨夷切 仡魚乙切 紇胡結下没二切 姥滿補切 給牟含切 謎莫計切 盪大浪切 慌呼廣切 辨跰拔

枲想里切 掬居六切 蝎許竭切 娠失人切孕也 鍵巨偃切 隨翾規切 箬丑知切 殄徒典切絶也 樺胡化切木名 賽蘇代切 䫄乃挺切 垠魚巾切 悚荀勇切懼也 蠱五果切 蠱毒也 魅明祕切魘魅也 瀑蒲報切與暴同 羼提梵語也此云忍辱 羼初限切

金剛頂一切如來眞實攝大乘現證大教王經卷上　流二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞一時婆伽梵成就一切如來金剛加持殊勝三昧耶智得一切如來寶冠三界法王灌頂證一切如來一切智智瑜伽自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉成就大悲毗盧遮那常恒住三世一切身口心金剛如來一切如來遊戲處住阿迦尼吒天王宮中大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒旛微風搖激珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴與九十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩聖觀自在菩薩摩訶薩曼殊室利童眞菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首與恒河沙等數如來猶如胡麻示現滿於閻浮提於阿迦尼吒天亦復如是彼無量數如來身從一一身現無量阿僧祇佛刹於彼佛刹還說此法理趣時婆伽梵大毗盧遮那如來常住一切虛空一切如來身口心金剛一切如來互相涉入一切金剛界覺悟智薩埵一切虛空界微塵金剛加持所生智藏一切如來無邊故大金剛智灌頂寶一切虛空舒徧眞如智爲現證三菩提一切如來自身性清淨故自性清淨一切法徧一切虛空能現一切色智盡無餘調伏有情界行最勝一切如來不空作教令故一切平等無上巧智一切如來大菩提堅固薩埵一切如來鉤召三昧耶一切如來隨染智自在一切如來善哉一切如來灌頂寶一切如來日輪圓光一切如來思惟王摩尼寶幢一切如來大笑一切如來大清淨法一切如來般若智一切如來輪一切如來祕密語一切如來不空種種事業一切如來大精進妙堅固甲冑一切如來徧守護金剛藥叉一切如來身口心金剛印智

普賢妙不空　摩羅極喜王　虛藏大妙光
寶幢大微笑　能觀大自在　曼殊一切壇
無言種種業　精進怒堅持　金剛鉤箭喜
寶日幢旛笑　蓮劍妙輪語　羯磨甲怖持
無始無終寂　暴怒大安忍　藥叉羅刹曼
威猛大富貴　鄔摩天世主　毗紐勝大寂
世護虛空地　三世及三界　大種善人益
諸設縛祖父　流轉涅槃常　正流轉大火
覺清淨大乘　三有常恒者　降三世食樂
主宰諸能調　堅主妙地勝　智彼岸理趣
解脫覺有情　行一切如來　覺利益佛心
諸菩提無上　徧照最勝王　自然總持念
大薩埵大印　等持佛作業　一切佛爲身
薩埵常益覺　大根本大黑　大染欲大樂
大方便大勝　諸勝宮自在

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來心時一切如來滿此佛世界猶如胡麻爾時一切如來雲集於一切義成就菩薩摩訶薩坐菩提場往詣示現受用身咸作是言善男子云何證無上正等菩提不知一切如來眞實忍諸苦行時一切義成就菩薩摩訶薩由

一切如來警覺即從阿娑頗那伽三摩地起禮一切如來白言世尊如來教示我云何修行云何是眞實如是説已一切如來異口同音告彼菩薩言善男子當住觀察自心三摩地以自性成就眞言自恣而誦

唵引一質多鉢囉合二底切丁以微騰迦嚕弭二

時菩薩白一切如來言世尊如來我徧知已我見自心形如月輪一切如來咸告言善男子心自性光明猶如徧修功用隨作隨獲亦如素衣染色隨染隨成時一切如來爲令自性光明心智豐盛故復勑彼菩薩言

唵引一菩提質多二畝恒波合二娜夜弭三

以此性成就眞言令發菩提心時彼菩薩復從一切如來承旨發菩提心已作是言如彼月輪形我亦如月輪形見一切如來告言汝已發一切如來普賢心獲得齊等金剛堅固善住此一切如來普賢發心於自心月輪思惟金剛形以此眞言

唵引一底瑟姹合二嚩日囉二二合

菩薩白言世尊如來我見月輪中金剛一切如來咸告言令堅固一切如來普賢心金剛心以此眞言

唵引一嚩日囉引二合怛麼合俱引啥二

所有徧滿一切虛空界一切如來身口心金剛界以一切如來加持悉入於薩埵金剛則一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金剛名號金剛界金剛界灌頂時金剛界菩薩摩訶薩白彼一切如來言世尊如來我見一切如來爲自身一切如來復告言是故摩訶薩一切薩埵金剛具一切形成就觀自身佛形以此自性成就眞言隨意而誦

唵引一也他薩嚩怛他誐多二薩怛合二他啥三

作是言已金剛界菩薩摩訶薩現證自身如來盡禮一切如來已白言惟願世尊諸如來加持於我令此現證菩提堅固作是語已一切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中時世尊金剛界如來當彼刹那頃現證等覺一切如來平等智入一切如來平等智三昧耶證一切如來法平等智自性清淨則成一切如來平等自性光明智藏如來應供正徧知時一切如來復從一切如來薩埵金剛出以虛空藏大摩尼寶灌頂發生觀自在法智安立一切如來毗首羯磨由此往詣須彌盧頂金剛摩尼寶峯樓閣至已金剛界如來以一切如來加持於一切如來師子座一切面安立時不動如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來一切如來以一切如來加持自身婆伽梵釋迦牟尼如來一切平等善通達故一切方等觀察四方而住爾時世尊毗盧遮那如來不久現證等覺一切如來普賢心獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂得一切如來觀自在法智彼岸一切如來毗首羯磨不空無礙教圓滿事業圓滿意樂一切如來性於自身加持即入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶出生薩埵加持金剛三摩地一切如來大乘現證三昧耶名一切如來心從自心出

嚩日囉合二薩怛嚩同二一合下句

纔出一切如來心即彼婆伽梵普賢爲衆多月輪普淨一切有情大菩提心於諸佛所周

圓而住從彼衆多月輪出一切如來智金剛即入婆伽梵毗盧遮那如來心由普賢堅牢故從金剛薩埵三摩地由一切如來加持合爲一體量盡虛空徧滿成五峯光明一切如來身口心出生金剛形從一切如來心出住佛掌中復從金剛出金剛形種種色相舒徧照曜一切世界從彼金剛光明門出一切世界微塵等如來身徧周法界究竟一切虛空徧一切世界雲海徧證一切如來平等智神境通發一切如來大菩提心成辦普賢種種行承事一切如來往詣大菩提場摧諸魔軍證成一切如來平等大菩提轉正法輪乃至拔濟一切利益安樂盡無餘有情界成就一切如來智最勝神境通悉地等示現一切如來神通遊戲普賢故金剛薩埵三摩地妙堅牢故聚爲一體生普賢摩訶菩提薩埵身住世尊毗盧遮那佛心而說嗢陀南

奇哉我普賢　堅薩埵自然　從堅固無身
獲得薩埵身

時普賢大菩提薩埵身從世尊心下一切如來前依月輪而住復請教令時婆伽梵入一切如來智三昧耶名金剛三摩地受用一切如來戒定慧解脫解脫知見轉正法輪利益有情大方便力精進大智三昧耶無盡無餘拔濟有情界一切主宰安樂悅意故乃至得一切如來平等智神境通無上大乘現證最勝悉地果故一切如來成就金剛授與彼普賢摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂以一切佛身寶冠繒綵灌頂已授與雙手則一切如來以金剛名號金剛手金剛手灌頂時金剛手菩薩摩訶薩左慢右舞弄跋折羅(引)彼金剛安自心持增進勢說此嗢陀南

此是一切佛　成金剛無上　授與我手掌
金剛加金剛

爾時世尊復入不空王大菩薩三昧耶所生薩埵加持名金剛三摩地名一切如來鉤召三昧耶一切如來心從自心出

嚩日囉(二合)遲(引)惹(一句)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵金剛手爲一切如來大鉤出已入世尊毗盧遮那心聚爲一體生金剛大鉤形住佛掌中從金剛大鉤形出現一切世界微塵等如來身召請一切如來等作一切佛神通遊戲妙不空王故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生不空王大菩薩身住毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉不空王　金剛所生鉤　由徧一切佛
爲成就鉤召

時不空王大菩薩身從佛心下依一切如來右月輪而住復請教令時婆伽梵入一切如來鉤召三昧耶名金剛三摩地受一切如來鉤召三昧耶盡無餘有情界一切鉤召一切安樂悅意故乃至一切如來集會加持最勝悉地故則彼金剛鉤授與不空王大菩薩雙手一切如來以金剛名號金剛鉤召金剛鉤召灌頂時金剛鉤召菩薩摩訶薩以金剛鉤召一切如來說此嗢陀南

非是一切佛　無上金剛智　成諸佛利益
最上能鉤召

爾時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶出生

薩埵加持名金剛三摩地一切如來隨染三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅(合二)邏詵(句一)

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛爲一切如來華器仗出已入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生大金剛箭形住佛掌中從彼金剛箭形出一切世界微塵等如來身作一切如來隨染等作一切佛神通遊戲極殺故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生摩羅大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉自性淨　隨染欲自然　離欲清淨故
以染而調伏

時彼摩羅大菩薩身從世尊心下依一切如來左月輪而住復請教令時世尊入一切如來隨染加持名金剛三摩地受一切如來能殺三昧耶盡無餘有情界隨染一切安樂悅意故乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果故則彼金剛箭授與摩羅大菩薩雙手則一切如來以金剛名號金剛弓金剛弓灌頂時金剛弓菩薩摩訶薩以金剛箭殺一切如來說此嗢陀南

此是一切佛　染智無瑕穢　以染害猒離
能施諸安樂

爾時婆伽梵復入極喜王大菩薩三昧耶所生薩埵加持名金剛三摩地一切如來極喜三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅(合二)娑度(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛爲一切如來善哉相入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生大歡喜形住佛掌中從彼歡喜形出一切世界微塵等如來身作一切如來善哉相作一切佛神通遊戲極喜故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生歡喜王大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉我善哉　諸一切勝智　所離分別者
能生究竟喜

時歡喜王大菩薩身從世尊心下依一切如來後月輪而住復請教令時世尊入一切如來等喜加持名金剛三摩地已受一切如來極喜智金剛三昧耶盡無餘有情界受一切等喜一切安樂悅意故乃至得一切如來無上喜味最勝悉地果故則彼金剛喜授彼歡喜王大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金剛名號金剛喜金剛喜灌頂時金剛喜菩薩摩訶薩歡金剛喜善哉相歡悅一切如來說此嗢陀南

此是一切佛　能轉善哉相　作諸喜金剛
妙喜令增長

大菩提心一切如來鉤召三昧耶一切如來隨染智大歡喜如是一切如來大三昧耶薩埵爾時婆伽梵復入虛空藏大菩薩三昧耶所生寶加持名金剛三摩地一切如來灌頂三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅(二合)囉怛曩(二合一句)

從一切如來心纔出已一切虛空平等性智善通達故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體則彼婆伽梵持金剛爲一切虛空光明出已以一切虛空光明照曜一切有情界成一切虛空界以一切如來加持一切虛空界

入世尊毗盧遮那佛心善修習故金剛薩埵
三摩地一切虛空界胎藏所成一切世界徧
滿等量出生大金剛寶形住佛掌中從彼金
剛寶形出一切世界微塵等如來身出生已
作一切如來灌頂等於一切世界作一切如
來神通遊戲虛空界胎藏妙出生故金剛薩
埵三摩地極堅牢故聚爲一體生虛空藏大
菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南
奇哉妙灌頂　無上金剛寶　由佛無所著
名爲三界主
時彼金剛藏大菩薩身從世尊心下依一切
如來前月輪而住復請教令時世尊入一切
如來大摩尼寶名金剛三摩地受一切如來
圓滿意樂三昧耶盡無餘有情界獲一切義
利受一切安樂沮二悅意故乃至得十一一切如來利
益最勝榮盛悉地故受彼金剛摩尼與彼虛
空藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王授與金
剛寶牙灌頂安於雙手則一切如來以金剛
名號金剛藏金剛藏灌頂時金剛藏菩薩摩
訶薩以金剛摩尼安自灌頂處說此嗢陀南

此是一切佛　灌頂有情界　授與我手掌
寶安於寶中
爾時婆伽梵復入大威光大菩薩三昧耶出
生寶加持名金剛三摩地一切如來光三昧
耶名一切如來心從自心出
縛日囉合二帝惹句一
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
爲衆多大日輪出已入世尊毗盧遮那佛心
聚爲一體生大金剛日形住佛掌中從彼金
剛日輪出一切世界微塵等如來身放一切
如來光明等作一切佛神通遊戲極大威光
故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生
大威光菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛
心說此嗢陀南
奇哉無比光　照曜有情界　能淨清淨者
諸佛救世者
時彼無垢大威光菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教令時世尊入一
切如來圓光加持名金剛三摩地受一切如
來光三昧耶盡無餘有情界無比光一切安

樂悅意故乃至得一切如來自光明最勝悉
地故金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手
則一切如來以金剛名號金剛光金剛光灌
頂時金剛光菩薩摩訶薩以彼金剛日照曜
一切如來說此嗢陀南
此是一切佛沮二　能壞無智暗　十二設微塵數日
此光超於彼
爾時婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧耶出生
寶加持名金剛三摩地一切如來滿意願三
昧耶名一切如來心從自心出
縛日囉合二計都句一
從一切如來心纔出已即從婆伽梵持金剛
爲種種色幢旛莊嚴形出已入世尊毗盧遮
那佛心聚爲一體生金剛幢形住佛掌中從
彼金剛幢形出一切世界微塵等如來身建
一切如來寶幢等作一切佛神通遊戲大寶
幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體
生寶幢大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此嗢陀南
奇哉無比幢　一切益成就　一切意滿者

令滿一切願
時彼寶幢大菩薩身從世尊心下依一切如
來左月輪而住復請教令時世尊入一切如
來建立加持名金剛三摩地受一切如來思
惟王摩尼幢能建三昧耶盡無餘有情界令
一切意願圓滿(十二)一切安樂悅意故(十三)乃至得一
切如來大利益最勝悉地果故則彼金剛幢
授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手則一切如來以
金剛名號金剛幢金剛幢灌頂時彼金剛幢
菩薩摩訶薩以金剛幢安立一切如來於檀
波羅蜜說此嗢陀南
此是一切佛　能滿諸意欲　名思惟寶幢
是檀度理趣
爾時婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶出
生寶加持名金剛三摩地一切如來喜悅三
昧耶名一切如來心從自心出
縛日囉(合二)賀娑(句一)
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
爲一切如來微笑出已入世尊毗盧遮那佛
心聚爲一體生金剛笑形住佛掌中從金剛
笑形出一切世界微塵等如來身作一切如
來奇特等作一切佛神通遊戲常喜悅根故
金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生常
喜悅根大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此嗢陀南
奇哉我大笑　諸勝大奇特　安立佛利益
常住妙等引
時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下依一
切如來後月輪而住復請教令時世尊入一
切如來奇特加持名金剛三摩地受一切如
來出現三昧耶盡無餘有情界一切根無上
安樂悅意故乃至得一切如來根清淨智神
境通果故則彼金剛微笑授與彼常喜悅根
大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金剛名
號金剛喜金剛喜灌頂時金剛喜菩薩摩訶
薩以金剛微笑(比二)悅一切如來說此(十四)嗢陀南
此是一切佛　奇哉示出現　能作大喜悅
他師不能知
大灌頂尋圓光有情大利大笑如是一切如
來大灌頂薩埵爾時婆伽梵復入觀自在大
菩薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一
切如來法三昧耶名一切如來心從自心出
縛日囉(合二)達摩(句一)
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
自性清淨一切法平等智善通達故金剛薩
埵三摩地爲正法光明出已以彼正法光明
照曜一切世界成爲法界盡法界入世尊毗
盧遮那佛心聚爲一體量徧虛空法界生大
蓮華形住佛掌中從彼金剛蓮華形出一切
世界微塵等如來身一切如來三摩地智神
境通等作一切佛神通遊戲於一切世界妙
觀自在故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲
一體生觀自在大菩薩身住世尊毗盧遮那
佛心說此嗢陀南
奇哉我勝義(攸二)　本清淨自然　(十五)諸法如筏喻
清淨而可得
時彼觀自在大菩薩身從世尊心下依一切
如來前月輪而住復請教令時世尊入一切
如來三摩地智三昧耶出生名金剛三摩地
能淨一切如來盡無餘有情界我清淨一切

安樂悅意故乃至得一切如來法智神境通
果故則彼金剛蓮華授與觀自在菩薩摩訶
薩正法轉輪王授與一切如來法身灌頂灌
於雙手則一切如來以金剛名號金剛眼金
剛眼灌頂時金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛
蓮華如開敷蓮華勢觀察貪染清淨無染著
自性觀已說此嗢陀南
此是一切佛　覺悟欲真實　授與我手掌
法安立於法
爾時婆伽梵復入曼殊室利大菩薩三昧耶
出生法加持名金剛三摩地一切如來大智
慧三昧耶名一切如來心從自心出
縛日囉(二合)底乞灑拏(三合一)
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
爲衆多慧劍出已入世尊毗盧遮那佛心聚
爲一體生金剛劍形住佛掌中則從彼金剛
劍形出一切世界微塵等如來身一切如來
智慧等作一切佛神通遊戲妙吉祥故金剛
薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生曼殊室
利大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢
陀南
奇哉一切佛　我名微妙音　由慧無色故
音聲而可得
時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教令時世尊入一
切如來智慧三昧耶名金剛三摩地斷一切
如來結使三昧耶盡無餘有情界斷一切苦
受一切安樂悅意故乃至得一切如來隨順
音聲慧圓滿成就故則彼金剛劍授與曼殊
室利大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金
剛名號金剛慧金剛慧灌頂時金剛慧菩薩
摩訶薩以金剛劍揮斫說此嗢陀南
此是一切佛　智慧度理趣　能斷諸怨敵
罪諸罪最勝
爾時婆伽梵復入纔發心轉法輪菩薩摩訶
薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切
如來輪三昧耶名一切如來心從自心出
縛日囉(二合)係都(一)
從一切如來心纔出已彼婆伽梵持金剛成
金剛界大曼荼羅爲一切如來大曼荼羅出
已入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生金剛
輪形住佛掌中從彼金剛輪形出一切世界
微塵等如來身纔發心轉法輪故金剛薩埵
三摩地極堅牢故聚爲一體生纔發心轉法
輪菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此嗢陀南
奇哉金剛輪　我金剛勝持　由纔發心故
能轉妙法輪
時彼纔發心轉法輪大菩薩身從世尊心下
依一切如來左月輪而住復請教令時世尊
入一切如來輪名金剛三摩地一切如來大
曼荼羅三昧耶盡無餘有情界令入得不退
轉法輪受一切安樂悅意故乃至轉一切如
來正法輪最勝悉地故則彼金剛輪授與纔
發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手則一切如
來以金剛名號金剛場金剛場灌頂時彼金
剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪令一切如來
安立不退轉說此嗢陀南
此是一切佛　能淨一切法　是則不退轉
亦名菩提場

爾時婆伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切如來念誦三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅(二合)婆沙(一句)

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手爲一切如來法文字出已入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生金剛念誦形住佛掌中從彼金剛念誦形出一切世界微塵等如來身一切如來法性等作一切佛神通遊戲妙語言故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生無言大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉自然密　我名秘密語　所說微妙法
遠離諸戲論

時彼無言大菩薩身從世尊心下依一切如來後月輪而住復請教令時世尊(十八)入一切如來三昧耶盡無餘有情界令語成就受一切安樂悅意故乃至得一切如來語秘密體性最勝悉地故則彼金剛念誦授與無言大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金剛名號金剛語金剛語灌頂時金剛語菩薩摩訶薩以彼金剛念誦共一切如來談論說此嗢陀南

此是一切佛　名金剛念誦　於一切如來
真言速成就　金剛法智性　一切如來智
慧大輪轉智　一切如來語　輪轉戲論智

此是一切如來大智薩埵

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷上

音釋

鋝(達各切)　弭(綿婢切)　嗢陀南(梵語也此云自說偈烏骨切)

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中　流三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之二

爾時婆伽梵復入一切如來毗首羯磨大菩薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來羯磨三昧耶名一切如來心從自心出

縛日囉(二合)羯磨(一句)

從一切如來心纔出已一切如來羯磨平等智善通達故金剛薩埵三摩地即彼婆伽梵持金剛爲一切如來羯磨光明出已以彼一切如來羯磨光明照曜一切有情界爲一切如來羯磨界其盡一切如來羯磨界入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體量徧一切虛空界則一切如來羯磨界故生羯磨金剛形住佛掌中則從羯磨金剛形出一切世界微塵等如來身於一切世界一切如來羯磨等作一切佛神通遊戲作一切如來無邊事業故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生一切

如來毗首羯磨大菩薩摩訶薩身住世尊毗
盧遮那佛心說此嗢陀南
奇諸佛不空　我一切業多　無功作佛益
能轉金剛業
爾時毗首羯磨大菩薩身從世尊心下依一
切如來前月輪而住復請教令時世尊入一
切如來不空金剛三昧耶名金剛三摩地轉
一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三
昧耶盡無餘有情界作一切悉地受一切安
樂悅意故乃至成就一切如來金剛羯磨性
智神境通果故則彼羯磨金剛授與一切如
來金剛羯磨大菩薩為一切如來羯磨轉輪
王以一切如來灌頂授與雙手則一切如來
以金剛名號金剛毗首金剛毗首灌頂時彼
金剛毗首菩薩摩訶薩則安立羯磨金剛於
自心令安一切如來羯磨平等處說此嗢陀
南
此是一切佛　作種種勝業　授於我掌中
以業安於業
爾時婆伽梵復入難敵精進大菩薩摩訶薩

三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切
如來守護三昧耶名一切如來心從自心出
嚩日囉(二合)路乞沙(二合一句)
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
為衆多堅固甲冑出已入世尊毗盧遮那佛
心聚為一體生大金剛甲冑形住佛掌中從
彼金剛甲冑形出一切世界微塵等如來身
一切如來守護儀軌廣大事業等作一切佛
神通遊戲難敵精進故金剛薩埵三摩地極
堅牢故聚為一體生難敵精進大菩薩身住
世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南
奇哉精進甲　我固堅固者　由堅固無身
作金剛勝身
時彼難敵精進大菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教令時世尊入一
切如來堅固名金剛三摩地一切如來精進
波羅蜜三昧耶救護盡無餘有情界受一切
安樂悅意故乃至得一切如來金剛身成就
果故則金剛甲冑授與難敵精進大菩薩雙
手則一切如來以金剛名號金剛慈友金剛

慈友灌頂時彼金剛慈友菩薩摩訶薩以金
剛甲冑被一切如來說此嗢陀南
此是一切佛　最勝慈甲冑　堅精進大護
名為大慈友
爾時婆伽梵復入摧一切魔大菩薩摩訶薩
三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切
如來方便三昧耶名一切如來心從自心出
嚩日囉(二合)藥乞灑(二合一句)
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
為衆多大牙器仗出已入世尊毗盧遮那佛
心聚為一體生金剛牙形住佛掌中從彼金
剛牙形出一切世界微塵等如來身作一切
降伏暴怒等為一切佛神通遊戲一切魔善
摧伏如金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一
體生摧一切魔大菩薩身住世尊毗盧遮那
佛心說此嗢陀南
奇哉大方便　諸佛之悲慜　由有形寂靜
示作異怒形
時彼摧一切魔大菩薩身從世尊心下依一
切如來左月輪而住復請教令時世尊入一

切如來極怒金剛三摩地一切如來調伏難調盡無餘有情界施無畏受一切安樂悅意故乃至得一切如來大方便智神境通最勝悉地果故則彼金剛牙器仗授與彼摧一切魔大菩薩雙手則一切如來以金剛名號金剛暴怒金剛暴怒灌頂時彼金剛暴怒菩薩摩訶薩以彼金剛牙器仗安自口中恐怖一切如來說此嗢陀南

此是一切佛　調伏諸難調　金剛牙器仗
方便悲愍者

爾時婆伽梵復入一切如來拳大菩薩摩訶薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切如來身口心金剛縛三昧耶名一切如來心從自心出

縛日囉(二合)散地(句一)

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛爲一切如來一切印縛出已入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生金剛縛形住佛掌中從彼金剛縛形出一切世界微塵等如來身出已於一切世界一切如來印縛智等作一切佛神通遊戲一切如來拳善縛故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生一切如來拳大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此嗢陀南

奇哉妙堅縛　我堅三昧　成諸意樂故
解脫者爲縛

時彼一切如來拳大菩薩身從世尊心下依一切如來後月輪而住復請教令世尊入一切如來三昧耶名金剛三摩地一切如來印三昧耶盡無餘有情界令一切如來聖天現驗一切悉地受一切安樂悅意故乃至得一切如來一切智智印主宰最勝悉地果故則彼金剛縛授與一切如來金剛拳大菩薩摩訶薩雙手則彼一切如來以金剛名號金剛拳金剛拳灌頂時彼金剛拳菩薩摩訶薩以彼金剛縛縛一切如來說此嗢陀南

此是一切佛　印縛大堅固　速成諸印故
不越三昧耶

一切如來供養廣大儀軌業一切如來大精進堅固甲冑一切如來大方便一切如來一切印縛智如是一切如來大羯磨薩埵爾時不動如來成就世尊毗盧遮那一切如來智已印一切如來智故入金剛波羅蜜三昧耶所生金剛加持名金剛三摩地一切如來金剛三昧耶名一切如來印從自心出

薩怛嚩(二合)縛日哩(二合一句)

從一切如來心纔出已出金剛光明從彼金剛光明門即彼婆伽梵持金剛爲一切世界微塵等如來身印一切如來智復聚爲一體等一切世界量生大金剛形依世尊毗盧遮那佛前月輪而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　薩埵金剛堅　由堅無身故
獲得金剛身

爾時世尊寶生如來印世尊毗盧遮那一切如來智故入寶波羅蜜三昧耶所生寶金剛加持名金剛三摩地金剛三昧耶名自印從自心出

囉怛曩(二合)縛日哩(二合一句)

從一切如來心纔出已出寶光明從彼寶光明即彼婆伽梵持金剛爲一切世界微塵等

如來身印一切如來智復聚爲一體等一切
世界量生大金剛寶形依世尊毗盧遮那右
月輪而住說此嗢陀南
奇哉一切佛　我名寶金剛　於一切印衆
堅灌頂理趣
爾時世尊觀自在王如來印世尊毗盧遮那
一切如來智故入法波羅密三昧耶所生金
剛加持名金剛三摩地法三昧耶名自印從
自心出
達摩嚩日哩一二句合
從一切如來心纔出已出蓮華光明從彼蓮
華光明即彼婆伽梵持金剛爲一切世界微
塵等如來身印一切如來智復聚爲一體等
一切世界量生大金剛蓮華形依世尊毗盧
遮那佛後月輪而住說此嗢陀南
奇哉一切佛注三　法金剛我淨　由自性清淨七
令貪染無垢
爾時世尊不空成就如來印毗盧遮那一切
如來智故入一切波羅蜜三昧耶所生金剛
加持名金剛三摩地一切三昧耶名自印從

自心出
羯磨嚩日哩一二句合
從一切如來心纔出已出一切羯磨光明從
彼一切如來羯磨光明即從婆伽梵持金剛
爲一切世界微塵等如來身徧印一切如來
智復聚爲一體等一切世界量面向一切處
生大羯磨金剛形依世尊毗盧遮那佛左月
輪而住說此嗢陀南
奇哉一切佛　我多業金剛　由一成一切
佛界善作業
一切如來智三昧耶大灌頂金剛法性一切
供養如是一切如來大波羅蜜
爾時世尊毗盧遮那佛復入一切如來適悅
供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來
族大天女從自心出
嚩日囉二合邏西句一
從一切如來心纔出已出金剛印從彼金剛
印門則彼婆伽梵持金剛爲一切世界微塵
等如來身復聚爲一體爲金剛嬉戲大天女
如金剛薩埵一切身性種種形色威儀一切

莊嚴具攝一切如來族金剛薩埵女詠世尊
不動如來曼荼羅左邊月輪而住說此嗢陀
南
奇哉無有比　諸佛中供養　由貪染供養
能轉諸供養
爾時世尊毗盧遮那復注三入一切如來寶鬘灌
頂三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族
大天女從自心出
嚩日囉二合摩梨句一
從一切如來心纔出已出大寶印從彼大寶
印則彼婆伽梵持金剛爲一切世界微塵等
如來身復聚爲一體爲金剛鬘大天女依世
尊寶生如來曼荼羅左邊月輪而住說此嗢
陀南
奇哉我無比　稱爲寶供養　於三界王勝
教勑受供養
爾時世尊毗盧遮那復入一切如來歌詠供
養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族
大天女從自心出
嚩日囉二合霓嘌以帝句一

從一切如來心纔出已出一切如來法印從
彼一切如來法印則彼婆伽梵持金剛爲一
切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛
歌詠大天女依世尊觀自在王如來左邊月
輪而住說此嗢陀南
奇哉成歌詠引三　我供諸見者　九由此供喜故
諸法如響應
爾時世尊毗盧遮那復入一切如來舞供養
所生名金剛三摩地一切如來族大天女從
自心出
䛽日囉二合儞哩二合帝曳句一
從一切如來心纔出已出一切如來舞廣大
儀從彼出一切如來舞供養儀則彼婆伽梵
持金剛爲一切世界微塵等如來身復聚爲
一體爲金剛舞大天女依世尊不空成就如
來左邊月輪而住說此嗢陀南
奇哉廣供養　作諸供養故　由金剛舞儀
安立佛供養
一切如來無上安樂悅意三昧耶故一切如
來𣪪一切如來諷詠一切如來無上作供養
業如是一切如來秘密供養爾時世尊不動
如來奉答毗盧遮那如來供養故入一切如
來能悅懌三昧耶所生名金剛三摩地一切
如來如婢使從自心出
䛽日囉二合杜閉二合句一
從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
爲種種儀燒香供養雲海嚴飾舒徧一切金
剛界出已從彼燒香供養雲海出一切世界
微塵等如來身復聚爲一體爲金剛燒香天
女身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月
輪而住說此嗢陀南
奇哉大供養　悅懌具端嚴　由薩埵徧入
速疾證菩提
爾時世尊寶生如來奉答毗盧遮那如來供
養故入寶莊嚴供養三昧耶所生名金剛三
摩地一切如來承引三旨大天女從十自心出
䛽日囉二合補澀閉二合句一
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
爲一切華供養嚴飾舒徧一切虛空界出已
從彼一切華供養嚴飾出一切世界微塵等
如來身出已復聚爲一體爲金剛華天女形
依如來金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住說此嗢陀南
奇哉華供養　能作諸莊嚴　由如來寶性
速疾獲供養
爾時世尊觀自在王如來奉答世尊毗盧遮
那供養故入一切如來光明供養三昧耶所
生名金剛三摩地一切如來女使從自心出
䛽日囉二合路計句一
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
出一切光明界供養嚴飾舒徧盡法界從彼
一切光明界莊嚴具出一切世界微塵等如
來身出已復聚爲一體爲金剛光明天女身
依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
住說此嗢陀南
奇哉我廣大引三　供養燈端嚴　十一由速具光明
獲一切佛眼
爾時世尊不空成就如來奉答毗盧遮那如
來供養故入一切如來塗香供養三昧耶所
生名金剛三摩地一切如來婢使從自心出

縛日囉(合二)獻題(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切塗香供養嚴飾舒徧一切法界從彼一切塗香供養嚴飾出一切世界微塵等如來身出已復聚爲一體爲金剛塗香天女身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而住說此嗢陀南

奇塗香供養　我微妙悅意　由如來香故
授與一切身

一切如來智徧入大菩提肢分三昧耶一切如來光明戒定慧解脫解脫知見塗香如是一切如來受教令安爾時世尊毗盧遮那如來復入一切如來三昧耶鉤三昧耶所生薩埵名金剛三摩地一切如來一切印衆主從自心出

縛日囉(合二)矩賒(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切如來一切印衆從彼一切如來一切印衆出一切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛鉤大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛門中月輪而住鉤召一切如來三昧耶說此嗢陀南

奇哉一切佛　鉤誓我堅固　由我徧鉤召
集諸曼茶羅

爾時世尊復入一切如來三昧耶引入摩訶薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來印入承旨從自心出

縛日囉(合二)播賒(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切如來三昧耶引入印主從彼一切如來三昧耶引入印衆出一切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛索大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住引入一切如來說此嗢陀南

奇哉一切佛　我堅金剛索　設入諸微塵
我復引入此

爾時世尊復入一切如來三昧耶鎖大薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來三昧耶縛一切如來使從自心出

縛日囉(合二)薩普(合二)吒(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛出一切如來三昧耶縛爲印衆從彼一切如來三昧耶縛印衆出已出一切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛鎖大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯摟閣法門中月輪而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　大堅金剛鎖　令諸縛脫者
有情利故縛

爾時世尊復入一切如來徧入大菩薩三昧耶所生名金剛三摩地一切如來一切印幢僕從自心出

縛日囉(合二)吠捨(句一)

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛爲一切如來印主出已從彼一切如來印主出一切世界微塵等如來身復聚爲一體爲金剛徧入大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門中月輪而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　我堅金剛入　爲一切主宰
亦即爲僮僕

一切如來三昧耶鉤召引入縛調伏如是一

切如來敎令爾時世尊爲一切如來召集故作金剛彈指相說此一切如來召集加持心

縛日囉合二三摩惹句一

由刹那攞縛須叟頃一切如來如彈指頃相驚覺已徧一切世界雲海中一切世界微塵等如來幷菩薩集會曼荼羅集已往詣金剛摩尼寶峯樓閣世界毗盧遮那如來至已頂禮一切如來足心

唵引薩縛怛佗孽多二播那滿娜曩迦嚕彌

由此性成就眞言隨意念誦禮一切如來已說此嗢陀南

奇哉大普賢　菩薩之敬儀　是如來輪壇
影現於如來

時十方一切世界集會如來說已由一切如來加持一切菩薩集會曼荼羅入毗盧遮那流三佛心從彼一切如來心各各自菩薩衆曼荼十四羅出已依世尊毗盧遮那佛金剛摩尼寶峯樓閣周圍作壇三摩地而住說此嗢陀南

奇哉一切佛　廣大無始生　由一切塵數
獲得佛一性

爾時婆伽梵一切如來復作集會令金剛界大曼荼羅加持故得盡無餘有情界拔濟一切利益安樂故乃至一切如來平等智神境通三菩提最勝成就故奉請婆伽梵一切如來之宰金剛薩埵無始無終大持金剛以此一百八讚而請

金剛勇大心　金剛諸如來　普賢金剛初
我禮金剛手　金剛王妙覺　金剛鉤如來
不空王金剛　我禮金剛召　金剛染大樂
金剛箭能伏　魔欲大金剛　我禮金剛弓
金剛善薩埵　金剛戲大適　歡喜王金剛
我禮金剛喜　金剛寶金剛　金剛空大寶
寶藏金剛豐　我禮金剛藏　金剛威大焰
金剛日佛光　金剛光大威　我禮金剛光
金剛幢善利　金剛播妙喜　寶幢大金剛
我禮金剛利　六三金剛笑大笑　十五金剛笑大奇
愛喜金剛勝　我禮金剛愛　金剛法善利
金剛蓮妙淨　世貴金剛眼　我禮金剛眼
金剛利大樂　金剛劍大器　妙吉金剛深
我禮金剛慧　金剛因大場　金剛輪理趣
能轉金剛起　我禮金剛場　金剛說妙明
金剛誦妙成　無言金剛成　我禮金剛語
金剛業教令　金剛廣不空　業金剛徧行
我禮金剛巧　金剛護大勇　金剛甲大堅
難敵妙精進　我禮金剛勤　金剛盡方便
金剛牙大怖　摧魔金剛峻　我禮金剛忿
金剛令威嚴　金剛能縛解　金剛拳勝誓
我禮金剛拳　若有持此名　百八寂靜讚
金剛名灌頂　彼亦獲如是　若有以此名
讚大持金剛　正意歌詠者　彼如持金剛
我等以此名　一百八名讚　願大乘現證
徧流大理趣　我等請汝尊　願說最勝儀
一切佛大輪　勝大曼荼羅

爾時婆伽梵大持金剛闡一切如來請語入一切如來三昧耶所生加持金剛三摩地說

金剛界大曼荼羅一

次當我徧說　勝大曼荼羅　猶如金剛界
名爲金剛界　如教應安坐　於曼荼羅中
大薩埵大印　思惟應加持　住印則當起
顧視於諸方　倨傲而按行　誦金剛薩埵

以新線善合　應量以端嚴　以線智應絣
隨力曼荼羅　四方應四門　四刹而嚴飾
四線而交絡　繒綵鬘莊嚴　隅分一切處
門戶於合處　鈿飾金剛寶　應拼外輪壇
彼中如輪形　應入於中宮　金剛線徧拼
八柱而莊嚴　於金剛勝柱　應飾五輪壇
於中曼荼羅　安立佛形像　佛一切周圍
曼荼羅於中　四勝三昧耶　次第而圖畫
金剛進而步　於四曼荼羅　阿閦毗等四
安立一切佛　應作不動壇　齊金剛持等
金剛藏等滿　寶生曼荼羅　金剛眼淨等
無量壽輪壇　應畫不空成　金剛巧等壇
安立於輪隅　應畫金剛女　外壇於隅角
應畫佛供養　門中一切處　守護門四衆
安立於外壇　應畫摩訶薩　即勝三昧耶
結印如儀則　金剛師入已　摧印而徧入
此諸徧入心　請勑如本教　自身加持等
作已稱自名　應以金剛成　薩埵金剛鉤
金剛師則結　召集作彈指　應請一切佛
刹那頃諸佛　并金剛薩埵　應滿一切壇
集會曼荼羅　則速疾大印　觀金剛薩埵
一徧稱百八　由結集則喜　如來皆堅固
金剛薩自成　慈友而安住　諸門一切處
鉤等而作業　以大羯磨印　安住三昧耶
以印三昧耶　薩埵金剛等　應成大薩埵
誦弱吽鑁斛　則佛等一切　召集大薩埵
鉤召引入已　縛以令調伏　則以密供養
令喜大威德　應自有情利　願作一切成
如是諸壇中　金剛師事業

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷中

音釋

胄直又切兜鍪也　懌夷益切喜悅也　巘語蹇切　孽魚列切　絣補耕切以繩直物也　鈿堂練切以寶飾物也　拼與絣同

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷下　流四

特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之三

次當廣說金剛弟子入金剛大曼荼羅儀軌於中我先說令入盡無餘有情界拔濟利益安樂最勝悉地因果故入此大曼荼羅是器非器不應揀擇何以故世尊或有有情作大罪者彼入此金剛界大曼荼羅見已入已離一切惡趣世尊或有有情諸利飲食貪欲染著憎惡三昧耶爲先行等如是等類隨意愛樂入已則得滿一切意願世尊或有有情愛樂歌舞嬉戲飲食翫具由不曉晤一切如來大乘現證法性故入餘天族曼荼羅於滿一切意願攝受無上能生愛樂歡喜一切如來族曼荼羅禁戒怖畏不入爲彼入惡趣壇路門應入此金剛界大曼荼羅爲令一切適悅最勝悉地安樂悅意受用故能轉一切惡趣現前道故世尊復有住正法有情爲一切衆生求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩

提故久修禪定解脫地等勞倦彼等入此金剛界大曼茶羅纔入已以一切如來果尚不難何況餘悉地類次當且先以四禮禮一切如來全身舒臂金剛合掌以心臆著地禮東方真言曰

唵(一引)薩嚩怛他蘖多(二)布儒(唇閉口呼)(角)跛薩他(二合)曩耶(引)怛麽(二合)南你哩耶(二合)多夜彌(三)薩嚩怛他蘖多(四)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)地瑟姹薩嚩鈐(五)

即前金剛合掌住心以額禮南方真言曰

唵(一引)薩嚩怛他蘖多(二)布惹(引)毗曬迦耶(引)怛麽(二合)南涅哩夜(二合)多夜彌(三)薩嚩怛他蘖多(四)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)毗詵遮鈐(五)

即前金剛合掌安於頭以口著地禮西方真言曰

唵(一引)薩嚩怛他蘖多(泣四)(二)布惹鉢囉(二合)(二)韈栗多(二合)那夜(引)怛麽(二合)南涅哩夜(二合)多夜弭(三)薩嚩怛他蘖多(四)嚩囉(二合)達摩鉢囉(二合)韈栗多(合)夜鈐(五)

即前金剛合掌當心以頂著地禮北方真言曰

唵(一引)薩嚩怛他蘖多(二)布惹羯磨儜(寧押)阿怛麽(二合)南涅哩夜(二合)多夜弭(三)薩嚩怛他蘖多(四)嚩日囉(二合)羯磨句路鈐(五)

則以緋繒角絡披以緋帛覆面令弟子結薩埵金剛印以此心

三摩耶薩怛鑁(一二合句)

則以二中指令持華鬘以此心真言令入三摩耶吽

入已作是言

阿你也(二合)薩怛鑁(三合)薩嚩怛他蘖多句犁鉢囉尾瑟姹(一二合)薩路(二合)娜悍諦(二)嚩日囉(二合)枳孃(二合)曩母怛跛(二合)那以使也(二合)弭(三)曳那枳孃(二合)泥曩怛鑁(四二合)薩嚩怛他蘖多悉地囉避鉢囉鉢旦嘶(五)金(吉沾切)(三)布曩羅你也(引)悉馱藥(六)囉惹娜遮怛嚩耶(七)涅哩瑟吒摩訶曼拏羅寫(八)嚩羯哆尾闍麽提三摩諭(九)尾也剎你沛(切 十)

金剛阿闍黎自應結薩埵金剛印及安弟子頂作是言此是三昧耶金剛摧汝頂不應說加持誓水一徧令弟子飲誓水真言曰

嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)薩嚩延諦(一)你耶紇唎那曳(二)娑麽嚩悉體(汀切)以哆(三)捏(泥逸切)避你也(二合)薩怛乞叉(二合)喃(四)夜耶你也你没嚕耶你(五)難那(舦)闍嚩日路(二合)娜迦圻(六)

則告弟子自今已後汝觀娑路我如金剛手我所應言汝當如是作汝不應輕慢於我勿令汝招災禍死已當墮地獄作是語已惟願一切如來加持願金剛薩埵徧入金剛阿闍黎應結薩埵金剛印作是言

阿衍怛三摩欲(二合口)嚩日嚂(一二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二二合)弭底 薩蜜哩(二合)躭阿尾捨野都(三)諦曳嚩嚩日囉(二合)枳孃曩摩弩怛藍(四)嚩日囉(二合)吠奢惡(五)

則結忿怒拳摧薩埵金剛印隨意金剛語誦大乘現證百字真言則阿尾捨纔阿尾捨已則發生微妙智由此知他心悟他心於一切事知三世其心則得堅固於一切如來教中悉除一切苦惱離一切惡趣於一切有情無沮壞一切如來加持一切悉地現前得未曾

有生喜悅安樂悅意由此安樂等忒成就三
摩地或陀羅尼門或一切意願皆得滿足乃
至成就一切如來體性則結彼印以解於弟
子心誦此心眞言
底瑟姹嚩日囉合二涅哩濁銘娑嚩一捨涅縛
覲銘娑嚩二注四吃剎合二娜閣銘地底瑟姹三薩
嚩悉朕娜弗切注遮銘鉢囉合二也車四吽呵呵呵
呵斛五
則以其華鬘令弟子擲於大曼荼羅以此心
眞言
鉢囉底車嚩日囉合二斛引句一
隨華落處則彼尊成就則取彼華鬘繫彼弟
子頭上以此心眞言
唵引一鉢囉合二底仡哩合二紇拏合二怛嚩二二合弭
捨薩怛嚩摩訶麽攞三
由此則大薩埵攝受速得成就成入已則解
面以此心眞言
唵引一嚩日囉合二薩怛嚩合二薩嚩延帝你耶二
灼乞芻合引二娜伽吒三曩怛鉢路烏娜伽吒
野底切以四薩嚩乞芻合二嚩日囉合二灼乞芻囉

弩多咯五
則誦見眞言
係嚩日囉合二波捨句一
則令弟子次第而視大曼荼羅纔見已一切
如來加持護念則金剛薩埵住彼弟子心則
見種種光相遊戲注四神通由見曼荼羅五由如來
加持故或見婆伽梵大持金剛示現本形或
見如來從此已後一切義利一切意所樂事
一切悉地乃至獲得持金剛及如來示大曼
荼羅已則以金剛加持香水缾灌弟子頂以
此心眞言
嚩日囉引二合毗詵遮句一
則隨以一印繫鬘以自幖幟安於二手掌中
誦心眞言
阿你也合二毗色羯哆一二合薩怛嚩合三麽斯沒
伐二嚩日囉合二毗箭羯哆三二合伊難帝薩嚩
勃馱怛鍐合二吃哩合二紇拏四二合嚩日囉合二蘇
悉馱曳五唵六引嚩日囉合二地波底怛鑄七麽
毗詵遮彌八底瑟姹嚩日囉合二三摩耶薩鍐
九二合

則以金剛名灌以此心眞言
唵一引嚩日囉合二薩怛嚩合二左麽毗詵遮弭二
嚩日囉合二曩摩毗篩羯哆三二合係嚩日囉合二
麽麽四
金剛某甲若與弟子授名號應加係用呼之
已廣說入一切曼荼羅儀則問弟子言汝愛
樂出生悉地智邪神通悉地智邪持明悉地
智邪乃至一切如來智最勝悉地智邪隨彼
所樂應說之則教義利悉地成辦印智
金剛形住藏　當於心中觀　觀已住於地
則當見伏藏　金剛形觀已　空中而徧觀
若見隨墮處　彼則是伏藏　金剛形於舌
智者應是觀　自言此處有　語已成眞實
金剛形一切　應當觀自身　徧入落於彼
其處是伏藏
彼等心眞言注四
嚩日囉合二你地一囉怛曩合二你地二達麽你
地三羯麽你地四
次應教金剛悉地成辦印智
金剛入生已　水成金剛形　由觀速成就

於水上遊行　復生金剛入　身色如自形
修習於如是　自然如佛形　徧入於自身
自身觀如空　隨樂修習已　則得安達怛
金剛入自已　觀自如金剛　乃至踊上昇
則得虛空行
如是等真言曰
縛日囉(二合)惹攞(一)縛日囉(二合)嚕波(二)縛日囉
(二合引)迦奢(三)縛日囉(二合)麽哈(四)
次則教金剛持明悉地成辦印智
應觀月形像　上踊於虛空　手攀於金剛
得金剛持明　升於月輪上　應觀金剛寶
淨身者隨欲　刹那成騰空　升於月輪已
手持金剛蓮　應觀金剛眼　則得持明位
住於月輪中　應觀業金剛　速獲金剛巧
則得諸持明
如是等真言曰
縛日囉(二合)達落(一)囉怛曩(二合)達落(二)播娜磨
(二合)達落(三)羯磨達落(四)
次則教一切如來最勝悉地成辦印智
住諸金剛定　思於虛空界　隨樂金剛身

刹那成騰空　住諸淨等持　修習於最勝
獲得五神通　速疾智成就　觀金剛薩埵
徧於一切空　速念堅固已　則為持金剛
一切成佛形　觀想於虛空　由諸佛等持
則得成正覺
如是等真言曰
縛日囉(二合)縛日囉(一二合)述馱述馱(二)薩怛縛
(二合)薩怛縛(三二合)沒馱沒馱(四)
如上是一切悉地智成辦
次當令弟子持祕密堪忍法初旦誦誓心真
言
唵(一引)縛日囉(二合)薩怛縛(二二合)薩縛延諦你耶
(三二合)吃刹(二合)那曳(四下)薩摩縛悉體(丁以切)哆
捏(泥逸切)避你也(五)怛乞叉喃夜耶(六)你也你
没嚕耶你難那(去)閣(七)
則告如是言汝不應越此誓心真言勿令汝
招災禍夭壽以此身墮地獄則應教祕密印
智
生金剛入已　等引而手指　微細金剛掌
山石尚掀愛

次是金剛指印
入金剛儀已　金剛縛掌擊　以微細掌法
山石尚徧入　以如上入儀　金剛縛舒展
勝拍應等摧　刹那壞百族　微細徧入儀
諸指以等引　金剛縛為解　能棄勝諸苦
次當說祕密成就
於婆伽身入　女人或丈夫　一切想入已
彼身令徧舒
如是等心真言曰
縛日囉(二合)嚩苫(一)縛日囉(二合)屍捨(二)縛日囉
(二合)訶那(三)縛日囉(二合)訶囉(四)
即應授與心真言已教自本尊四智印以此
儀則告弟子言汝慎於餘人未知此一印不
應指示何以故彼有情不見大曼荼羅輒結
彼等皆不成就則生疑惑招災禍速死墮於
無間大地獄隨於惡趣
次當說一切如來薩埵成就大印智
從心智應發　應觀金剛日　觀自為佛形
應誦金剛界　由此纔成就　獲智壽力年
得一切徧行　佛體尚不難

此是一切如來現證菩提印
次當說結金剛薩埵成就大印
倨傲搊擲杵　等持金剛慢　身口心金剛
成金剛薩埵　由此徧行印　諸欲生安樂
通壽力勝色　如金剛薩埵　以三金剛儀
如畫順修習　幖幟印相應　九成就大薩埵
我今說諸教　能成及所成　成就者大業
我今次第說　每日先依時　及自加持等
作以成如初　然後應隨意
次當廣說大印成就儀則
徧入金剛已　大印如儀則　身前當應結
思惟大薩埵　見彼智薩埵　應觀於自身
鉤召引入縛　令喜作成就
如是等眞言曰
䌨日囉合二薩怛䌨合二惡句一
此是金剛徧入心
䌨日囉合二薩怛䌨合二涅哩舍野一二句合
此是大薩埵觀念心
弱吽鑁斛句引一
此是大薩埵鉤召引入縛令喜心

誦三昧耶薩怛鍐　徧入背後而月輪
於中應觀而薩埵　我三昧耶薩怛鍐
隨彼薩埵印　修習觀自身　金剛語以成
能成就諸印　誦弱吽鑁斛　身中入諸佛
應作善思惟　令大印成就　我今說事業
金剛業無上　由觀佛成就　速獲佛自性
成薩埵金剛　爲諸佛主宰　由結寶金剛
爲諸寶主宰　成就法金剛　則能持佛法
由業金剛印　則爲金剛業　成金剛薩埵
由結薩埵印　能召持金剛　金剛召相應
金剛淤大印　能淤一切佛　令喜一切佛
由金剛善哉　奉施佛灌頂　由寶印儀則
速爲金剛光　由金剛光儀　持習金剛幢
則滿一切願　由金剛笑儀　共諸佛戲笑
持金剛法尸　由金剛法儀　十得諸佛勝慧
由金剛利儀　持習金剛輪　則能轉法輪
成就佛語言　由金剛語儀　速獲金剛業
由作金剛業　擐服金剛甲　獲得金剛身
成金剛藥叉　如金剛藥叉　一切印成就
由結金剛拳　以金剛嬉戲　獲大金剛悅

由結金剛鬘　從佛獲灌頂　金剛歌相應
獲得金剛歌　由結金剛舞　則供養諸佛
悅懌皆一切　由金剛燒香　金剛華相應
令敬諸群品　由金剛燈印　供養故獲眼
能除一切苦　由金剛香儀　由金剛鉤召
能作諸勝業　能一切引入　由金剛索儀
金剛鎖相應　堪任一切縛　由金剛入儀
能成諸徧入
次當說一切如來金剛三昧耶智印
堅固結合掌　諸指互交結　名爲金剛掌
極結金剛縛　諸三昧耶印　皆生金剛縛
我今說結儀　金剛結無上　堅薩埵金剛
中指堅如牙　大中如寶形　中指而反屈
餘指如蓮藥　中指於交合　頭指附中指
名爲第五佛
我今徧說如來族三昧耶勝印十一
由結作成就　二手如月形　中指如金剛
餘指面不著　金剛薩埵印　頭鉤勝指交
由如彈指勢　金剛薩埵四　此爲衆印等
寶金剛頭指　面合而反屈　中無名小指

舒展旋當心　無名指如幢　及與小指合
復住於笑處　則名彼等印　豎齊二大指
頭指屈如蓮　則彼金剛鉤　中合屈上節
則彼齊無名　小指交如輪　則解大指縛
舒展從口起　小大指面合　集會業金剛
則彼齊頭指　住心而舒展　曲頭指如牙
小指亦復然　大指小指間　頭指屈其上
於心齊大指　展臂名爲鬘　勝掌從口散
作舞頂上合　金剛縛下施　自掌而上獻
齊頭指相逼　舒展如塗勢　由一頭指屈
二頭指結縛　大頭端如鎖　如金剛拳合
我今說能成　金剛成最勝　自印住於心
薩埵金剛定　次說作事業　金剛業無上
金剛界等印　由集會如來　壇師於弟子
剎那成加持　結薩埵金剛　則成持金剛
纔結金剛鉤　能召一切佛　欲金剛儀故
尚染等覺者　由金剛歡喜　善哉聲皆喜
由結寶金剛　從佛獲灌頂　由結金剛日
如佛得圓光　持金剛幢已　則滿一切願
金剛笑儀故　共諸佛等笑　持法金剛印

等同法金剛　徧持金剛鉤　得慧救世者
持習金剛輪　則能轉法輪　由金剛語故
金剛語成就　徧持業金剛　等同金剛業
堅作金剛護　成身如金剛　金剛牙勝印
能摧諸惡魔　堅結金剛拳　順伏諸契印
由戲得喜悅　由鬘得莊嚴　[十二]由語語威肅
得供由舞故　焚香滋澤世　由華色端嚴
由燈世清淨　由香獲妙香　金剛鉤召得
金剛索得入　金剛鎖能縛　金剛鈴徧入
我今說法印
䞘日囉惹南通佛　能作堅固金剛界
次復我今當徧說　法印勝契如本儀
誦三昧耶薩怛鑁　一切印契爲主宰
誦阿娜耶娑䞘已　即能鉤召一切佛
阿斛蘇佉稱誦已　染愛一切諸佛等
娑度娑度是語已　皆已善哉令歡喜
蘇摩訶怛鑁誦已　則獲一切佛灌頂
嚕褒你庚多語已　則獲正法威德光
誦遏佗鉢囉波底　能滿一切殊勝願
呵呵吽㲋作是笑　獲得如來微妙笑

薩䞘迦哩是誦已　能淨非法皆清淨
藹佉擊那誦持已　能斷一切苦受業
沒馱冐地是言已　於曼荼羅爲主宰
鉢囉底捨那誦已　共頂諸佛談語論
蘇䞘始怛鑁誦已　徧行一切而自在
你婆也怛鑁語已[十四]　剎那則得無所畏[十三]
誦捨怛嚕薄乞叉　能啖一切怨敵者
薩䞘悉地是誦已　獲得一切妙悉地
摩訶囉底得適悅　嚕波輸陛亦復然
室嚕怛囉爍佉得樂　薩䞘布砮得供養
鉢囉訶攞你你悅　頗攞諴弭獲得果
素帝惹佗哩得光　素檄蕩儗得妙香
阿夜呬弱成鉤召　阿呬吽吽能引入
係薩普吒鋑大將　健吒噁噁令震動
我今說法印　成就令清淨　於舌觀金剛
能作諸事業　次說羯磨印　應結金剛拳
等引而兩分　成二金剛印　次則說結䞘
持作金剛指　右手安於左　此印名覺勝
能興佛菩提　不動佛觸地　寶生施願印
無量壽勝定　不空施無畏　次今當徧說

羯磨印次第　金剛薩埵等　能轉金剛業
左慢右擺擲　安住持鉤勢　相應如射法
善哉於心住　灌頂二金剛　於心示日形
右肘住左拳　二掌反於口　右蓮右開勢
左心劍殺害　旋轉如火輪　金剛二口散
金剛舞旋轉　兩頰住於頂　甲冑小指牙
二拳而相合　應以金剛鬘　頂禮意戰悚
繫髮口下寫　旋轉金剛舞　以金剛拳儀
應獻燒香等　一切佛供養　分別供養印
小指互相鉤　頭指如大鉤　如索二如鎖
手背而相逼　我今說成就　金剛業作等
應羯磨金剛　於心而修習　次說羯磨印
金剛業種種　由結智拳故　能徧入佛智
由結阿閦毗　獲得無傾動　由結寶生印
能攝受於他　由結法輪印　則能轉法輪
由無畏勝速　十四施有情無畏　十四堅作金剛鬘
金剛薩埵樂　由金剛鉤召　剎那進諸佛
金剛箭令染　尚能金剛妻　金剛喜諸佛
咸施善哉聲　結大金剛寶　從師受灌頂
徧持金剛日　得如金剛日　堅金剛幢旛

則得雨寶雨　徧持金剛笑　速佛平等笑
徧持金剛華　則見金剛法　堅結金剛劍
能斷一切苦　徧持金剛輪　能轉於法輪
所有諸佛語　成以金剛語　金剛舞供養
尚令佛順伏　由持金剛甲　獲金剛堅實
徧持金剛牙　尚能壞金剛　金剛拳能奪
獲得印成就　金剛喜得悅　金剛鬘妙色
金剛語妙語　金剛舞令順　以香意悅懌
以華奪一切　燈供大熾盛　金剛香妙香
金剛鉤能召　金剛索能引　金剛鎖令縛

金剛磬令動

我今廣說一切印都結儀則先當金剛縛入拍自心誦心眞言曰

縛日囉(二合)滿馱怛囉(二合)吒(句一)

則一切印縛於自身口心金剛得自在即得金剛徧入三昧十四耶印誦此心眞言十五

噁

則成徧阿尾捨如親友加持則三昧耶印想念大薩埵誦此心金剛眞言

摩訶三昧耶薩怛無(無毛切一)唅(二)

由此眞言一切印皆得成就此是一切印成就廣儀則我說都廣儀則初結自印結巳自印薩埵觀自身以此心眞言

三摩庚唅(句一)

則自印薩埵觀自身巳以此眞言加持

三麼耶薩怛縛(二合一)地瑟姹薩縛唅(二)

則然後應成就此是成就儀則次說初欲求義利成就以此眞言

遏佗悉地(句一)

由此眞言隨意得金剛成就次說金剛悉地成就以此心眞言

縛日囉(二合)悉地(句一)

次說持明成就以此心眞言

縛日囉(二合)尾你也(二合)達囉(句一)

由此隨意即得持明成就欲求最勝成就以自印眞言當求成就我今說一切都自身口心金剛中令作如金剛儀軌若印加持緩慢若意欲解則以此心眞言令作堅固眞言

唵(引)縛日囉(二合)薩怛縛(二合)三摩耶麽努跛(引)攞耶(二)縛日囉(二合)薩怛縛(二合)怛尾怒跛底瑟

姹(二合)三 捏哩(二合)濁羅娑嚩四 蘇毅使庚寐孥嚩五 阿努囉羯都(二合)寐娑嚩六 蘇布使庚寐娑嚩七 薩嚩悉朕寐鉢囉也車八 薩嚩羯磨素者寐質多九 室哩藥矩嚕十 吽呵呵呵呵斛十一 婆誐梵十二 薩嚩怛佗孽多嚩日囉摩弭十三 悶遮嚩日囉(二合)婆嚩十四 摩訶三摩耶薩怛嚩(二合)噁十五

由此真言設作無間罪謗一切如來及方廣大乘正法一切惡作尚得成就一切如來印者由金剛薩埵堅固體故現生速疾隨樂得一切最勝成就乃至獲得如來最勝悉地婆伽梵一切如來金剛薩埵作如是說我今都說一切印解脫儀則

從彼彼出生所有一切印於彼彼當解由此心真言

嚩日囉(二合)穆(一句)

從自心起金剛寶印安於灌頂處以勝指自灌頂分手纏頭繫髮

次結甲冑以此心真言

唵(引一)嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)毗詵者鉿(二) 薩嚩母捺囉(二合)銘捺哩(二合)穉短嚕(三) 嚩日囉(二合)迦嚩制那鑁

被甲已以齊掌拍令歡喜以此心真言

嚩日囉(二合)覩使耶斛(引一句)

由此心真言　解縛得歡喜　獲得金剛體　如金剛薩埵

一徧誦金剛薩埵　隨意愛樂住安樂
纔誦皆得速成就　如金剛手之所說

婆伽梵普賢作如是說

金剛薩埵等薩埵　一切成就作事業
隨意念誦於此中　於諸事業速成就
真言心印及諸明　隨樂修習諸理趣
於教所說及自作　皆得成就徧一切

次說四種祕密供養應作以此金剛歌詠真言

唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧孽囉(二合)賀(一) 嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)麽努怛嚂(二合二) 嚩日囉(二合)達摩誐耶奈(三引) 嚩日囉(二合)羯摩迦嚕婆嚩(四)

於曼荼羅中以此金剛讚詠而歌以金剛舞以二手掌及供養華等作供養於外曼荼羅金剛香等供養已安於本處一切隨力而供養啓白一切如來隨意香等供養已入曼荼羅者隨力以獻大曼荼羅一切滋味飲食安樂等一切資具令充足受用應受與一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性　住於金剛薩埵手
汝今應當而受持　金剛薩埵堅固禁

唵(一引)薩嚩怛佗孽多悉地(二) 嚩日囉(二合)三摩耶底瑟姹(二合三) 翳沙怛鑁(二合)馱囉夜弭(四) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)呬呬呬呬吽(五)

則各各復告言勿得說於餘人則誦誓心真言先已入者啓白一切如來結薩埵金剛印從下向上解以此真言曰

唵(一引)訖哩(二合)都嚩薩嚩薩怛嚩(二合)喋佗悉地捺多(二)也佗努誐孽車馱梵(二合三) 没馱微灑閻(四)補那囉誐曩也都(五) 嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)穆(六)

如是於一切曼荼羅三昧耶勝印而作解

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經卷下

音釋

晤五故切明也　跛補火切　矖所賣切　誂跌臻切　坼丑格切　慓熾慓平遙切熾昌志切並旗之類也　搊擲搊初尤切擲直隻切　摜胡慣切貫也　褒博毛切　藕一豆奴沃二切　掣敕列切　啖徒濫切食也　頰古協切面旁也　閦初六切

阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　流五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時婆伽梵在悉羅跋城給孤獨園與無量菩薩衆俱爾時觀自在菩薩於大衆中從座而起正衣服已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今欲說能成一切三世勝法惟願世尊慈悲聽許爾時世尊讚言善哉善哉摩訶薩埵爲大利益一切有情故欲說如是祕密法藏我今聽許任爲廣說爾時觀自在菩薩即說真言曰

唵阿嚕力迦半音娑嚩二合引訶引一

爾時觀自在菩薩說此真言已而白佛言世尊此真言是一切蓮華部心我今說是悉地法則若每日晨朝於我像前作曼荼羅散種種華誦八千徧復不與人語更誦多少漸爲强記若依此法能滿六月即大聰明凡所聞言皆領不忘若清淨洗浴而於佛前造三圓壇一佛二法第三爲僧各作如法供養華香若手執香鑪燒香獻已誦滿八千徧應墮地獄四重五逆一切重罪無不消滅必不疑也若滿六月每誦一千五百徧所求悉地皆得成就

又法淨洗浴已坐三稜草座誦三十五萬徧一切悉地無有不獲仍離自身一切病必無橫疾若於觀自在菩薩前連誦一萬所求善願皆得成就

又法白月八日或十五日清淨洗浴誦八千徧能離一切世界橫難及諸魔障皆悉消滅

又從白月一日至十五日受八戒日誦一萬能離一切毗那野迦所障礙難

又正月一日起首至十五日於佛前淨治曼荼羅以香華供養誦滿三萬五千徧能得悉地一切所求

又於晨朝香湯洗浴誦三千五百徧能令一切人所敬愛凡所求事皆得隨意

又先於佛前誦一萬徧然從一日起首乃至十四日誦十萬徧遠離一切惡障

又若有善男女等於佛前及觀自在等諸菩薩前作曼荼羅以塗香燒香華燈供養誦三

千五百徧捨身必生觀自在菩薩足下又先造十萬塔於一一塔前誦一萬徧如法供養者所求悉地皆得捨身已任意往生極樂世界

又以蟻封泥作十萬小塔一一塔前誦三千五百徧所求悉地最上最勝心所念處皆得其人先造四重五逆大罪依此無不滅命終任意往生極樂國土

又以前泥於佛前作曼荼羅燒沉水香別取好華每一誦一擲佛足日三時乃至七日能滅一切決定墮地獄罪仍獲一切所求悉地

又不問日月好惡但取中夜香湯洗浴著新淨衣誦三千五百徧一切惡夢悉得消滅心所求事夢中皆說一一分明必不錯謬

又於我前作曼荼羅如牛皮或方或圓二肘三肘作之然牛酥燈八盞每一萬徧乃至一月每日如前不與人語一月已即讀佛大乘經得成不忘極大聰明仍見觀自在恒聞說法

又欲得見觀自在菩薩者於舍利塔中誦二十五萬徧然作大供養然牛酥燈坐三稜草一夜誦眞言乃至中夜聖者即現其身行人見已即從座起供養恭敬爾時菩薩即爲說法得聞法已此人常不離聖者得不退菩薩地乃至成佛

又於直向海泉水岸聚沙造一俱胝塔每塔前誦多少有難滅重罪應墮地獄悉滅無餘仍見聖者命終生極樂國土乃至成佛

又每日造一百塔乃至六月日日持誦者於其國土一切災難消滅

又若造俱胝塔誦一俱胝徧即見觀自在聽聞說法此人隨所行處有人見者即得解脫一切苦海

又不語造衆多塔誦三十五萬徧即得悉地隨所言說恒爲法音無不稱意

又每日造三千五百塔一一塔前各誦七徧以此功德迴施一切受苦有情如是願言應墮惡道受苦業者皆悉消滅如是此人凡所見者如僕隷恭敬命終生安樂國

又於塔中限十五日無數密誦以此功德迴施一切衆生者此人所求大願皆得成就

又先受八戒不語誦一俱胝得禪地悉地

又如法於聖者足前誦一切悉地皆得

又恒起悲心以檀香磨塗一圓壇如荷葉乃至一洛叉一一壇前誦三千五百徧如是已讀大乘經即得聰明智慧心所欲誦多少皆得自在

又不語於本尊前誦三十五萬徧即得聰明最上最勝

又不語起大慈悲食大麥飯或唯食菜或乞飲食了別誦十五萬徧心所求願皆得成就唯除婬慾若如法供養聖者已含香誦一萬徧隨所行處見聞皆喜

又早起淨浴著新淨衣誦千徧者忽有飢儉無飯食時此人在處恒爲豐足

又半夜晨朝掬水散身隨分誦多少得離一切怖畏

又加持齒木千徧然嚼用即得辯才令一切人敬念

又加持好華先自嗅隨與前人悉珍敬隨意

又能端坐誦隨分多少常得安樂
又於寂處端坐誦八千徧隨求何事所願皆
得唯除色欲
又凡誦八千徧能護自他
又取未墮地瞿摩夷和水作泥於佛法僧及
本尊前磨作壇以有香氣之華散上然牛酥
燈東坐誦一萬徧已便於其處三稜草上眠
心所求事皆具說之一不謬忘
又白月一日如前取瞿摩夷作壇以有香之
華散上然三盞燈誦三千五百徧明早得四
箇迦利沙半那
又於舍利塔中或佛前以檀香末磨作四小
壇各置酥燈誦三千五百徧隨爲何人除厄
難及惡事皆得消滅
又承取瞿摩夷先和水塗地即爲佛法僧及
本尊以白檀香水作四小圓壇於上散華日
誦一萬乃至七日已即得種種衣服
又以香華供養本尊然四盞酥燈誦萬徧第
二十一日如上
又於直入海河泉水岸上面西安本尊像以
瞿摩夷塗地供養香華行人面東誦三十五
萬徧從此已後此國土風雨順時五穀成熟
更誦一萬徧燒涅摩落華於此境界惡猛風
雨停息獻殘華也
又隨在何國忽起厄難將本尊於城門前如
法安置禮拜供養種種香華飲食災厄即息
又以獻聖者殘華加持八千徧蓋於彼極壯
熱病人頭亦以和酥薰其病者即猛熱即得
除愈
又於像前然酥燈加持八千徧取其燈煙點
於眼中能除一切眼病
又於國內忽然起死災於諸城門門中畫我
像奉獻水中所生諸華即於半夜取杉迷夜
樹葉以枸杞代揾酥護摩乃至十五日一切死災
停息
又若種種毒蟲災起先於本尊前如法供養
往好泉水無鳥阿處入水及臍取左置蘇末
那華一千葉每華加持一徧一投泉中乃至
華盡一切毒蟲災滅
又若起半夜誦萬徧必無惡夢
又於午時入向海泉水中誦萬徧一切惡夢
消滅
又加持手掌八百徧以摩熱病者身卧於淨
處即愈
我今說畫像之法取淨氎未曾割截童女織
者最上中畫阿彌陀如來長六磔手作說法
印於蓮華臺結跏趺坐身純金色作白焰光
佛右畫觀自在菩薩左畫大勢至菩薩皆純
金色作白焰光二菩薩右手各執白拂左手
各執蓮華大勢至身稍小於觀自在皆種種
寶莊嚴其身著寶瓔珞手釧皆衣白衣髮並
上結不得披下於自在之右畫聖者半拏羅
婆悉你菩薩白衣觀自在母也髮亦上結寶冠種種
寶衣以爲莊嚴著白色衣天衣爲黑左手持
棒或持羂索右手執於般若梵夾於大勢至
近下應畫行人手執華冠或紅蓮青蓮瞻佛
尊顏佛座正下爲蓮華池中畫寶蓮蓮之右
廂畫難陀龍王左畫跋難陀龍王皆立而半
身出水各出一手捧佛座托蓮華面貌忻悅
以寶嚴身身作赤色池之左右各爲天女身

服寶衣二手執華仰奉如來佛後應畫如意寶樹樹上掛種種寶衣及諸珍寶乃至音樂作舞歌鳴當於樹上畫諸天等以手散華雨佛上畫像畢於淨處面西安置每受八戒於一切有情起大慈悲猛發菩提心至誠供養每於佛前自作小塔亦讀般若經或白月八日或十四日布施衆僧隨力多少如不能辦乃至極少一升炒許於此像前塗香末香燒香種種飲食如法供養及獻華燈旛蓋音樂自常心念阿彌陀佛誦其眞言三十五萬徧即得悉地已後任運心念皆成

我今復說刻像法取一白檀木中央刻阿彌陀佛右觀自在左大勢至各執白拂衣裳瓔珞等並如法唯除池等於此像前造護摩鑪鑪中先下五穀及五寶以阿說佗木然火以酥蜜乳酪及種種華相和安金銀及銅器中誦二千五百徧便作護摩從白月一日起首乃至七日每日如是作二千五百徧護摩者隨求何事必稱本願而得悉地已後任所作法皆得自在

又以苾婆木然火粳米三甜護摩二千五百徧囉闍以下悅順

又如上以波羅娑木然火粳米酪護摩二千五百徧國內敬重隨口即順財寶任求

又以阿拔唎(二合)末迦木(牛膝也)然火油麻三甜護摩一切輸馱羅深敬順

又以阿輸迦木(無憂木也)如上用三甜護摩乃至七日囉惹隨意

又以囉闍伐唎(二合)枳沙(二合此云王樹即婆羅門皂莢)如上用阿輸伐馱木(以夜合代)三甜護摩七日亦如前

又以乳汁木如上亦以是木護摩至二十一日一切重病皆遠離於一生中更不復發

又以波羅賒木如上用五穀及酥護摩乃至三月五穀豐熟足(已上皆日二千五百徧也)

又以烏曇跋羅木如上用大麥酥日三時護摩三千五百乃至一月得上乳牛

又波羅賒木如上用赤大豆煑爲羹白粳米酥蜜日三時護摩三千五百得財寶庫盈所用無盡

又伽陀羅木如上用尾蠟麼果護摩三千五百乃至七日得蘇伐唎(二合)那千兩

又波羅賒木如上亦以是木三甜護摩三千五百隨所念人應時而至珍重供養

又烏曇跋羅如上以粳米飯酥護摩三千五百即財寶五穀隨意無窮

又波羅賒木如上以黃黍米穀油麻大麥及酥護摩三千五百囉惹隨意所求

又以乳木如上粳米酥護摩三千五百即得辯才無礙人中獨勝

又阿摩羅如上以阿輸鉢多(二合)三甜護摩乃至七日日八千徧隨念即至如僕隸見主

又波羅賒木如上以大麥三甜護摩日三千五百乃至三七日隨念多少人如前

又以上木如上以粳米飯三甜日護摩三千五百乃至一月即婆羅門隨念而至不違所使

又阿波末唎迦木如上以油麻大麥和酥護摩三千五百乃至三七日得一切剎底利貴人來珍敬如意(牛膝已上)

又伽陀羅木如上以黃黍米油麻和酥護摩

三千五百毗舍種姓人如前
又烏曇跋羅木如上大麥三甜准上數得輸
多維姓人如前
又阿輸迦木如上以波羅賒木三甜准上數
乃至七日囉惹珍敬隨意
又婆羅門皂莢木如上以波羅賒木和三甜
准上數乃至七日王子等隨念至而珍敬
又阿輸伐䭾木如上油麻粳米和酥酪准上
五穀任意無窮
又閃彌木(以枸杞代)如上准用阿輸伐䭾木(以夜合代)
准上乃至二十一日遠離一切橫災重病
又波羅賒木如上油麻和酥准上乃至三月
得五穀無量
又波羅賒木如上以粳米赤小豆荑黃黍米
穀大麥三甜相和日時准上得珍寶無數無 沉五 十
盡
又波勒乞沙木如上以波羅賒木和三甜准
上乃至三七日得衣裳隨意無盡
又苾唎(二合)波木如上以茴香葉和粳米三甜
日三時准上乃至一月得莊田五所

又迦唎(二合)尼迦囉木(牡丹代)如上盰多(二合)那安
(二合)藥和酥日三時准上乃至一月無量蘇拔
羅那
又以波羅賒木如上以伽陀羅木和蜜酪准
上乃至三七日得名馬
又阿輸伐䭾木如上以波羅賒木和三甜日
三時時別准上乃至一月得富貴果
又波羅賒木如上以三甜和安息香准上乃
至三七日得莊田
又苾利婆木如上以白芥子和酥日三時准
上凡三七日即得身與門徒遠離重病
又微那地迦多迦木如上以茴香草和酥蜜
准上時數凡七日離一切惡障難消滅
又波勒乞沙木如上以烏曇跋羅木果子和
三甜日三時准上凡一月得名莊百八所
又波羅賒木如上以蓮華子和三甜日三時 沉五 十一
准上隨所求皆如意
又杉摩(二合)也木如上以波羅娑果子和三甜
日三時准上凡一月隨所求願皆悉圓滿
又秣多木如上以石榴果子日三時和三甜

准上凡一月得二十所田園
又悉利娑(二合)(夜合也)木如上以犢子糞日三時
准上凡一月得百上牛
又遏迦木如上以種種穀和三甜日三時准
上凡一月隨所求事皆得如意(但言准上即日三千五百)
(應有用三時即時別三千五百徧)
我今更說別畫像法令童子受八戒織𣯜廣
狹大小或二三肘去毛髮護淨香熏更作種
種香水淨洗之取最上畫人先受八戒畫時
以帛掩口鼻勿令觸正中畫阿彌陀如來或
坐蓮臺或師子座結跏而坐作說法印右白
在左勢至執拂嚴身等如上像法但佛及菩
薩等上各畫白傘蓋以種種寶網莊嚴於蓋
正上畫作明仙持諸寶華散而供養華如雨
足亦作種種音樂奉獻畫訖安於舍利塔內
或於舍利𦀱前半夜晨朝如法持誦足俱胝
徧即得悉地於真言王最上研訖羅囉惹
又波羅賒木然火以輸悉波羅(二合)拏藥和三
甜護摩二千五百乃至七日囉惹已下珍敬
又阿師伐多(二合)木如上沉香三甜日時准上

凡一月貴人自來珍敬
又遏迦木如上以白檀木折切三指時數准
上凡一月囉惹珍敬
又伽陀羅木如上以㐫蘇合香准上時數月
六官如上
又伐利(合二)馱木(宋五)如上安息香和(十二)薰陸以三甜
准上時數月諸近臣敬順所求
又波羅賒木如上以蓮華三甜護摩一萬得
大官
又伽陀羅木如上以安息香爲丸如山棗和
三甜護摩三洛叉半得最大如上
又迦利(合二)毗羅木如上以三甜二洛叉半亦
然如上
又於本尊前不與人語誦一俱胝即如上
又於此像前然千盞燈用千蓮華千拘勿陀
華更取水中生華隨得一類五百莖已上是
三色華各加持八百徧供養其像畢即得如
上又於像前每日誦二千五百徧如是滿六
月如上最尊
又阿利(合二)迦木然火以荷葉搵三甜日三時
各二千五百凡六月如上
又波羅賒木如上青蓮華和三甜日二千五
百凡三月得輔相之位
又阿輸迦木如上以萬蓮萬徧獲最大官位
又秣馱木如上以(宋五)瞿摩夷和三甜(十三)日二千五
百如上
又紫檀木如上以迦毗羅華和三甜日如上
數凡一月即阿地底羯囉訶不發
又波羅賒木如上以闍智娑末(合二)那華日三
時如上數一月已即應迦利迦(合二)羯囉(合二)訶
不發
又伽陀羅木如上用摩哩(合二)迦華日三時如
上數月布羅羯囉訶不得發
又秣馱木如上用波路羅(合二)華和三甜如上
時數月即伐利(合二)訶悉(合二)伐底羯羅訶不得
發又阿伐哩(合二)摩哩(合二)迦木如上用由底迦
(合二)華三甜如上時數月即輸迦囉(合二)羯囉訶
不得發
又波勒乞沙木如上用多迦羅(合二)華三甜日
如上數凡三七日一切羯囉訶一切拏吃沙
(合二)多囉皆不得發
爾時觀自在菩薩重白佛言我今更說別畫
像法取無毛髮不割截氎治護如前畫人受
八戒中央觀自在菩薩左手執紅蓮華右手
直下與餓鬼水髮上結身著白衣如前珍寶
瓔珞莊嚴天衣爲異於蓮華上結跏趺坐左
廂畫大勢至菩薩右廂畫普賢菩薩各執白
拂畫已於舍利塔内安置面應向西隨得香
華任爲大小供養中間不斷誦一俱胝行人
所有橫死及惡障難皆除或爲現說辟除之
法
又此像前用闍智娑末(合二)那華名加持一徧
供養已便於像前咞三稜草上即於夢中見
聖者一切所求一切行事一一具說
又用一俱胝迦利(合二)毗囉如法供養得大官
位所處分有大威力(宋五)(梵本不誦具言准上法各一徧應不失也)(十四)
又以闍智娑末那華一俱胝供養得見聖者
聽聞說法仍離諸毒所害之難凡一切毒皆
不著身命終生極樂國土
又於三七日用勿利(合二)迦華二十五莖供養

及用拘勿陀華二千五百供養即獲上將位
又以餘地迦華萬枚葉乃至七日得大官位
親附國王
又用屈利(合二)跛迦華二千五百葉如是三七
日得最上職命
又日用二千五百葉遏迦華供養如是一月
亦如上又得主情
又於夜中以闍智娑末那華二千五百葉供
養其像於搉勝所必勝
又至初夜分於像前取瓦杯椀滿盛種種穀
用闍智娑末那華覆蓋之加持二千五百徧
如是三時誦初中後夜至平明時淨漱口已
先加持楊枝八千徧然嚼嚼已取杯椀中穀
口含即得辯才一切論議之處皆勝
又於像前以瓦杯椀滿盛胡椒於初夜中加
持八千至平明時(十五)以香水洗其椒(十五)更加持一
千即含之隨所言語一切人皆敬不敢違
又法於此像前瓦杯椀盛牛黃取有香氣華
蓋之至夜分加持千徧至明時先洗漱取淨
水加持八百徧以洗牛黃點自額上一切人
見敬發善心
又於像前以瓦杯椀盛娑多(合二)布娑婆及伐
唎(合二)孕迦以有香之華蓋之於夜三時各加
持二千五百徧平明取塗身上所至之處皆
得發善忍有瞋人見即歡喜
又像前用那迦(合二)計薩(梵中有二合龍華)及昌蒲根
伐唎(合二)孕迦悉利(合二)弊娑多迦(合二)多揭巳上
五味相和盛椀中以有香之華蓋之至夜分
中加持二千五百徧至平明時別遣童女絲
著白衣於淨滑石上研其藥即取塗身自上
及下見行人者如前
又於像前取欝金沉香白檀香龍腦四物和
置瓦杯椀中以闍智娑末那華蓋之至夜分
中加持二千五百徧至平明取塗身上即准
前
又像前以嗐利(合二)馱囉(二合金相)(甞)及摩努多(心二)
室羅(雌黃也)牛黃三物安椀中至夜分中加持
二千五百平明取點額見皆敬愛
我今更說別畫像法取不割截無毛髮氎如
前治淨或木板平淨治於中央畫觀自在菩
薩坐蓮華臺以七寶嚴身或衣纈衣或白衣
左邊畫作羂索及畫怛跢迦悉(合二)地右邊畫
作須彌盧山山根畫大海水遶之菩薩上畫
作彩雲雲中畫諸仙天雨種種華而以供養
畫已於直入海名泉岸上面向西安之如前
誦一俱胝即得(十五)一切明仙中囉惹若(十六)更誦三
俱胝即成一切明仙中斫羯囉囉惹
又於前但誦三洛叉半得成尊位誦一洛叉
得大將位
又於前日日誦二千五百每日得四枚迦利
沙半那
又於前白月十二或十三日受八戒齋誦萬
徧得近習大官
又十字街中然四盞燈以乳酪飲食供養誦
二千五百徧已即於比近樹下寢夜夢中有
藥叉女來白言尊者有何要事遣我何所作
行人應報言作母或姊妹等是女即隨處分
又先受八戒於阿師伐(合二)馱樹下張像誦三
洛叉半然獻香華乳酪粳米飯果子等布列
訖作無限念誦不得停歇爾時有藥叉鬼如

一婆羅門來白行人言令遣我欲作何事行
人報言爲我使者即奉受使從此已後每於
日西來取進止即應令作事業若行人不如
法者反爲所瞋乃至致損如不伏處分者即
爲降伏法凡役使者以降伏法使之
又張像安於毗(決五)棃勒樹下於前用葱滓猫兒
糞糠油麻黑豆黃炒末已五物和燒誦萬徧
即一鬼來行人不得驚怖向云汝爲我使者(十七)
縱令作一切難事苦事必不敢違
又張像於阿脩羅窟門前如法誦一俱胝即
阿脩羅女出請行人入入已於阿脩羅王中
得自在位壽一劫見慈氏下生
我今更說刻雕像法或用金銀或用香木已
六指量刻觀自在像左手執蓮華右手施無
畏刻畢安舍利塔中於前先持二洛叉半然
取阿輸迦樹枝作小筐子取麻那多(二合)悉囉
(二合)又取素伐利(二合)盋你(二合)隨得一色安筐子
中於像前如法供養結界護身作無限念誦
乃至筐子中出聲出聲已即其藥點於眼中
即身淨壽一劫於諸明仙中得囉惹自在

又先覓黃牛有犢子者取此牛酥亦取其乳
於銅器中盛用嘻利(二合)多囉安閦那摩那多
(二合)尸羅及用金末鍮石末銅末六物相和擣
篩便丸之於銅器中盛加持是藥乃至火出
即出一丸安口中便身淨吐出乃見壽萬年
一切事皆得自在除婬慾命終生極樂國土
又以金銀或好鐵如法作刀或輪或瓔珞等
寶具或復作鉢以是物等置阿師伐馱樹葉
上作無限念誦乃至其物動搖見動已手執
之即成明仙壽命一劫即見聖者於彼聞法
已便得解脫
又以牛黃安闍那(二合)共多利(二合)嚕訶相和爲
丸口含於像前無限念誦乃至像眼睛動搖
即得人中自在眼亦明淨
又先於像前誦三洛叉供養十萬莖蓮華然
更誦一俱胝即(決五)於念誦處眠夢中得見阿彌(十八)
陀佛及菩薩衆聽說法音得不退地菩薩位
我今更說捏塑像法以淨黃泥作觀自在像
若一肘二肘像法如前於像前作圓鑪鑪前
以種種香作小圓壇子未墮地瞿摩夷作彼

人形持利刀割此糞人一片一投火中護摩
乃至形盡如是日三時至一月隨念何人即
得珍敬如僕隸見主
又以一切諸香作人形然阿輸迦木火男從
右脚女從左脚以利刀片片割護摩如上時
月一切人見聞者皆得如意
又以黃黍米糠作人形用波羅多迦木然火
割護摩日時月如上即一切鬼神隨得應念
珍重供養仍與一切財寶五穀等所索不違
又以油麻滓作人形然婆羅門皂莢木火餘
如上三七日已一切囉乞沙(二合)娑隨念珍重
又粳米作人形然秣馱木餘如上三七日准
前又生酥作人形然阿師伐木餘如上一月
已一切准前
又以粳米飯和酥作人形然波羅賒木如上(十九)
一月已一切天准前
又酪和飯作人形然阿輸迦木如上一月一
切迦嚕拏如上
又黃黍穀和作人形然伽陀羅木如上一月
一切乾闥婆如上

又豌豆酪蜜和作人形然杉摩夜木如一一
月摩醯首羅幷眷屬如上
又油麻滓或油麻和蕎麥麵作人形一如上
一切猛惡損害神等皆降伏不違教命
我今更說餘法於舍利塔誦二千五百徧得
成伐嚕合二尸娑如上所說法者皆得具作成
也
又但心誦不出音能滅一切前身中所作一
切惡業罪障出聲誦滅現在一切罪障即見
好相
又直入海泉水中至腰下誦二洛叉半即聖
者現說一切功德諸善法門
又如上以闍智素勿利合二那華二十五萬莖
一誦一投泉中即聖者爲說滅諸罪障法門
又以日日供養聖者心念二十一徧一切罪
障悉滅無餘
又心念誦觀想心作塔形乃至八百徧此人
命終生極樂國土
又造一肘塔塔前誦八百徧一切罪障消滅
命終如上

又食前食後若坐若卧若行若住但心念誦
即得菩薩不退地位臨終親見聖者
又若不能造塔但心念塔於前各誦萬徧已
亦以心念種種供養者一切應墮地獄重罪
悉滅無餘
又若爲利益一切衆生故念誦一切善法隨
身而集
我今更說餘法若於塔前或於山頭大設供
養於觀自在菩薩自受八戒
食大麥飯及乳食誦三洛叉半即成浮利娑
合二尸娑法
又正月一日或二月十五日受八戒供養聖
者誦八千徧即悉地後所作事皆得自在
又若正月一日供養聖者燒沉香以有香之
華八千葉每葉一誦一投打菩薩心上乃至
華盡一夜念誦得見聖者若不得見即得五
百兩素伐囉那
又以牛酥八千徧護摩七日已珍敬
又摩那羅樹枝作小筐子以種種寶莊嚴其
筐以婆羅門皂莢木然火取摩羅那木八百
徧護摩隨喚何人無遠近即到
又以阿輸迦木長六指作骨擿子上山頂喫
大麥乳食加持三洛叉然自白月十五日三
日不食以阿輸伐多樹葉盞骨擿子更誦多
少乃至其處有一仙女來已行人即起問訊
便乞所願或作姊妹母妻等是仙女必不敢
違常爲供承十二人分及與金釘仍延命千
歲
又月蝕之時用上牛酥盛於淨器取阿輸波
多樹葉盞之加持不絶比至月生如故已現
三種相所謂沸煙火焰若沸服之壽五百歲
日行五百里於不現形仙中爲尊若煙出服
之即隱形去地二十四指日行千由旬壽千
歲火出而服得大神力明仙壽三劫
又以紅蓮華和三甜護摩一萬從此火中吉
祥天現姝妙殊特手執蓮華隨所求願即與
或與爲毋姊妹等事亦與金釘
又受八戒用大麥食及和乳喫坐三稜草席
誦八千徧一切飢渴乏苦皆消滅
又入水至齊誦一俱胝能見地中一切伏藏

亦開一切阿修羅門能破一切日月宮殿任爲降伏或任追召一切那識亦能令死活一切諸毒無不消滅亦能作扇底迦亦能取伏藏亦能攝取一切衆生亦能令本無男女者而有男女

又誦八百徧能護巳身㨍勝之處而不墮負又於王宮之内如上護身一切冤家惡人所皆獲勝

又塔前誦六洛叉然以不割截白氎蓋覆像作無限不間誦比至氎上火出巳行人得將

三千人乘空能作種種不思議事

我今更說別法准前像上加持摩訶税閉合二馱像作白檀色珍寶瓔珞種種如法莊嚴其髮上結不得披下天衣白色畫巳設大供養如法誦三洛叉注五得悉地

我今更說別事法先受八戒或廿二於淨處或泉水邊造一舍利塔中安十二因緣偈晨造一塔持誦八千日中亦然得一切明仙中輪王恒與聖者同住亦向西方見阿彌陀佛延壽一劫無量明仙前後圍遶大梵天王自來供養隨意自在

又阿伐利合二末羅合二迦木然火亦以此木和三甜護摩八千即與眷屬隨意珍敬

又阿娑孥職那藥摩那多合二悉羅藥及取自身血女人身血汲利合二摩羅華巳上藥皆等分擣篩爲末三日不食直入海泉水中至齊立手執上藥作無間斷念誦比至火焰出此藥一切天龍藥叉囉乞沙娑等八部鬼神皆來使喚亦能令誑亦能得一切眞言悉地及諸刀仗器具皆令誑惑乃至過去未來被誑何況現在

又獻聖者萎蓮華和巳血及上酥先像前作小壇子設大供養取遏迦木然火用其藥護摩如是三度隨念何人任意所使如僕人見主仍得一百注五鋌金必不敢違

又任然雜木柴以墓中土護摩廿三隨念何人稱其名爲之八千徧即得隨意敬重

又以赤芥子油幷取芥根莖及華和自身血用遏迦木然火護摩其藥隨念何人稱其名如上若加持其七徧其人火急即至

又先受八戒誦八千徧巳令好手畫人亦受八戒先教持誦阿唎多囉眞言畫作弊羅娑像像前安四枚阿悉伐合二樹葉取象牙及䘆豆又以摩那多合二悉羅藥或取三兩或取八兩巳上三味安前葉上又用三葉蓋其藥或用八日十五日或月蝕時加持其藥中無間念誦比現三相隨得上中下悉地

我今更別說法先受八戒以爲乞食日時香湯洗浴著新淨衣發大菩提心斷除貪愛於一切有情起慈悲心或於塔中或於佛前誦三洛叉然淨氎上畫觀自在菩薩手執蓮華於蓮華上立應爲黑色以寶莊嚴髮結向上以細白氎博著二肩畫巳安舍利塔中三日不食像前設大供養用體悉合二多木和酥蜜護摩二萬四千即像放光或地動或聞鼓聲或燈焰漸長或華動若見如是相即知以悉地能滅一切諸惡巳蒙本尊恒爲護持所求大願皆得自在此人所在見者愛敬

又以阿師伐合二馱樹葉著蘇嚕合二馱安闍那於像前加持不聞息比現三相得三悉地

又日三時香湯洗浴及換淨衣乞食而食如法供養誦三洛叉然或二十三日或二十九日以烏油麻和三甜護摩八千得一千迦利沙半那

又口含菖蒲根九五無限念誦比現廿四三相得三悉地熡聰明煙隱身火乘空次第應知

又以紫檀木長六指或十二指作齒木先持三洛叉即白月十五日像前無間念誦比三相現得三悉地

又正月一日受八戒日三洗浴誦一洛叉然畫阿唎馱羅像色如檀木坐蓮華以種種寶莊嚴髮上結左手執蓮右手把果著白天衣戴華冠以慈悲顏看行者畫已安舍利塔中以白蓮華護摩一洛叉即得一切明仙中王常與聖者同住亦能遊行極樂世界亦能降伏大梵天王從座而下亦得爲四天下主隨所念至皆得自在亦得親見一切諸佛延壽一劫

又欲得速悉地乞食日時洗浴香湯如法洗已誦五十洛叉必得悉地心所求事皆圓滿

又以白牙作筒子以金裝其表於內盛摩那多二合悉囉雖難藥安像前無限念誦加持此藥筒子比現三相得三悉地

又先像前誦十六洛叉即安像舍利塔中以白氎覆作無間誦比像火然得將千餘人乘空又不語於像波五前坐三稜草誦廿五十六洛叉又白月取烏曇婆羅木護摩八千能療一切病無不愈

又入水至齊誦一洛叉又能見一切地中伏藏能破一切阿脩羅宮能縛一切火神能結界能召諸龍能令已死者更生亦能作舍安二合馱亦能作烏闍阿二合多那二合亦能攝嗅亦能令諸毒消除凡毒惡有情皆得降伏亦能與彼生男女加持八千一切戰陣皆勝亦能令外賊降伏

又以多唎二合路訶三金即金銀銅長六指許作蓮華日三時香湯洗浴不與一切人語於塔中誦五洛叉然供養三日不食持其蓮華無間斷誦比華火然得將三千人乘空得往生極樂國土與一切聖者等一切菩薩同住

又食大麥食日三浴三換衣誦一俱胝得心中悉地

又畫觀自在像如前法右廂如畫阿唎多槃菩薩立於蓮臺上身色如檀木以寶莊嚴髮向上結戴蓮華冠著白天衣合掌恭敬作禮自在狀畫已設大供養誦三洛叉得心中一切悉地

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此微妙祕密甚深法已於是會中大菩薩衆天龍八部一切金剛聞是法已皆大歡喜禮佛而退

阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經

音釋

稜盧登切柧也 肘陟百切二尺爲肘 嚼疾雀切齧也 嗅許救切以鼻搯氣也 杉師銜切 搵烏困切以手按物也 磔陟革切張仲也 劃柾絹切臂錁也 縃規絆切網也 闍時遮切 閃失冉切 研倪堅切礦也 纈奚結切文繒也 淬廿五社仕切穢也 鍮他侯切銅似金曰鍮廿六 檮都老切舂也 捏塑捏乃結切捻聚也塑桑故切埏土象物也 踠烏丸切豆名 蕎渠嬌切麥名 摘直炙切與擲同 蝕實職切虧也 沸方未切涌出貌 姝春朱切美好也 鋌待鼎切金銀鋌也 療力照切治也 齊前西切與臍同

佛說瑜伽大教王經卷第一　流六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆寶莊嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而爲莊嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閦佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數眷屬圍遶世尊大徧照金剛如來爾時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已放大光明普照衆會其光復還入於佛身爾時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼爲我等故而與宣說爾時世尊受金剛手菩薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大教王於一切教中最上最尊所作之法不難成就此金剛智大樂方便一切眞實藏善作最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩地爾時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王經三昧曼拏羅及種種法所謂幢像法觀想法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱法成事法究竟法灌頂法阿闍黎儀相法攝受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝等一切至心諦聽爾時彼一切如來及諸菩薩乃至衆會受教而聽爾時世尊而說偈曰

先須親近阿闍黎　所作諸法皆能成
若不親近阿闍黎　所作諸法不可就
我今說彼闍黎德　汝諸菩薩及衆會
應當至心而聽受　尊重律儀大智慧
忍辱淳直無懈怠　善解密句及相應
粉壇儀式法則等　能了眞實十種義
施諸衆生常無畏　恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教　持戒修行具律儀
通達甚深大乘法　能攝祕密眞實義
若能具足前儀法　是故名爲阿闍黎
若無慈悲行利益　亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀　見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根　不堪行法爲師教
若具如前儀相法　當爲弟子親教師
此可粉壇爲闍黎　一切教法令指授
所說密句皆能成　弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法　恭敬孝順阿闍黎
恒以供養諸賢聖　云何承事阿闍黎
如見諸佛等無異　常持金剛阿闍黎
當是寶生大如來　如是闍黎大智海
出如意珠施大財　常讚闍黎大功德
勿見過失及謗毀　如是尊重得法成
違法輕慢終不就　若人驀踏於師影
彼人壞塔罪無異　所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許　勿令毀謗阿闍黎
乃至夢中亦不得　若有愚癡謗闍黎
常被諸魔來驚怖　如是惡業愚癡人
智者宜應常遠離　所說地獄阿鼻等
墮彼地獄無出期　謗阿闍黎獲此果
是故至心求菩提　供養承事阿闍黎
恭敬尊重常孝順　能施難思最上果

曼拏羅品第二

爾時世尊大徧照金剛如來顧視衆會已入大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地從定出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼人當受一切曼拏羅中灌頂法佛告金剛手菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏羅中彼人如入諸佛剎中得一切如來授成佛記時阿闍黎先用結界法依法儀則擁護已身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴振動作金剛步旋遶而行曼拏羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿怒明王即誦此眞言曰

阿波娑蘭覩跛晚多(一)戍(引)枳唧禰(引)嚩(引)酥囉(二)藥叉囉(引)叉娑(三)必隷(二合)多必舍(引)左(四)阿波三摩(二合引)囉部(引)多(五)拏(引)枳你(引)烏娑多(二合引)囉迦(六)摩賀羅哥(七)摩賀里迦(引八)摩賀(引)哩提(合)迦(引)訥左囉(九)鉢哩沙(二合)那(引)識嚕拏緊那囉(十)緊布嚕沙滿怛囉悉馱(引十一)阿怛囉(二合)必哩(二合)體尾(引)鉢囉(二合)禰(引)世(十二引)阿目迦(引)左(引)哩曳(二合)拏(十三)阿目迦室捨寫(十四)三冒地波哩布蘭拏(二合)阿哩湯(二合十五)薩哩嚩(二合)薩埵(十六)阿努怛囉倪也(二合)曩邏娑吧(引)都(十七)阿目迦曼拏羅囉(引)惹(引)曩(十八)摩(引)里詰多摩夜(二合)彌底(十九)怛禰(引)嚩訥嚩(二合)日囉(二合)達囉(引)倪也(二合)率嚕(二合)埵(引)(二十)尸竭囉彌(引)嚩(引)波訖囉(二合)摩多(二十一)踰(引)曩鉢訖囉(二合)摩底(二十二)怛寫嚩日囉(二合)播(引)尼(二十三)鉢囉(二合)入嚩(二合)里多(二十四)酟必多吽哥(引)囉嚩那曩(二十五)阿(引)禰(引)鉢多(二合)鉢囉(二合)必帝(二合)曩(二十六)摩賀(引)倪也(二合引)曩嚩日哩(二合)拏(二十七)謀(引)哩馱曩(三合)設多馱(引二十八)尾羯哩(引)欲哩底(二十九)

時阿闍黎誦此眞言三徧已如前作金剛步旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行如左舞踏勢及右舞踏勢每舍阿曼拏羅勢平足立勢竈步勢金剛嚩日嚕咄羯哩沙拏勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身勢金剛鏁勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤勢金剛舞勢金剛陪囉嚩勢金剛吠多梨步勢金剛骨朶勢撈覩哩目珂地瑟吒那步金剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劒勢持金剛勢持輪勢持杵勢持旛勢持索勢持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅旋遶而行勢施願勢持燃訖帝勢持羯諾野勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮華坐勢結跏

趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現前勢背向勢時阿闍黎作如是一一行步坐勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等即依法作橛打曼拏羅地圍結界十方如是作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛如是觀想已時阿闍黎即稱已名同誦吽字如是微妙字於一切教中最上最尊然後以本真言依法祈請地天真言曰

怛網(合二)禰(引)尾娑(引)叱部多(引)悉(一)薩哩縛(合二)没馱(引)努多(引)以曩(二引)左哩也(合二)那野尾試(引)尸(引)數(三)部(引)彌播(引)羅彌多(引)蘇左(四)薩哩縛(合二)悉提鉢囉(合二)没哩(合二)荻(引沙身)哩湯(五二)(合)曼拏蘭左隸(引)珂夜(引)貌憾(六)

時阿闍黎誦此真言三徧已運至誠心復請召請佛如來真言曰

三滿多(引)訶蘭覩(渡六)鉿(引)没馱一迦(引)(六)嚕拏呬多際怛薩(二)部(引)彌(引)沁哩佐囉(合二)賀迦(引)哩也(引二)(三合)薩補怛賴(合二)薩賀阿(引)誐摩(四)

時阿闍黎誦此真言三徧已於曼拏羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍黎出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復用塗香塗於心中想已心中羯磨杵右手繫擁護線與齒木指牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時阿闍黎與弟子受三歸依懺悔罪障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶　我佛曠劫超三有
妙法能除煩惱根　獲成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業　今對三寶至誠懺
迴施功德利群生　誓願求證菩提果

時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍黎復爲弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大菩提心然後如前依法作於供養發送賢聖時弟子於曼拏羅地右脇而卧於其夢中必見境像第二日阿闍黎用鮮淨五色線絣曼拏羅時阿闍黎觀想其線即真法界性徧照自性王如來即一切如來藏法界清淨故離諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來觀想已阿闍黎先下粉然後令弟子同作第一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八輻輪安置徧照如來東方安阿閦佛南方安寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鏁菩薩復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安

四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安炎鬘得迦明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥鬘得迦明王北門安尾覲難得迦明王復次於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王東南隅安吒枳明王西南隅安儞羅難拏明王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然後爲弟子受灌頂法復次別作二重曼拏羅四方作四門中心畫八葉蓮華於彼蓮華內東位安金剛杵南位安寶西位安蓮華北位安劒如是作曼拏羅已阿闍黎即自沐浴潔淨齋戒種種莊嚴於身時用閼伽瓶盛滿香水插諸華果枝葉以鮮淨衣蓋閼伽瓶阿闍黎依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一閼伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有閼伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就眞言加持閼伽瓶以閼伽水灑淨諸衆生然後獻香華燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一閼伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍黎以金剛鉤本印及誦眞言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍黎復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用閼伽水香華等供養各結本印時阿闍黎讚歎諸賢聖振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏羅內時阿闍黎即誦五如來祕密眞言安置弟子身分五處眞言曰

唵(一引)吽(切人)曩吽(入)俱(二半音)

唵(一引)嚩日囉(合二)特哩(合二)俱(二半音)

唵(一引)囉怛曩(合二)特哩(合二)俱(二半音)

唵(一引)阿嚕力俱(二半音)

唵(一引)鉢囉(合二)倪也(合二)特哩(合二)俱(二半音)

如是眞言等各結本印安彼弟子五處以作甲冑時阿闍黎以帛覆弟子面引至壇前誦陀伽陀曰

壹雞覩曼拏明娑(引)嚬(一)嚩日囉(合二)倪也(合二)那寫鉢囉(引二)(合)鉢曩(二)鉢囉(合二)吠(引)始覩摩夜(引)室賒(三)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐旦補嚬(四)

誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋華於曼拏羅中誦此眞言曰

唵(一引)鉢囉(合二)帝(引)嗟嚩日囉(合二)呼(二)

誦此眞言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍(一)室囉(合二)馱(引)昧遨那味(引)那左(二)沒馱晚舍酤路半那(三引)母捺囉(合二)滿怛嚩(合二)怛設那左(合二)旦(四)三半帝(引)薩哩嚩(合二)悉提(引)曩(五)三摩夜(引)杌嚕(引二)(合)娑尾設底(六)嚩日囉(合二)鉢訥摩(引二)(合)屹囉(合二)邏里旦(七引)滿底哩(引二)(合)沙嚩(引二)(合)(十)囉(引)達曩酤嚕(八)阿泥那紇哩(合二)那曳(引)那栰舍嚩日囉(合二)鉢旦底(九)

誦伽陀已令弟子拋華華落之處當爲本尊以香華燈塗衣服幢播傘蓋仰塵等殊妙供

養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍黎先用最勝閼伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四親近閼伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子言

我今振鈴諸佛前　諸佛徧滿如芥子
諸佛受持閼伽瓶　施汝灌頂妙法門
心曼拏羅眞實智　如是觀想無相法
汝今頂受此法門　永出塵勞生死界

時阿闍黎誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆爲除彼蓋障若無設邏哥等物當結嚕必尼印示與弟子然後與三昧法三昧眞言曰

阿軛(切身)鉢囉(二合)勃哩(二合)底怛網(二合)嚩哆(一)吩(引)尾帝(引)哩馱(二合)悉體(二合)毗薩那(引二)薩達哩摩(二合)冐提唧旦左(三)阿(引)左(引)哩也(二合)摩嚩摩顊(切身)那(引四)嚩日囉(二合)婆(引)底哩(二合)數遨囉貌(五)訥瑟鴿(二合)昧帝哩(合)尾囉(引)誐多(引六)鉢囉(二合)那(引)馳必帝(引)嚩蹉(七)那迦(引)哩也(二合)昧羯那(引)左那(八)伊帝(引)那訖哩(一合)帝(引)那吠没馱(引九)那囉哥抳嚕(二引)(合)播(引)多(引)野帝帝(十)

時阿闍黎誦此三昧眞言已勸化弟子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼眞珠珊瑚琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順　報阿闍黎令歡喜
師若歡喜法得成　此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍黎然後阿闍黎依法作護摩其護摩供養物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇中五色粉棄擲江河中於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍黎弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍黎隨意受用

眞言品第三

爾時世尊大徧照金剛如來復入轉眞言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今此眞言精妙字爲汝演至心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說爲利益一切衆生故

爾時世尊即說大徧照金剛如來根本眞言曰

唵(引)阿(引句)(一)

復說阿閦如來眞言曰

唵(引)吽(引一句)

寶生如來眞言曰

唵(引)怛嚂(二合一句)

無量壽如來眞言曰

唵(引)紇唎(二合一句)

不空成就如來眞言曰

唵(引)亢(引一句)

佛眼菩薩眞言曰

唵(引)識識那路左你(引)吽(引一句)

摩摩枳菩薩眞言曰

唵(引)枳哩枳哩摩(引)摩計吽(引一句)

白衣菩薩眞言曰

唵(引)羯致(引)尾羯致(引一)你羯致(引)羯鴿羯致(引二)羯嚕吒尾哩曳(二引)(二合)娑嚩(二引)(合)賀(引三)

多羅菩薩眞言曰

唵(引)多(引)哩(引)咄多(引)哩(引一)咄哩(引)娑嚩(引二)

(合)賀(引二)
薩埵金剛菩薩眞言曰
唵(引)薩埵嚩日哩(二合)吽(引一句)
寶金剛菩薩眞言曰
唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句) 丸六 十三
法金剛菩薩眞言曰
唵(引)達哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引一句)
羯磨金剛菩薩眞言曰
唵(引)羯哩摩(二合)嚩日哩(二合引)吽(引句)
尊那菩薩眞言曰
唵(引)左隷祖隷一尊禰(引)娑嚩(二合引)賀(引二)
寶光菩薩眞言曰
唵(引)囉怛努(二合)勒計(二合引一)囉怛曩(二合)入嚩(二合)
(引)里你(引)娑嚩(二合引)賀(引二)
蘗眉菩薩眞言曰
唵(引)勃哩(二合)酤致(引)勃陵(二合引一句)
金剛鏁菩薩眞言曰
唵(引)嚩日囉(二合)室哩(二合)羯里(引一)吽(引)癹吒(半音)
娑嚩(二合引)賀(引二)
慈氏菩薩眞言曰

唵(引)昧(引一句)
妙吉祥菩薩眞言曰
唵(引)蒙
普賢菩薩眞言曰
唵(引)三滿多跋捺囉(二合)吽(引一句)
香象菩薩眞言曰
唵(引)嶽馱賀悉帝(二合)你(引)吽(引一句)
智幢菩薩眞言曰
唵(引)倪也(二合引)那計(引)覩一倪也(二合引)那摩
底吽(引二)
賢護菩薩眞言曰
唵(引)跋捺囉(二合)嚩底一跋捺囉(二合)播(引)羅吽
(引二)
海意菩薩眞言曰
唵(引)娑(引)誐哩(引一)摩賀(引)娑(引)誐哩(引)吽(引二) 流六 十四
無盡意菩薩眞言曰
唵(引)惡叉戍(引一)吽吽(引二)惡叉野羯哩摩(二合引)
嚩囉拏三尾輸達你(引)娑嚩(二合引)賀(引四)
辯積菩薩眞言曰
唵(引)鉢囉(二合)底婆(引)你(引一)鉢囉(二合)底婆(引)那

酤致(引)吽(引二)
得大勢至菩薩眞言曰
唵(引)娑他(二合引)弭(引一)摩賀(引)娑他(二合引)弭(引二)
娑他(二合引)摩嚩底娑嚩(二合引)賀(引三)
除一切罪障菩薩眞言曰
唵(引)薩哩嚩(二合引)播(引)野慈呬(引一)薩哩嚩(二合)
(引一)播(引)野輸(引)馱你(引)吽(引二)
破一切憂闇菩薩眞言曰
唵(引)薩哩嚩(二合引)輸(引)哥怛護一你哩伽(二合)
(引)怛那末底吽(引二)
熾盛光菩薩眞言曰
唵(引)惹(引)里你(引一)摩賀(引)惹(引)里你(引)吽(引二)
善財菩薩眞言曰
唵(引)酥達那室哩(二合引)野吽(引一句)
月光菩薩眞言曰
唵(引)贊捺哩(二合引)酥贊捺哩(二合引一)贊捺囉(二合) 流六 十五
吽(引)嚩嚕吉帝娑嚩(二合引)賀(引二)
甘露光菩薩眞言曰
唵(引)阿弭多鉢囉(二合)毗(引一)阿弭多末底吽(引二)
虛空藏菩薩眞言曰

唵引誐誐你一引誐誐那縛囉嚕左你引吽二引
除蓋障菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩引三合你引縛囉拏尾瑟剛合二鼻
尼吽句引一
復說炎鬘得迦明王眞言曰
唵引炎鬘引得迦吽句引一
鉢囉合二研得迦明王眞言曰
唵引鉢羅合二研得迦吽句引一
鉢訥鬘得迦明王眞言曰
唵引鉢訥鬘得迦吽句引一
尾覲難得迦明王眞言曰
唵引阿密哩合二多軍拏里一二合尾覲難引二合
得迦吽二引
不動尊明王眞言曰
唵引阿左羅吽引賀
吒枳明王眞言曰
唵引吒枳吽引嗡姚仁作
你羅難拏明王眞言曰
唵引你引羅難拏一摩賀引難拏吽二引
大力明王眞言曰

唵引骨嚕馱那吽引嗡一同句上
如是等諸大菩薩及大明王精妙字眞言安
受拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從
三摩地生時阿闍黎依法觀想已用金剛鉤
印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及
諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索印請
召諸唧唧吒致用結鉤印請召訥多訥帝等
此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

音釋
憕陟孟切開張晝增也　驀莫白切踰越也　詰契吉切　翹祈堯切舉也　拶子末切　蹲徂尊切踞也　橛其月切木段也　揩丘皆切摩也　顰毗民切　閼伽梵語也此云水閼於曷切　杌五忽切　屹魚乞切　鵮苦咸切

佛說瑜伽大教王經卷第二　流七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

三摩地品第四

爾時世尊大徧照金剛如來入大智力變化
圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言
汝今諦聽我今爲汝說一切眞言祕密三摩
地法所爲持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫
佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得
無上菩提何況所求成就之法今說三摩地
法於本身想出引唵字變成大智以慧開引
大智變成大徧照如來身眞金色有其三面
善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二
手結禪定印左第二手持般若經第三手持
弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天
人悉怖化佛如雲復攝化佛入徧照佛身時
阿闍黎念微妙字觀想眞理
復次說三摩地法復想口中引阿字阿字變
成無量壽佛其身白色六臂三面面各三目
頂戴寶冠冠有徧照如來而垂髮髻一切莊
嚴二手開蓮華右第二手持金剛杵第三手

持數珠左第二手持般若經第三手執軍持光明熾盛徧身普照變化金剛杵諸魔驚怖迷悶躃地如是阿闍黎觀想口金剛非久證菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地

復說三摩地法時阿闍黎想自本心而爲月輪月輪變成[illegible]吽字吽字變成阿閦佛身翡翠色八臂三面面各三目頂戴寶冠色相妙善一切莊嚴右第一手持金剛杵第二手持利劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持鈴第二手持般若經第三手持羂索第四手持弓如是想阿閦佛徧滿虛空時阿闍黎若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]怛嚩覽(二合)字變爲大智大智化成寶生佛身現赤色四臂三面面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金剛杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]亢字即變爲大智大智化爲不空成就佛身現綠色四臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二手持鉤變化諸佛如雨滿空悉作一切成就法放大光明與智海無異如是觀想虛空藏大牟尼彼人與虛空等離一切有爲法此名虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿闍黎觀想[illegible]朗字變爲大智大智化成佛眼菩薩身眞金色一切莊嚴八臂三面面各三目善相圓滿右第一手作施願印第二手作無畏印第三手持金剛杵第四手持箭左第一手持羂索頭指竪立作期剋印第二手持寶樹枝第三手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如雲如是觀想大智金剛諸天驚怖悉皆合掌作禮如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲莊嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]鉿字變爲大智大智化成摩摩枳菩薩身如優鉢羅華色六臂三面面各三目放赤色光明右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期剋印第二手持羂索第三手持弓變化諸佛如雨滿空如是觀想三身大力金剛從於無相而現有相此名幻生大智力甚深三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]邦字變爲大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三面面各三目一切莊嚴右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持蓮華第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐觀想蓮華化佛如雲滿虛空界如是觀想此三摩地是人當得最上菩提此名蓮華神通最勝佛智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]當(丁江切)字變爲大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身現綠色六臂三面面各三目結跏趺坐放赤色光徧滿熾盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩薩爲一切衆生之母右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期

剋印第二手持優鉢羅華第三手持弓此名降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想四親近菩薩所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩薩羯磨金剛菩薩如前想已不久證大菩提此名四聖諦歡喜三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想尊字變成大智大智化成尊那菩薩七俱胝如來三身讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九大菩薩身如秋月色衆寶莊嚴諸相圓滿能度一切賢聖此菩薩二十六臂三面面各三目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利牙初月舌如閃電左面黃色齩脣此菩薩或坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中右第二手作無畏印第三手持劍第四手持寶瓔珞第五手持海甘果第六手持箭第七手持鉞斧第八手持寶棒第九手持骨棌第十手持鉤第十一手持金剛杵第十二手作期剋印第十三手持數珠左第二手持如意寶幢第三手持蓮華第四手執軍持第五手持羂索第六手持弓第七手持爍吉帝第八手持輪第九手持螺第十手作期剋印第十一手持賢瓶第十二手持頻尼波羅第十三手持般若經坐蓮華座徧身光明著阿蹉哥衣偏袒掛絡腋及種種衣服莊嚴變化諸佛徧滿虛空如是尊那菩薩具大神通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前合掌頂禮如是阿闍黎若常觀想持此真言彼人不久證大菩提若入此三摩地剎那之間能除一切罪何況別成就法此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想嚩字變成大智大智化成寶光菩薩身真金色結跏趺坐六臂三面面各三目諸相圓滿面顏微笑衆寶莊嚴二手持寶寶放光明右第二手作無畏印第三手持箭左第二手作期剋諸惡印第三手持弓身有赤色光明化佛如雲徧滿虛空如是觀想此菩薩最上妙法藏能除諸惡不久成菩提此名寶雲佛智光照三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想勃零(合二)字變成大智大智化成顰眉菩薩能度諸怖畏身如秋月色六臂三面面各三目現喜怒相光明熾盛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如是行住坐臥恒作觀想能除一切怖畏必得菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想吽字變成大智大智化成金剛鏁菩薩此即諸佛母能降惡衆生身現綠色六臂三面面各三目作微笑相衆寶莊嚴右第一手持金剛杵第二手持金剛鏁第三手持箭左第一手作期剋印第二手持羂索第三手持弓化佛如雲如是觀想金剛鏁菩薩彼人不久證大菩提何況別成就法此名金剛鏁解脫大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想昧字變成大智大智化成慈氏菩薩四臂三面面各三目於蓮華上結跏趺坐二手結說法印右第

二手作施願印爲利衆生故左第二手持龍華枝變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是觀想所獲功德如前無異此名慈氏力大智最勝三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想𤙖蒙字變成大智大智化成妙吉祥菩薩作童子相具大辯才智慧第一善說妙法三面面各三目頭有三髻頂戴阿閦佛於蓮華上結跏趺坐以種種華嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身有六臂右第一手作施願印第二手持劒第三手持箭左第一手持般若經第二手持優鉢羅華第三手持弓化佛如雲如是觀想得大勝利與前無異此名大智慧光妙金剛三摩地

爾時世尊說此三摩地法已復說諸菩薩摩訶薩觀想之法所謂香象菩薩智幢菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩得大勢至菩薩除一切罪障菩薩破諸憂暗菩薩熾盛光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀軌一一觀想諸微妙字變成大智大智化成菩薩各有三面面各三目或四臂六臂等各執幖幟神通變化若人至誠持誦依法相續彼人不久速得成就無上佛道利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法時阿闍黎觀想𤙖吽字變成大智大智化成炎鬘得迦忿怒明王以日輪爲圓光熾盛如劫火身色如青雲身短腹大六臂六足六面面各三目正面開口作大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電頂戴阿閦佛右面出舌左面齩脣作忿怒相頂戴妙吉祥菩薩右第一手持利劒第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓虎皮爲衣以八龍嚴飾髑髏爲冠髮髻黃色乘於水牛飾以蓮華爲座而垂右足下面諸魔悉皆驚怖亦名能降琰魔王具大辯才光炎赤色化佛如雲如是阿闍黎於行住坐卧常作此觀設復受五欲樂心如虛空俱不染著所獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛降伏琰魔王調伏諸魔三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□鉢囉(二合)字變成大智大智化成鉢囉研得迦忿怒明王六臂三面面各三目身黃色放赤色光蓮華上坐垂於一足以八龍王莊嚴其身正面微笑頂戴阿閦佛右面青色現忿怒相左面白色以齒齩脣右第一手持金剛杵第二手持寶棒第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩提此名無能勝大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想𤙖吽字變成大智大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王身現赤色八臂三面面各三目正面微笑右面青色出金剛舌現忿怒顩視左面黃色利牙齩脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持哥擊耶第四手持箭左第一手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮華第四手持弓虎皮爲衣以八龍莊嚴坐於蓮華上而垂一足有大威力復能變化無數

諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名馬頭最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想吽字變成大智大智化成尾覲難得迦忿怒明王身大青色六臂三面面各三目頂戴阿閦佛正面微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅華色以齒齩脣現忿怒相右第一手持利劍第二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓左足踏諸魔右足踏蓮華具大神通能除諸魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想放字（呼郎切）變成大智大智化成不動尊忿怒明王作妙眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿閦佛六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以齒齩脣現大忿怒相右第一手持劍第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂於一足而彼座下有大寶山心念吽字能除諸魔具無邊神通化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動智變化金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想吽字變成大智大智化成吒枳忿怒明王身如青雲色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面現忿怒相左面白色以齒齩脣現顰眉忿怒相二手結吒枳印右第二手持金剛杵第三手持箭左第二手持般若經第三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大智此名喜鉤一切衆生最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想吽字變成大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青色六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相左面青雲色以齒齩脣頂戴寶冠冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓光徧滿照曜八大龍王而爲嚴飾坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身如雲色八臂三面面各三目目作赤色髮赤豎立頂戴阿閦佛正面微笑右面金色作忿怒相左面白色以齒齩脣右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持骨朶第四手持弓坐於蓮華而垂一足白輪圓光徧滿照曜作忿怒顧視諸天覩之深生驚怖避走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法至心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想勅龍（二合）字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有

大圓光徧滿照曜三面面各三目手作禪定印金剛蓮華上坐於其座下有大寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅華及蓮華等種種衣服而爲莊嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛光明普徧照曜化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪頂若人樂求生佛刹土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名莊嚴一切佛刹大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]惹字變成大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少有所損坐於蓮華上座下有寶瓶滿盛諸寶右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜叉女身貌端正衆寶莊嚴降一切寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大財寶得大富貴復想巳手掌中出甘露水施寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]鉿字變成大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓光熾盛身真金色光明照曜踰於千日以種種寶莊嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以大神通力擁護十方六臂三面面各三目正面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持針連線第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至維彼眼耳口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本眞言能降伏一切衆生能銷除一切煩惱乃至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]邦字變成大智大智化成鉢蘭拏賖縛哩菩薩身現金色坐於蓮華上頂戴五如來冠想降甘露雨身有圓光熾盛照曜以華鬘嚴飾六臂三面面各三目現喜怒相一切莊嚴右第一手持金剛杵第二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持貝葉樹枝第三手持弓能變化忿怒明王如雲徧空而彼明王以熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛勢其明王頂戴阿閦佛如是依法觀想能除諸魔驚怖及諸災障此名息除一切諸魔塵垢大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]惹字變成大智大智化成穰虞利菩薩作童子相頭有七龍龍頭有如意珠光明徧照頂戴阿閦佛及種種華面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮華上身相金色放赤圓光六臂三面面各三目右第一手持金剛杵第二手持劒第三手作舞勢及持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持尾沙華第三手持弓如是菩薩復化五色虹光明徧滿如是持誦者若見有情遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手持甘露瓶灌於彼人頂復想彼人口門有一[illegible]唅字其毒即除永獲安樂如是依法觀想不久證大菩提此名能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍王金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想[illegible]吽字變成大智大智化成訶邏曷羅菩薩身大白色八

臂三面面各三目頂戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓滿面現笑容作貢高勢右第一手執金剛杵第二手持數珠第三手持箭第四手持三叉左第一手持蓮華第二手持般若經第三手持弓第四手持髑髏內安種種華一切莊嚴身而彼菩薩於寶山巖中處紅蓮華座而垂一足以虎皮爲衣如是依法觀想諸佛滿空作大神通及至心持誦設不持齋戒隨意飲食亦得速成大覺菩提此名能成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□索字變成大智大智化成降大千界菩薩彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦身有千臂千面面各三目今現略[註七]相而有八臂四[十四]面面各三目身綠色作貢高忿怒勢右第一手作施願印第二手持劒第三手持鉤第四手持箭左第一手持蓮華華內有摩尼金剛杵第二手持羂索第三手持弓第四手持鉞斧發大精進力化本部佛徧滿虛空降千界魔如是依法觀想持誦眞言力以大熾盛光攝他象馬軍及能成一切事能作擁護及降伏等此名觀視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□特網(二合)字變成大智大智化成最上寶幢菩薩身眞金色現忿怒相八臂四面面各三目右第一手持劒第二手持擣杵第三手持輪第四手持箭左第一手持三叉第二手持金剛杵第三手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□鉢覽(二合)字變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面面各三目身[註七]現金色具大威德[十五]作貢高無畏勢右第一手持劒第二手持輪第三手持三叉第四手持箭左第一手持金剛杵第二手持羂索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮華上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩地法所有女人胎中子死者時阿闍黎依法觀想自身爲妙吉祥持彼祕密曼拏羅內諸賢聖閼伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所有非人薄福之子以印及眞言爲發遣淨除罪障已復想彼胎攝入福子時彼女人得子安隱此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□網字變成大智大智化成持世菩薩其身金色諸相圓滿一切莊嚴光明照曜作貢高勢身有六臂右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想□尾字變成大智大智化成白蓮羅刹女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮華上垂於一足有十八臂十二面面各三目利牙出外髮髻赤黃色頂戴阿閦佛髑髏爲瓔珞現大

念怒相師子皮爲衣龍爲絡腋手持滿血髑髏及持劒鉤輪金剛杵三叉鈴擔寶棒羂索鉞斧等復以衆寶莊嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦眞言爲利益一切衆生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察(十六)佛剎最勝金剛三摩地(十七)

佛說瑜伽大教王經卷第二

音釋

躃(毗亦切倒也)　齩(五巧切齧也)　鉞(王月切大斧也)　梂(都果切)　蹉(倉何切)　腋(夷益切左右肘胳間也)　髑髏(髑音獨髏音婁髑髏首骨也)　琰(以冉切)　虹(胡公切螮蝀也)　穗(徐醉切禾穎也)

佛說瑜伽大教王經卷第三　流八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

眞言大智變化品第五

爾時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地(十八)於此三摩地出已從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩眞言曰

唵(引)娑誐嚩底(一)嚕嚕(二)塞普(二合)嚕(三)入嚩(二合)羅(四)底瑟吒(二合五)悉馱嚕左你(六引)薩哩嚩(二合)囉他(二合)娑(引)達你娑嚩(引二合)賀(七引)

爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆聞此眞言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶惟念大徧照金剛如來今此眞言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩摩枳菩薩眞言曰

唵(引)商羯哩(一引)扇(引)底羯哩(二引)崛吒崛吒(三)崛致你崛致你(四)哩伽(引二合)多野哩伽(引二合)多野(五)崛致你娑嚩(引二合)賀(六引)

爾時諸佛如來聞此佛母眞言已皆大歡喜唯念心金剛如來此眞言能成就一切息災增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

爾時世尊復入大乘無邊蓮華三金剛心變化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說諸法母白衣菩薩眞言曰

唵(引)羯致(一引)尾羯致(二引)你羯致(三引)羯鵮羯致(四引)羯嚕吒微哩曳(引二合)娑嚩(引二合)賀(五引)

爾時諸佛如來聞此眞言已悉皆出定唯念心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能善擁護乃至增長微妙法藏

爾時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅菩薩眞言曰

唵(引)多(引)哩(一引)咄多(引)哩(二引)咄哩(引)娑嚩(二合引)賀(三引)

爾時諸佛及諸菩薩聞此眞言皆大歡喜唯念大徧照金剛如來若人持誦此菩薩眞言能令世間一切有情而爲僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地於定出已從三金剛說此炎鬘得迦大忿怒明王真言曰

那莫悉底哩(合三)孅曰囉(引二)(合)㪍(一引)唵(引)揭揭(二)佉(引)呬佉(引)呬(三)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(四二)(合)薩埵那摩迦(五)遏西母娑羅(六)鉢囉輸播(引)舍賀悉多(七二)(合)撈覩哩部(合二)惹(八)撈覩哩曰(合二)珂(九)敎吒左(合二)囉拏(十)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(一十)薩哩嚩(合二)訥瑟吒(合二)鉢羅(合二)拏(引)鉢賀(引)哩拏(二十)摩賀(引)尾覲曩(合二)伽(引)怛迦(三十)尾訖哩(合二)路(引)那那(四十)薩哩嚩(合二)部(引)多嚩商羯囉(五十)遏吒吒賀(引)娑那(引)禰禰(六引)(十)洋(引)伽囉(合二)左哩摩(合二)你嚩(引)娑那(七十)酤嚕酤嚕(八十)薩哩嚩(合二)羯哩摩(十二)(九合)(引)親那親那(十二)薩哩嚩(合二)滿怛囉(二二)(十合)(引)頻那頻那(二二)(十)鉢囉母捺囉(二二)(十合)(三引)阿(引)羯哩沙(合二)野(四二)(十)阿(引)羯哩沙(合二)野(五二)(十)薩哩嚩(合二)部(引)旦(引)你哩摩(合二)他(六二)(十)你哩摩(合二)他(七二)(十)薩哩嚩(合)訥瑟吒(引二)(合)鉢囉(合二)吠(引)舍野(八二)(十)鉢囉(合二)吠(引)舍野(九二)(十)曼拏羅末䭾(三切)(十身)吠(引)嚩滲多吽(引)尾旦(引)多羯囉(一三)(十)酤嚕酤嚕(二三)(十)摩摩阿迦(引)嘿煬(合二)賀那賀那(三三)(十)捺賀捺賀(四三)(十)鉢左鉢左(五三)(十)摩(引)尾藍末野(六三)(十)摩(引)尾藍永野(七三)(十)摩摩三摩野摩㘓三摩(合二)囉(八二)(十)吽(引)吽(引)發吒(音半)發吒(十半)(九音)(三)塞怖(引二)(合)吒野(十四)塞怖(引二)(合)吒野(一四)(十)薩哩嚩(合二)(引)賒(引)波哩布囉哥(二四)(十)呬(引)呬(引)娑誐鑁(十引)(三四)緊唧囉(引)野西(四四)(十)摩摩薩哩嚩(引二)(合)哩湯(十二)(五合)(四)娑(引)達野娑嚩(引二)(合)賀(十引)(六四)

爾時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變化明王真言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來此出世大智神通變化炎鬘得迦忿怒明王能降伏大惡衆生若持誦人欲作降伏諸惡法當用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦可作法得此髑髏已持誦人依法誦五如來及四親近菩薩真言加持然後取惡人足下土盛髑髏內持誦人以足踏之即誦炎鬘得迦明王真言速得降伏

爾時世尊大徧照金剛如來復入大不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從三金剛說尾覲難得迦大忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱(引)曩(一引)那謨嚩日囉(合二)骨嚕(引二)(合)馱(引)野(二)摩訶(引)能瑟吒嚕(引二)(合)咄羯(合二)吒(三)陪囉嚩(引)野(四)遏西母娑羅(五)鉢囉輸播(引)舍賀娑多(引二)(合)野(六)唵(引)阿蜜哩(合二)多軍拏里(七)竭竭佉(引)呬佉(引)呬(八)底瑟吒(合二)底瑟吒(引二)(九合)滿馱滿馱(十)賀那賀那(十一)誐哩惹(合二)誐哩惹(十二)(二合)尾娑怖(引二)(合)吒野(三十)尾娑怖(引二)(合)吒野(四十)薩哩嚩(合二)尾覲那(合一)尾那(引)野剛(五引)(十)摩賀(引)誐拏鉢底(六十)吩(引)尾旦(引)多羯囉(引)野(七十)吽(引)發吒(半音)娑嚩(引二)(合)賀(八引)(十)

爾時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王真言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來若持誦人欲作發遣諸惡魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於輪中以足踏之即誦明王真言彼惡魔等速自遠離

爾時大徧照金剛如來復入寶光變化大智
金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢羅研
得迦忿怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵引[口*尔]那哩微以如
切二吒吽引吽引發吒半音娑縛引二合賀三引
爾時諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未
曾有唯念大徧照金剛如來若人於此真言
依法持誦能降伏夜叉羅剎緊那羅部多娑
健馱及宿曜等
爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地
出此定已從三金剛說鉢訥發得迦忿怒明
王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵引吽引吽引吽
引二跢引嚕羅三尾嚕羅四薩哩縛二合尾沙伽
引怛哥五入縛二合里多尾塞普二合陵誐六遏
吒吒賀引娑計引薩哩七薩吒引跓引波八
縛日囉二合窟囉你哩伽引二合多九左里多縛
酥馱引怛羅十你濕縛引二合娑十一摩嚕覩引
得吒二合鉢多十二二合馱囉尼引達羅毗引沙拏
十三遏吒吒賀引娑十四阿波哩彌多十五末囉鉢

囉引訖囉二合摩十六阿引哩也二合毗多部多誐
拏十七沒揀物沒䑛八十賀野佗哩引二合縛十九佉
引那佉引那二十鉢囉滿怛囉二十一引親那親
那二十二悉提孕二合彌引禰舍二十三阿引吠引
舍野二十四薩哩縛二合入縛二合囉二十五必舍引
左曩引二十六薩哩縛二合佗囉二合四引數二十七阿
鉢囉二合底賀覩引娑縛二十八縛日囉二合能瑟
吒囉二合二十九緊唧囉引野洗三十壹難訥瑟吒
二合佗囉二合賀三十一訥瑟吒二合薩哩邦二合縛引
三十二突那突那三十三摩他摩他三十四摩吒摩吒
三十五播引吒播引吒三十六播引吒野播引吒
三十七滿馱滿馱三十八沒馱達哩摩二合僧伽
引三十九阿禰倪也引二合當羯哩恭二合四十酤嚕尸
引揭朗二合四十一曷野佗哩引二合縛引野發吒
半音四十二縛日囉引二合野發吒半音四十三縛日囉
二合誐引怛囉引二合野發吒半音四十四縛日囉二合
你引怛囉引二合野發吒半音四十五縛日囉二合能
瑟吒囉引二合野發吒半音四十六縛日囉二合窟囉
引野發吒半音四十七縛日囉二合窟囉你哩伽二合
引多那引野發吒半音四十八鉢囉滿怛囉二合四十

九尾那引設那引野發吒半音五十底頼二合路枳
跋煬羯囉引野發吒半音五十一薩哩縛二合羯哩
彌二合數五十二阿鉢囉二合底賀多引野發吒半音
五十三縛日囉二合酤羅五十四怛囉引二合娑那羯
囉引野發吒半音五十五吽引吽引吽引五十六發吒
半音發吒半音發吒半音五十七
爾時一切大眾聞此明王真言已皆大怖畏
唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切
毒者當依法想自手掌內有蓮華復想蓮華
中生於欱字光明照曜依忿怒明王三摩地
觀想能解除三界一切惡毒
爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三
摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿
怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵引伊係曳引二合
二四娑誐鍐引縛日囉二合你引羅難拏三覩
嚕覩嚕四羅虎羅虎五賀引賀六引佇嚕佇嚕
七佇邏波野八佇邏波野九訖囉二合摩訖囉
二合摩十娑誐鍐引十一縛引喻吠引諳引那十二
部引旦引尸竭朗二合十三那賀那賀十四那囉那

囉五十縛賀縛賀六十鉢左鉢左七十必吒必吒八十
播引吒野九十播引吒野十二末吒末吒一二十末
吒引鉢野二二十末吒引鉢野三二十薩哩縛合二
羯哩摩引二合尼四二十親那親那五二十頻那頻
那六二十薄叉薄叉七二十彌引那末寫八二十嚕
提囉末寫九二十彌引那末惹十三嚕提囉必哩
合二野一三十伊係曳引二合呬婆誐鍐十引二三薩哩
縛合二尾覲那引二合你三三十薩哩縛合二尾馳身切
你四三十薩哩縛合二滿怛囉引二合尼五三十薩哩
縛合二謨羅羯哩摩引二合尼六三十薩哩縛合二謨
羅佗囉合二賀十引七三賀那賀那八三十伴惹伴惹
九三十摩哩那摩哩那四二十合壹難彌引迦引哩
煬十二一合四婆引達野吽十引二四你引邏野三四十
你引羅嚩日囉合二難拏引野四四十覩嚕覩嚕
五四十尾覲那合二尾那引野剛十引六四那引設迦
引野七四十虎嚕虎嚕八四十禰引鉢多合二贊拏
引野九四十薩哩嚩合二設咄嚕合二赧十引五紇哩
合二那夜引你賓拏野一五十親那親那二五十尾
馳引切身那引砌引那哥吽十引三五尾馳引切身襄
引室瑟吒合二羯哩摩十二四合五三摩合二囉三摩

煬五五十嚩日囉合二達羅嚩左曩六五十摩哩摩
八二合尾你訖哩合二怛野七五十吽引吽十引八五賀
那賀那九五十那賀那賀十六覲嚕覲嚕一六十酤
嚕酤嚕二六十虎嚕虎嚕三六十發吒半音吽引吽
十引四六訖哩合二旦引怛戓十引五六禰引嚩哩始十六
六尾捺囉合二鉢迦引野七六十賀那賀那八六十
嚩日囉合二難尼引那娑嚩引二合賀十引九六
爾時世尊說此大忿怒明王真言已所有一
切佛剎悉皆震動一切魔眾悉皆驚怖唯念
大徧照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當
依法誦此真言八百徧及結本印能除一切
魔者
爾時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化
莊嚴金剛三摩地出此定已後三金剛說大
力忿怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵引吽引吽引吽
二引發吒半音發吒半音發吒三半音唵引唵引沃佗
囉合二輸引羅播引尼四吽引吽引發吒半音發
吒五半音唵引吩蹫引二合底你哩那引二合那六
吽引吽引吽七引發吒半音發吒半音發吒八半音摩

賀引末邏引野娑嚩引二合賀九引
爾時一切魔眾聞此大力忿怒明王真言已
皆大驚怖唯念大徧照金剛如來若復有人
於此真言印相依法持誦者是人能作一切
成就法及能降雨亦能止雨
爾時世尊復入普徧熾盛金剛三摩地出此
定已從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵吒枳二吽引弱
三
爾時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已
歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖迷悶躃地若
持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形
像以足踏之現忿怒相當結本印誦此真言
即得降伏一切魔眾亦能解除他呪
爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩
地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明
王真言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引唵引阿左羅際引
吒二哥引拏拏三拏吒拏吒四謨引吒謨引
吒五末吒末吒六怛吒怛吒七底瑟吒合二底

瑟吒(二合二十八)阿(引)尾設阿(引)尾設(二十九)摩賀(引)滿多波(引)羅(三十)度那度那(三十一)底尼底尼(三十二)珂那珂那(三十三)尾揭曩(引二合)摩(引)囉野(三十四)摩(引)囉野(三十五)訥瑟鴿(引二合)婆叉野(三十六)婆叉野(三十七)薩哩鑁(二合)酤嚕酤嚕(三十八)枳哩枳哩(三十九)摩賀(引)尾沙摩嚩日囉(二合四十)塞怖(引二合)吒野(四十一)塞怖(引二合)吒野(四十二)吽(引)吽(引)吽(引四十三)怛哩(二合)末里多嚩誐難多哥(四十四)盎(引)盎(引)盎(引四十五)欱(呼郎切下同)欱欱(四十六)阿左羅際吒(四十七)塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野(四十八)吽(引)阿三滿底哥怛囉(二合)吒(四十九)摩賀(引)末羅舍(引)多野(五十)三摩羊(五十一)一莽(引)怛嚩(引二合)欱(引)曩(引五十二)輸迭覩嚕哥(五十三)窣覩(二合)設覩嚩日哩(二合五十四)那謨窣覩(二合)阿鉢囉(二合)底曷多嚩哩(引)毗藥(二合五十五)入嚩(引二合)邏野怛囉(引二合)吒(五十六)阿薩賀那莫娑嚩(引二合)賀(引五十七)

爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷悶躃地身如火然受大苦惱唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言能鉤召諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是徧照如來

爾時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒明王眞言曰

唵(引)遜婆你遜婆吽(引一)仡哩(二合)賀拏(二合)仡哩(二合)賀拏(二合)吽(引二)仡哩(二合)賀拏(二合)播野仡哩(二合)賀拏(二合)播野吽(引三)阿(引)那野呼婆誐鑁(引四)尾馳(身切引)囉(引)惹吽(引)發吒(半音五)

爾時一切天人聞此明王眞言已心生驚怖迷悶躃地唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言及觀想羂索金剛鉤能鉤一切天女此法於鉤召法中最上最尊

爾時世尊復入大智變化大精進金剛三摩地出此定已思念最上菩提所生三身諸佛現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執羂索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿闍黎想自本身即眞言相此眞言相即眞實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿脩羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生嚩日囉(二合)播多羅明王鉤召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵羂索鉤等能降伏阿脩羅能鉤召一切衆生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想大徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想炎鬘得迦大明王手持金剛鉤徧身光明現大忿怒相已即誦明王眞言加持朱砂等藥書所鉤者名乃至龍女夜叉女及那羅延大大自在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想持誦鉤召之法終不得成若依此教法持誦者所欲之事必得成就而說頌曰

金剛薩埵大菩薩　善能圓滿金剛心
依法持誦若相續　所作之事皆成就

爾時世尊復入大智變化金剛三摩地出此定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩眞言曰

唵(引)輸(引)里你娑嚩(引二合)賀(引一)

爾時一切龍女聞此真言已悉皆驚怖身如火然唯念大徧照金剛如來此大菩薩真言若依法觀想持誦能鉤一切龍及諸龍女端正莊嚴悉來現前

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩真言曰

那莫颯鉢多(引二合)曩(一引)三藐訖三(二合)沒馱(引)酤(引)致(引)曩(二引)怛𫎇(勑他)他(三引)唵(引)左隸(引)祖隸(引)尊禰(引)娑嚩(引二合)賀(四引)

爾時世尊說此尊那菩薩真言已諸佛剎土悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔眾及諸夜叉阿修羅女等心生驚怖受大苦惱如火然身唯念大徧照金剛如來此菩薩真言若復有人依法觀想至心持誦一切所求悉得成就

爾時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出此定已從金剛說大法甘露顰眉菩薩真言曰

唵(引)跋野那(引)穀你一怛囉(引二合)娑你二怛囉(引二合)娑野三怛囉(引二合)娑野四勃哩(二合)酤致怛致五吠(引)囉致六稅(引)帝(七引)稅多惹致你娑嚩(引二合)賀(八引)

爾時一切持明天及諸天等聞此大菩薩真言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳走唯念大徧照金剛如來此之真言若依法持誦亦能鉤召大威力諸龍及龍女阿修羅及阿修羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若持誦一俱胝能降諸魔及善作一切成就法若復有人毀謗阿闍黎及毀謗大乘經典乃至祕密真言等於此最勝法而作持誦者是人當被惡魔作諸障難法不成就復自破壞若人信重師法如佛觀想一切眾生而行利樂者是人所作所求一切成就而復不久證大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法者當用嚕地囉染衣著此衣已觀想本身即是明王作忿怒相以二足踏魔形像持誦明王真言彼魔不久即自然除滅或用娑里羅染衣如前觀想明王作忿怒相以足踏魔持誦真言彼魔亦自除滅或用氏母怛囉(二合)染衣如前依法觀想持誦真言踏於魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如前作大忿怒相持誦真言一千徧彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸陀林中或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者先用人骨長八指者為橛取彼降伏人足下土作彼形像誦根本真言八百徧加持橛已釘於彼像然後持此形像往彼人舍門外密埋地內經半月間速來降伏若不降伏速自破壞此不可解

復次成就法持誦者先用一髑髏無損壞圓滿者於髑髏內而書真言依法加持已如前於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得速能發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或疋帛上書於真言　如前儀法於彼人舍門外密

埋速得降伏
爾時世尊大徧照金剛如來說此降伏法已
復入一切如來三金剛橛大智金剛三摩地
出此定已從身口意三金剛說一切三界大
智橛眞言曰
唵引 揭揭一 揭引 怛野揭引 怛野二 薩哩縛
二合 訥瑟鴿引二合 癹吒三半音 計引 羅野四 計引
羅野五 薩哩縛二合 播邪引 癹吒六半音 吽引 吽
引七 縛日囉二合 計引 羅八 縛日囉二合 達嚕引 俔
也引二合 波野底九 哥引 野縛引 骨唧二合 多十
縛日囉二合 計引 羅野十一 吽引 癹吒半音十二
爾時一切諸佛及諸菩薩聞此眞言已歎未
曾有唯念大徧照金剛如來此眞言能除一
切魔時持誦人欲作法者當用人骨爲橛或
佉禰囉木或鐵等可得爲橛橛既成就當用
印相所謂大徧照金剛如來根本印或寶生 次八 十五
佛印或炎髮得迦明王印或吒枳明王印及
大力明王印等然後觀想金剛薩埵菩薩徧
身光明即作除魔法持誦者依金剛薩埵菩
薩儀想彼魔身從頂至足徧身釘金剛橛乃

至滿虛空界皆是金剛橛如是依法觀想持
誦三業相應此金剛薩埵大菩薩能釘一切
魔
爾時世尊大徧照金剛如來復入身智變化
金剛三摩地出此定已從身口意說身金剛
三昧無二眞言曰
唵引 親那親那一 賀那賀那二 那賀那賀三
你引 鉢多二合 縛日囉二合 作訖囉二合四 吽引 癹
吒半音五
時阿閦黎作金剛印觀想徧照佛復想此眞
言如金剛橛作釘橛勢作法之間乃至諸佛
皆出禪定歎未曾有一切魔衆悉皆降伏若
不依此當即破壞
爾時世尊大徧照金剛如來復入大心大智
金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意
三金剛說大忿怒橛眞言曰
唵引 縛日囉二合 囉惹吽引
時阿閦黎誦此眞言已想五股金剛杵徧滿
虛空以此眞言力降伏諸魔復想作釘橛勢
釘橛之間一切魔衆悉皆降伏若不依此法

當即身壞
爾時世尊大徧照金剛如來復入無量壽語
三昧變化金剛三摩地出此定已從身口意
三昧說此釘橛眞言曰
唵引 訖哩引二合一 唵引 部哩普二合 縛二入 次八 十六
時阿閦黎誦此眞言已觀想蓮華印光明熾
盛以眞言印相降伏魔冤想如釘橛勢如是
依法持誦一切魔衆悉皆降伏若不依法必
得除滅此眞實金剛橛假使滿虛空皆是諸
魔冤悉能釘之
爾時大徧照金剛如來說此祕密觀想釘橛
之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰
祕密妙法第一義　總攝甚深眞實理
最上難思寂靜句　是即金剛大智橛
善釘一切邪魔呪　乃至不受佛勅者
如是諸佛釘橛法　皆從眞實妙智生
爾時世尊大徧照金剛如來說此頌已復入
一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前
菩薩眞言曰
唵引 摩引 哩引 唧曳引二合一 禰引 縛多引 曳娑

嚩(引二合)賀(二引)

爾時一切佛及諸菩薩聞此眞言悉皆歡喜此眞言法能作一切事能除寃賊難若人依法受持於道路行一切諸惡不能得便

爾時世尊大徧照金剛如來復入降諸惡魔善度一切衆生(流入)大智力最勝金剛(十七)三摩地出此定已說降伏大千界菩薩眞言曰

唵(引)摩賀(引)薩賀娑囉(合二)鉢囉(合二)末哩那(合二)你(引)嚩囉悉地那(引)曳計(二)摩尼嚩日哩(合二)(三引)吽(引)發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(四引)

爾時世尊說此眞言已一切佛至悉皆震動一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受大苦惱如火然身而白佛言我等諸魔以眞言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處若有持誦此眞言者誓不於彼爲其魔難長作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿脩羅最勝三摩地出此定已說最上寶幢陀羅尼曰

唵(引)娑誐嚩底(一)特嚩(合二)惹(引)佗囉(合二)計(引)喻哩(二)鉢囉塞馳(下切同身)尾特網(合二)薩那羯哩(三)莎塞馳(切物)鉢哩播(引)羅你(四)烏勸哥(合二)目契(五)揭揭(六)佉(引)呬佉(引)呬(七)鉢囉蹇(引)馳(八切身)阿難多部弥(引)那(九)阿難多目契那(十)鉢囉(合二)賀囉(一十)鉢囉(合二)賀囉(二十)吽(引)發吒(半音)娑嚩(引二合)賀(三引十)

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已所有佛刹悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅刹及諸魔衆受大苦惱唯念大徧照如來俱白佛言世尊我等魔衆以大明力故受大苦惱如火然身從今已後受佛三昧願作一切勝善之事

爾時世尊大徧照金剛如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求菩薩眞言曰

唵(引)摩尼達哩(一引)嚩日哩(合二)尼(二)摩賀(引)鉢囉(合二)底薩哩(引)(流入)娑嚩(引二合)賀(三引)(十八)

爾時世尊說此眞言已所有一切大惡魔寃及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼胎子者聞此大明悉皆驚怖如火然身往詣佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有情爲作安隱

爾時世尊大徧照金剛如來復入持世大智金剛三摩地出此定已說持世菩薩眞言曰

唵(引)嚩酥馱(引)哩(一引)摩賀(引)嚩酥馱(引)囉(二)没哩(合二)瑟致(合二)你播(引)底你(二)嚩酥娑嚩(合二)(引)賀(引四)

爾時世尊說此眞言已所有一切魔衆悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來而白佛言世尊若人於此持世菩薩眞言受持讀誦書寫供養及稱菩薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨衆珍寶令獲富貴

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切方便調伏金剛三摩地出此定已說閃電熾盛光大羅刹女心眞言曰

唵(引)勞(轉舌)捺哩(合二)(流入)尼(一)鉢囉(合二)(十九)酤必多贊尼(二引)摩賀(引)微(引)誐達哩(三)尾捺與(合二)弥叉微(引二合)摩呼(引)捺哩勞(上同)捺哩(五二合)割蔫(引)纙摩(引)邏(引)馱(引)哩尼(六引)惹吒(引)末酤吒曼尼帝(七引)那(引)那(引)鉢羅(合二)訶囉拏達哩(八)吽

引吽引六發吒半音十薩哩嚩二合怛他引
誐多三摩野摩㮈娑摩二合羅十一䩭嚕䩭嚕十二
吽引鉢囉二合摩哩那二合野十三薩哩嚩二合設咄
嚕二合赦引十四輸引尼當必嚩十五鉢羅二合賛拏
微引誐達哩十六鉢左多鉢左多十七尾枳囉尾
枳囉十八舍引怛野吽引十九那賀那賀二十薩哩
嚩二合設咄嚕二十一二合薩哩嚩二合訥瑟鵮二合引
你訖寧二合參二十二鉢囉二合娑引那野吽引二十三
麼賀引微引誐縛底二十四入嚩二合羅入嚩二合
羅二十五吽引發吒半音二十六阿母剛彌引二十七嚩
賀摩引那野娑嚩引二合賀引二十八
爾時世尊說此大閃電熾盛羅剎女心眞言
已所有一切諸大魔冤悉皆驚怖受大苦惱
如火然身時持明人欲作此法者先用屍衣
以血或赤土於屍衣上畫羅剎女形像已焚
安息香用赤色華及赤飲食出生供養已持
誦心眞言八百徧然後以此畫像密埋於尸
陀林地及稱冤家名如是埋像之間所有魔
冤等悉皆禁縛復成魑魅等法
爾時世尊大徧照金剛如來復入訶利帝夜

叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地出此定
已說訶利帝夜叉女眞言曰
唵引訶引哩引帶引摩賀引藥叱尼引拽引一
訶囉訶囉二薩哩嚩二合播引煬引三薩哩嚩二合
藥叱尼引四鉢囉二合吠引舍你娑嚩引二合賀引五
爾時世尊說此訶利帝大夜叉女眞言已告
諸衆言此眞言能令諸夜叉女等爲持誦者
作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒
明王八輻輪中有訶利帝夜叉女及輪八
輻上有八大夜叉女想已復想自身以鉤鉤
召如是諸夜叉女等皆來現前作成就事
爾時世尊大徧照金剛如來復入銷除一切
病最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭拏
舍嚩哩菩薩眞言曰
唵引必舍引卿一鉢蘭拏二合舍引嚩哩二薩
哩嚩二合摩引哩鉢囉二合設摩你引三吽引發吒半音四
爾時世尊說此眞言已所有佛剎皆悉震動
一切夜叉羅剎能作魔者皆悉驚怖迷悶躃
地時持誦者欲作息災法當用吉祥草脂麻

乳汁及吉祥華果樹枝長十二指者爲柴依
息災護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿虚
空降甘露雨所有魔嬈悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

佛說瑜伽大教王經卷第四　洗九

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大徧照金剛如來告金剛手菩薩言汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生祕密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪業復能觀想眞理即得證於無上菩提何況别求成就之事

復次作印相法先以二手作拳二拇指平竪立此是大徧照如來安身印不改前印以左手拇指入掌内右手拇指竪立此是無量壽佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌内左手拇指竪立此是阿閦佛安心印

復以二手作拳左手頭指竪立入右拳内此是六徧照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手觸地此是阿閦佛根本印

不改前印以右手作施願相此是寳生佛根本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相此是無量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指竪立如針此是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寳形此是寳金剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮華形此是法金剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻二拇指頭如目形此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指捻中指第三節如金剛形此是摩摩枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈如蓮華形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二拇指入掌内如優鉢羅華形此是多羅菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節如環二拇指安二邊此是尊那菩薩印

復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭節微屈此是寳光菩薩印

復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不相著如金剛形此是顰眉菩薩印

復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如鏁此是金剛鏁菩薩印

復次以二手作拳二拇指與小指如針二中指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇指亦微屈如輪此是炎髮得迦明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手如敎勢此是鉢囉研得迦明王印

復次以二手作金剛拳二小指相交如鏁二頭指相背如針安於額上此是鉢訥曼得迦明王印

復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形二手相交安於髆上此是尾覲難得迦明王印

復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲如劍鞘右手如取劍勢此是不動尊明王印

復次以二手作金剛拳右手在上二拳相背二小指相交如鏁二頭指竪立如降伏勢此是吒枳明王印。

復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手展舒頭指亦竪立如杖勢此是你羅難拏明王印

復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是大力明王印

復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒如開華勢此是慈氏菩薩印

復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優鉢羅華勢此是妙吉祥菩薩印

復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象菩薩印

復次以左手作拳竪立如幢右手如旛勢此是智幢菩薩印

復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩薩印

復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌内此是海意菩薩印

復次以左手作金剛拳安心右手作施願相此是無盡意菩薩印

復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此是辯積菩薩印

復次以二手如圓滿蓮華形此是得大勢至菩薩印

復次以二手作磔散勢此是除一切罪障菩薩印

復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切曇暗菩薩印

復次以二手指展舒如熾炎勢此是熾盛光菩薩印

復次以右手作施願相左手如月輪勢此是月光菩薩印

復次以二手如持閼伽缾作灌頂勢此是甘露光菩薩印

復次以左手作金剛拳安臍輪右手亦作拳旋轉門摸虛空勢此是虛空藏菩薩印

復次以左手展舒右手頭指拇指安左掌中此是除蓋障菩薩印

復次以左手作金剛拳安心竪立頭指右手亦作金剛拳如揮拳勢現忿怒相此是鉢蘭那舍嚩哩菩薩印

復次以左手拇指與頭指如持物勢右手如持針勢此是日前菩薩印

復次以二手如蛇頭形安頂上如繖蓋勢微現忿怒相此是穰虞梨菩薩印能除一切毒

復次如前吒枳明王印以二頭指竪立此是降三界明王印

不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛明王鉤印用此印法可請召一切如來

復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是金剛牙明王印

不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現忿怒顧視此是金剛拏吉你印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手相交於頭上磔散此是曼拏羅印

不改前印良久之間亦磔散手此是開門印
復次以二手作拳二拳相交以胳挾之現忿
怒顧視右遶而行此是破一切惡曜印
復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指
動搖此是破阿脩羅呪法及降伏阿脩羅女
印
復次以二手拇指與小指相交如鑠餘指如
播勢現大忿怒相此是嚩日囉(合二)播多羅明
王印
復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛
橛印
復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘橛
勢此亦是金剛橛印
復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是椎印
亦成骨朶印
復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金
剛縛勢此是一切如來金剛縛印
復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金
剛訖囉(合二)哥左印
復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現
忿怒顧視此是閃電熾盛羅剎女印
復次以二手相交如鑠頭指與拇指竪立如
持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨
復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒
相復展舒二手此是破壞他呪法印
復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅
翼翅一足而立出舌現忿怒顧視速誦吽字
依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三
界毒
復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此
是金剛箭印此印能破壞他軍
復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形
二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印
此印能救軍陣之難
復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮
華此是訶邏曷羅菩薩印
復次以二手作拳二小指相交二頭指如針
相背安於額上此是呬嚕哥明王印此入尸
陀林能破諸鬼神
復次以左手如持髑髏勢右手加持三叉勢
此是自在天印
復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指
入掌內右手作拳竪立如持寶棒勢此是那
羅延天印
復次以二手作展舒如蓮華形此是大梵天
印
復次以二手作華合掌此是一切族母印
如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當
與灌頂印同如是阿闍黎隨曼拏羅諸賢聖
印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圓
滿了知所有戲鬘歌舞香華燈塗隨彼菩薩
各各供養作獻物勢如是種種莊嚴及種種
殊妙衣服幢旛繖蓋閼伽水等悉皆各作獻
物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦
此真言曰
唵(引)嚩日囉(合二)健致(引)羅拏(一)鉢囉(合二)囉拏
(二)三鉢囉(合二)囉拏(三)沒馱吒怛囉(合二)左(引)里
你(四引)鉢囉(合二)倪也(引二)(合)播(引)囉彌多(五引)那(引)
捺莎婆(引)吠(六引)嚩日囉(合二)達囉紇哩(合二)那野
(七)散都殺尼(八引)吽(引)吽(引)吽(九引)

時阿閦黎誦此眞言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上眞實供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸佛如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑　常作菩提觀想行
恒以清淨身口意　供養聖賢爲最上
若人不斷諸疑惑　而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教　彼人供養非最上
依法供養諸如來　聖賢歡喜歎希有

爾時諸佛如來讚徧照佛言善哉善哉能爲衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌曰

金剛徧照圓明智　隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡　觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法　甚深方廣濟群生
如是眞實法寶藏　彼佛大覺能宣演

爾時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已皆大歡喜亦以伽陀讚徧照佛曰

佛身無邊無生滅　無住無說無文字
寂滅離相如虛空　有相是佛方便說
所說教相福含生　引導令登菩薩位
菩薩獲居佛刹中　皆因祕密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已

爾時大徧照金剛如來說妙歌讚

縛惹虎惹(引)拏壹(一)穌訶烏鉢嚩(引二)娑(引)縛尾娑(引)網(三)末虎烏鉢帝(引四)惹馨吠(武切)嚕阿努(五)鉢茶誐剛隸(引六)戍馱尾戍提(引七)穎穲阿沒提(引八)末虎尾訶嚕微孕(二合九)滿馱呼摩(引)朗(十)鉢那摩訶當當(十一)摩(引)野惹(引)朗(十二)縛(引)作鉢羋際(引十三)恥烏路伊薩嚕(十四)薩哩徽(二合引)遏朅哩(引)槃(引)娓烏輸薩嚕(十五)禰拏阿努捺禰遏烏(十六)薩呬烏摩(引)你(引)徽(引十七)末虎尾訶哩提(十八)伊拏呬阿酤(引)微(引十九)穰呬遏拏囉(引)阿拏(二十)穌囉遏薩訶(引)吠(引二十一)入舞(二合引)尾壹遏薩體(引二十二)薩冐提遏烏娑(引)吠(引二十三)那(引)呬拏喝體(二十四)獨哩洗嚩儒(仁担切二十五)嚩(引)彌(引)健吒(引)囉尼阿穌薩儒(同上二十六)薩阿邏你(引)微(引二十七)彌里阿(引)嚩儒(引)三摩夜(引)播(引)微(引二十八)割哩阿(引)割儒(引二十九)伊哥(引)陵誐拏(三十)嚩(引)嚩拏喝他(引三十一)微(引)阿努囉(引)阿拏(三十二)穌囉阿薩末他(三十三)帝(引)阿(引)酤(引)吠(引三十四)潑囉虎摩(引)隸(引三十五)怛馨左烏提(引)吻(娘切)(引)達壹(三十六)穌囉阿(引)縛拏(引三十七)儒伊馨倪(引三十八)伊馨儒(引)娑(引)曉帝(引三十九)穌囉阿嚩惹(引)虎(四十)帝(引)窣虎播(引)曉帝(引四十一)

爾時大徧照金剛如來說此妙歌讚已復說供養眞言曰

唵(引)阿嚩怛囉(一)薩哩嚩(二合)布(引)惹(引)彌伽(二)烏訥誐(二合)帝(引)塞頗(二合)囉呬鉿(引三)誐誐那剛吽(引四)發吒(許半)娑嚩(二合引)賀(引五)

時持誦者誦此眞言三徧已想此供養徧滿虛空即成一切供養獻於一切賢聖皆大歡喜

觀想菩提心大智品第七

爾時一切如來及諸菩薩異口同音勸請世尊大徧照金剛如來唯願慈悲演說甚深無上大覺菩提心法

爾時世尊受彼請已而告衆言諦聽諦聽我今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空即眞菩提身旣無別語相亦然

爾時諸佛如來聞佛說已住一切如來身口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心　本無生滅亦無着
體無文字及諸相　遠離戲論絕分別

爾時諸佛說此頌已時世尊阿閦如來入語相金剛三摩地從定出已說菩提心本離生滅湛然清淨如虛空故而說頌曰

菩提心本無生滅　性淨無法無所受
無着無染如虛空　是即堅固菩提心

如是阿閦如來說此頌已

爾時寶生如來入一切如來無相金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

此性本來無有性　無相無爲體凝寂
此法源從無我生　是即堅固菩提心

如是寶生如來說此頌已

爾時無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

法界本來無所生　寂然無性亦無相
洞達空理無邊際　此即菩提眞實心

如是無量壽如來說此頌已

爾時不空成就如來入無上智金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

諸法自性皆清淨　本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛　及彼衆生幷壽者
有見如夢如幻化　無見之見亦復然
離有離無取捨亡　是即堅固菩提心

如是不空成就如來說此頌已

爾時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金剛身語心說清淨菩提心法歎未曾有而說頌曰

唯佛最上尊　善說微妙法　法從無我生
稽首菩提心　字從無字生　佛從無相顯
一切如幻夢　稽首

如是慈氏菩薩等說此頌已

爾時大徧照金剛如來復說觀想法持誦者先跏趺坐觀想五趣處與非處以淨三業眞言普皆清淨令住淨法然後想自本心爲其吽字吽字變成佛身佛身即自身現貢高勢以金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結界法然後依法獻座及獻閼伽等種種供養令一切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三種一析求諸佛慈悲加護想微妙字化成佛相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是三種相應儀法具足刹那之間神通變化成畢竟大智

復次持誦者先安住三昧已發大菩提心洗除心垢誦淨三業眞言一刹那中心垢清淨以眞言威力開發菩提心觀一切法如幻如化本自性空無有堅實依此菩提心想爲月輪於月輪上想有

唵字爲身金剛次想
阿字成語金剛
吽字成心金剛
如是三字成金剛身語心已想
鈝字化成蓮華乘此蓮華相好具足想於佛身色相執持儀法已想自身作貢高勢我身即是金剛如來一切莊嚴圓光照曜如是本

身即是畢竟菩提大智然後依五如來法以眞言印相爲弟子甲冑器仗即與授於灌頂是時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空作大神變復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大明王各結本印手持器仗徧滿十方作種種神變此是五流九如來演暢瑜伽眞十三理四諦六度諸波羅密等如羯磨金剛作大利樂救濟衆生時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空各坐蓮華諸相圓滿一切莊嚴復想諸佛及彼華座相合爲一此則佛身一多無二理事無礙法界同體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香華燈塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句周正或持誦疲倦即持鈴杵依法櫛杵振鈴而作供養已發送賢聖乃至作已身擁護隨意行住或復再欲請召賢聖當用百字眞言時阿闍黎如是依法觀想持誦如天滿月無有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛乘成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來爲一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

音釋

拇莫後切拇指大指也　豎上主切立也　捻諾協切指捻也　敍音摑手打也　髆伯各切臂髆也　鞘仙妙切刀室也　捫摸捫謨昆切摸末各切　繖蘇旱切蓋也

佛說瑜伽大教王經卷第五　流十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉　詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大徧照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三流十摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鏁菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩復次日前菩薩及鉢蘭拏舍嚩哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作息災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切莊嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如自清涼能除熱惱時時誦

者想於自身即徧照如來善能息除一切災障

復次作增益法時阿闍黎觀想已身爲寶生如來身相金色廣大圓滿復想寶光菩薩及白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮華降甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鏁菩薩身亦赤色手持羂索及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賖嚩哩菩薩徧滿虛空降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛光明現大忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相如是觀法相應經剎那間所降之人身得損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂法

復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法

復有諸大明王依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以揭囉母怛囉同和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以羂索繫縛稱所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之

復用人骨爲橛或佉禰囉木橛於所降人像頭額臂心頸如是五處釘之即用利劒從足截斷用顉摩木柴然火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之

復次作內降伏法持誦者依法先解除所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劒杖金剛杵擣杵羂索輪弓箭等以明王羂索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王以金剛杵打之而作驚怖即以利劒開彼人腹出於腸胃已即誦此明王真言曰

唵引吽引嚩日囉二合囉引叉娑一薄叉野薄叉野二

誦此真言已復想金剛羅剎衆變爲鵄野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於橐駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舜拏明王相應法用旋風所吹樹葉上書真言及所降人名

復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊真言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獯狐翅上書真言及所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦真言加持密埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨杵有大熾炎打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛拏枳你悉來喫所降人身血如是作法速得辟除誦此真言曰

唵引嚩日囉合二拏引枳你一阿目割寫囉訖
多合二阿引羯哩沙合二野吽引發吒二半音
誦此真言已依法相應彼降伏人速得身分
乾枯乃至除滅
復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四
方曼拏羅已用塗香點七點圓如星相以淨
器蓋覆持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八
角須彌山化金剛杵周帀徧滿復想野字成
大風輪寂然不動如是依法能降大雨
復次降雨法持誦者觀想八葉蓮華上有八
大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王嚩酥
枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩
酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如
是龍王各各依法色相莊嚴及執捉等一一
觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇
指塗四方曼拏羅於四隅中畫金剛鉤等時
持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍
王真言與名同誦如是依法能降大雨
復次降雨法持誦者想前八葉蓮華上有八
大龍王蓮華中心有大忿怒明王身光熾盛
化金翅鳥逼逐諸龍時持誦者誦吽吽字及
龍王真言如是觀想持誦必降大雨
復次止雨法持誦者觀想自身如三昧大於
眉間化出不動尊明王徧身熾炎光明如日
亦如大徧照如來身有六臂右手持鉤金剛
杵箭左手持輪羂索弓復想化諸明王及輪
鉤索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如
是依法相應大雨即止及除魔怖
復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地囉及
淨土相和作魔寃形像已誦擫真言二十一
徧依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏
人口以擣杵打之即誦杵真言曰
唵引宋婆嚩日囉一二合母娑隷引那祖蘭拏
二合野二那囉尾覲曩引二合吽引發吒三半音
如是依法持誦一剎那中魔自驚怖退散馳
走
復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂
身如月色乘八身千頭白象其象有千眼千
牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相
圓滿作大富貴相四天女圍遶在虛空中利
樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想
金翅鳥逼諸龍王以觜啄之令降甘雨即誦
此真言曰
唵引嚩日囉合二拏引囉引野那你哩嚩引二合
鉢野一挽呬你合二曼沒彌引栟引吽引二
誦此真言已即降大雨如缾瀉水
復次真言曰
唵引摩賀引穌珂嚩日囉合二底弱吽引一
持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成
就最上利樂之事
爾時世尊大徧照金剛如來說此真言觀想
微妙真實法已心大歡喜顧視大衆而以大
智調伏諸衆故持金剛杵入大樂三摩地從
定出已以善方便引發大智故以二手如蓮
華安於頂上從自眉間放大光明現身口意
三密之相
爾時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛
及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深
法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌
向佛白言世尊有何因緣放大光明普照衆

會唯願世尊爲我等說爾時大徧照金剛如來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當爲汝說此之光相顯於甚深秘密觀想微妙法門有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌曰

實相菩提非有無　亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空　三世諸佛何所證
今說微妙大方便　令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊　唯顯眞空大道心
最勝如來三身佛　眞心不向身中得
一切諸法從心生　所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心　作彼種種幻化法
如是皆從妄想生　菩提心相亦如是
金剛大智從心起　善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心　隨順衆生根性說
我見愚人分染淨　不了四大假合身
觀想無爲眞性空　究竟成就大菩提

爾時大徧照金剛如來說此頌已告金剛手菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思議不及故此眞菩提諸佛共說若人觀想即住大智能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習成就之法雖復勤求終難得成我今爲汝說彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者當依金剛鉤大菩薩法金剛羂索具大力金剛拳大猛利金剛橛能破壞金剛骨朶能捶打金剛哥梨印大勇猛如是等諸天見之悉皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧悉皆速來此法能請召諸佛菩薩何況凡夫衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法觀想以金剛縛縛之以金剛哥利印作期剋相以金剛堅固拳揮打復用金剛橛釘彼五處頂額頸心臂以金剛骨朶而釘彼橛如是依法乃至大惡魔寃速自降伏最上成就必得圓滿佛果菩提不久克證爾時金剛手菩薩等一切大衆聞是秘密相應成就法已心大歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相應秘密深固幽遠能爲衆生分別開示而說頌曰

善哉無上大無畏　徧照金剛大如來
善說眞實微妙法　利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤　能入大智諸佛心
成就金剛最上乘　通達秘密無爲相
若人依法而勤修　不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已大徧照金剛如來即說金剛鉤等眞言

唵引嚩日囉引二合酤舍阿哥哩沙合二野吽一引

唵引嚩日囉合二播舍滿馱吽一引

唵引嚩日羅合二哥引里怛哩惹合二野吽一引

唵引嚩日囉合二母瑟致合二佗哩合二恨拏引二合鉢野吽一引

如是金剛鉤等眞言清淨微妙具大威力利益無量若人依法持誦無不成就於金剛大智中最爲殊勝不得傳於邪見等非法之人

護摩品第九

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切成就法儀行相應金剛三摩地從定出已說入寤成就法時持誦者先於頂上想唵字口中想

有阿字心中想有吽字復想嚩字化成風輪輪上有入瘖者能說世間一切之事持誦者作貢高勢復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真言曰

那莫颯鉢多二合引曩引一三藐訖三二合沒馱酤致引曩引二怛鈋切身他引三唵引左隸引四祖隸五尊禰引娑嚩二合引賀引六摩賀引尾哩哦二合引七阿鉢囉二合底曷多舍引娑你引八摩賀引末羅鉢囉二合訖囉二合彌引九遏西播引舍鉢囉輸十佉哩二合係多曷悉帝二合十一引摩賀引骨噜二合引提引說哩十二沃佉囉二合噜閉引十三阿難多母契引十四薩賀引薩囉二合部祢引十五阿祢帝引十六阿波囉引祢帝引十七阿具哩引十八訥哩那二合彌引十九薩賀娑囉二合惡翅引二十薩哩嚩二合怛他引誐多阿地瑟吒二合引那阿地瑟恥二合帝引二十一薩哩嚩二合彌引嚩多引曩引二十二滿禰多布祢帝引二十三鉢囉二合娑引提帝引二十四嚩日囉二合具尼引二十五嚩日哩二合引嚩日囉二合引嚩係引二十六嚩日囉二合引欲提引二十七嚩日囉二合哥引彌你引二十八嚩日噜二合引你彌二合引里多

引翅引二十九惡叉哦引三十過具哩引三十一具囉噜必尼三十二尾訖哩二合多捺哩舍二合你引三十三嚩日囉二合吠引女哩也二合引朗訖哩二合多設哩引隸引三十四唵引娑誐嚩底尊禰引三十五訥龍二合訥龍二合三十六咄龍二合咄龍二合三十七沒龍二合沒龍二合三十八窣龍二合窣龍二合三十九龍龍四十佉哩二合恨拏二合佉哩二合恨拏二合四十一阿引吠引舍野阿引吠引舍野四十二佉哩二合恨拏二合引鉢野四十三佉哩二合恨拏二合引鉢野四十四訶羅訶囉四十五娑囉娑囉四十六摩引囉野摩引囉野四十七訶那訶那四十八畔惹畔惹四十九摩羅摩囉五十摩引囉野摩引囉野五十一鉢左鉢左五十二那賀那賀五十三佉哩二合恨拏二合佉哩二合恨拏二合五十四壹那訥瑟吒二合誐囉二合散五十五入嚩二合嚂伊哥引係剛五十六禰尾二合係剛五十七底囉也三合引係剛五十八左引覩哩他二合剛五十九禰爹入嚩二合覽六十母虎哩底二合剛六十一誐囉二合賀怖多尾多引拏六十二藥叉犖叉桑六十三酤瑟二合引赦六十四瑜你昝六十五羯哩摩二合昝六十六娑他二合引嚩嚂六十七昝誐忙六十八哦

鉻馨散底計唧訥瑟吒二合六十九當引薩哩嚩二合七十引娑達野娑達野七十一末哩那二合野末哩那野七十二輸沙野輸沙野七十三多引鉢野多引鉢野七十四嗢蹉引那野嗢蹉引那野七十五曷那曷那嚩日哩二合拏七十六娑囉娑囉難尼引那七十七摩引囉野摩引囉野羯尼儗二合引那七十八吽引吽引吽引七十九沒龍二合沒龍二合沒龍二合八十吒龍二合八十一唵引撈隸祖隸尊禰引八十二薩哩微二合引鈸引娑達野娑嚩二合引賀引八十二

時阿闍黎誦此真言時持金剛杵振金剛鈴結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩馨捺囉二合曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮華每一葉中有一阿字蓮華中心有四吽字以二器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人即誦本真言復想嚩字以為界圍如是觀想持誦能禁縛一切眾生乃至天人等

復次說護摩成就法其火天總攝於諸天而皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩能祭一切天能作諸成就

若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火此護摩爐有四種相一如圓月相二如半月相三四方相四三角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶蓮華等印相於護摩爐外依法安幖幟於爐右邊安播帝哩窣嚕嚩及諸所用之物周帀敷吉祥草於爐左邊安閼伽水鉢誦一切成就眞言加持閼伽水以自淨手依法然柴請召火天誦此請召眞言曰

唵(引)伊係曳(引二合)呬摩賀(引)部多禰(引)嚩哩始一提惹散怛摩(二)仡哩(二合)係(引)埵(引)忽底摩(引)賀(引)覽(三)遏悉銘(二合)散你呬妬婆縛(四)唵(引)遏屹那(二合)曳(五引)禰馳(切)禰馳(六)阿(引)尾阿(引)尾(七)摩賀(引)室哩(引二合)曳(八引)曷咩劄咩(九)嚩(引)曷那(引)野娑嚩(引二合)賀(十引)

持誦者誦此眞言以二手合掌右手拇指動摇已用閼伽水以左手微灑淨於火內即微作五供養想東南隅火天來降身短腹大徧身赤色四臂四面面各三目頂戴寶冠而垂髮髻坐火輪上徧身焰鬘光右第一手作施願印第二手持數珠左第一手執軍持第二手持杖身嚴衆寶諸天眷屬圍遶如是觀想已即請召火天(注十)入護摩爐時阿闍黎以護摩(十二)物三度擲於爐中而作護摩即以閼伽水淨手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲成就之法然後辯認護摩火炎善惡之相若火炎白色或如繖蓋幢形或似閼伽缾右旋者此皆善相當成本法阿闍黎見此善相即誦微妙歌讚誦此讚時以唵字爲首莎賀字爲尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法當現忿怒相起心食三界如是阿闍黎各依法持誦本部眞言文句周正獻種種廣大供養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作降伏法當用凶惡物作於護摩如是瑜伽祕密之法開觀想門入眞實際利樂有情要妙之道而說頌曰

愚迷諸衆生　堅心造衆惡　如是罪業成
云何得善果　彼等愚迷者　而無方便智
於此祕密門(注十)　棄背不修習　深著於外境(十三之一)
起妄想愚癡　罪福無分別　此法本清淨
無生亦無滅　方便佛所說　爲淨衆生智
如人欲泛海　及彼江河等　須仗於船筏
方能到彼岸　如是度輪迴　四流漂溺難
須乘法行船　而至菩提岸　遠離疑惑網
成就甚深法　如來所說道　汝等勿生疑
輕毀不信受　沉淪生死海　無有解脫時
寂靜於身心　遠離於惑染　身口意相應
出生方便慧　除斷我人心　現證一切智(十三之二)

囑累品第十(次十)

爾時大徧照金剛如來入最上成就金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法此祕密成就眞言觀想相應儀則等善能

成就一切如來金剛身口意永不退轉

復次阿闍黎面前安輪持誦本眞言已入徧照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼菩薩眞言以手持輪於刹那間即自變身如徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情令得趣向三乘聖道復次阿闍黎面前安金剛杵持誦本眞言已入阿閦如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而起光明熾盛以手持杵之間即自變身如阿閦如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍遶持金剛杵行於三界而住一切衆生心施一切衆生願復次阿闍黎面前安寶持誦本眞言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶光菩薩眞言以手持寶光照十方即自變身如寶生如來而無有異持如意寶遊行佛刹降大寶雨降諸衆生貧窮之苦復次阿闍黎面前安蓮華持誦本眞言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖華從地而起光明熾盛即誦白衣菩薩眞言以手持華即自變身如無量壽佛而無有異居極樂世界面如滿月持法甘露施一切衆生復次阿闍黎面前安寶劒持誦本眞言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖劒從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩眞言以手持劒即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已顧視大衆默然而住爾時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍黎於此一切如來身口意秘密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍黎如觀菩提眞心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍黎所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍黎所獻大供養如佛無異俱發聲言此阿闍黎即是我等諸佛父母及爲我等諸佛之師復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿闍黎一毛孔福德何以故此阿闍黎受瑜伽灌頂已與一切佛智相應眞心微妙無有等故爾時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立佛前

爾時阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大徧照如來等入金剛阿闍黎三昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿闍黎所恭敬供養何以故此金剛阿闍黎即是一切如來智主爾時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語心三密成就法當依何住佛言一切如來金剛身語心三密成就法當依金剛阿闍黎身語心住復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿闍黎身語心當依何住佛言當依虛空住菩薩白言虛空當依何住

佛言依金剛阿闍黎心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住

爾時諸菩薩等聞佛說巳心念希有默然而住

佛告諸菩薩言今此瑜伽大敎有十種祕密眞實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深祕密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍黎恒行恭敬沃十尊重供養所有十六之二三密瑜伽之敎隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切眾生

佛言此瑜伽大敎汝阿闍黎等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄

若復有人不依此妙法甘露精進熒修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此敎中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果

佛說此經巳諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大敎沃十王經卷第五　十七

音釋

驝駝驝音託駝音陀　獖狐獖許云切獖狐正作訓狐鵂鶹鳥也　唼色甲切聚食也　搗都皓切舂也　觜喙觜即委切喙也喙側角切卒喙也　栫牙八切　颯悉合切　窣蘇没切　犖力角切　昝子感切　鑽祖官切穿也　嘹音聊嘹亮鳴聲也

一字奇特佛頂經卷上　不一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

現威德品第一

如是我聞一時婆伽梵住三十三天以如來加持無量福出生普徧光樓閣大福俱胝莊嚴大福佛資六十粮普徧無量稱讚無數功德衆無量金剛堅固不壞處清淨佛世界莊嚴一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地清淨無盡摩尼寶王變化間錯華旋流摩樹枝莊嚴善巧方便示現佛智一切華香摩尼寶光明交絡普徧熾盛佛加持所現遊戲神通普徧光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王階道交絡繞種種摩尼眞珠垂作端嚴壂蓋幢旛珠網寶網覆以寶帳龍堅栴檀塗飾自在玉鈿飾摩尼寶網彌覆龍勝建立地徹嚴智普徧光明摩尼寶柱寶網交絡師子藥摩

尼寶王娑羅樹彌霞師子幢勝摩尼寶門刹
窻妙莊嚴相映不壞曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧
遮華輪華大輪華蘇摩那華蘇師迦華多羅
那華末羅華瞿達羅華蘇件地華陀努色迦
利華天蘇摩那華烏波羅華蓮華俱勿頭華
白蓮華大華以散坐無染智嚴藏師子座妙
清淨慧無二現行說無相法住佛住得一切
佛平等無礙通達不退轉法無奪境界不思
議清淨得三世平等徧一切世界身無能觀
頂相於一切法無疑智成就一切行慧無惑
覺智無分別身無二慧住最勝到彼岸如來
無壞智解脫智究竟證得平等無中邊盡虛
空徧法界無功用智獲得一切佛事未來際
一切無數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證等覺轉法輪現無著智嚴藏一切相圓備
所知無壞無依善能頓現廣於十方一切世
界住兜率天宮現沒生出家苦行加行往菩
提場摧魔現證菩提轉法輪般涅槃住法隱
法與四萬比丘八萬四千菩薩皆從十方世

界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量
三摩地解脫住金剛最勝三摩地得蓮華最
勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴
具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩
地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀
羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相得無盡句
說不空劫受記能摧他教惡衆建立名稱十
方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切
佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿
作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見
能施一切有情煩惱病徧知隨應法藥善徧
淨清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不
壞慈善於一切有情能攝受苦教以平等禁
無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才
理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩
薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛慧菩薩師子
慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩
金剛將菩薩金剛幢菩薩無動步勇健菩薩
清淨明菩薩三世步勇健菩薩蓮華嚴菩薩
蓮華眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩虛空無

垢菩薩妙臂菩薩妙慧菩薩大慧菩薩寶藏
菩薩寶幢菩薩寶印手菩薩嚴王影像菩薩
功德王影像菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩
虛空庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清淨
慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童眞菩薩及慈
氏菩薩爲上首與一切賢劫菩薩摩訶薩俱
復有妙界分天子勝魔天子功德嚴天子勝
天子寂調自在天子勝慧天子善思惟天子
如是等大威德天子與二萬天子俱皆發菩
提心種植善根復有四天王天衆天天帝釋
商主天摩醯首羅天梵王娑訶世界主魔天
子復有大聲聞衆所謂舍利子大目犍連迦
旃延子富樓那賓頭盧驕梵波提尊宿塔象
迦葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅如是
等爲上首復有五千大藥叉將所謂滿賢藥
叉將珠賢藥叉將蛩上聲婆去聲羅水帝藥叉將
那訶羅藥叉將般志迦藥叉將弃訶哩底母
五百子以爲眷屬一切山及大河王金翅爲
上首有無量百千迦樓羅王及與樹緊那羅
王有無量緊那羅以爲眷屬及與群生主那

羅延天伊舍那鬼主無量百千眷屬及與娑蘇吉龍王蓮華龍王大蓮華龍王娑伽羅龍王爲上首無量百千龍王以爲眷屬餘天龍藥叉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱爾時世尊與無量百千衆前後圍遶說如來頂眞言行發起坐大嚴師子座吼如師子光耀如日照曜如月徧照如帝釋熾盛如炬光耀如梵王高踊如須彌大於海佛頂眞言行次第而說爾時世尊告菩薩等言善男子有一切如來一切三摩地最勝三摩地王由住此三摩地一字輪王佛頂汝當諦聽善聽善聽慇懃作意受持由受持故菩薩不退轉於無上正等菩提時一切大菩薩合掌白佛言惟願世尊說大明王一字爾時世尊入一切最勝三摩地王說此明王

娜謨三漫多勃馱南引一步林吽二合二

纔說此明王三千大千世界無量光明網普徧照曜如恒河沙世界照曜一切彼世界震動一切彼世界一切如來入一切三摩地最勝三摩地王亦說此大明王說時一切處皆得聞此三千大千世界六種震動東涌西沒南涌北沒上涌下沒震動大震動一切天從空而到如來前乃至阿迦尼吒天衆彼等悉皆思念如來所有三千大千世界中有情地獄傍生焰摩界由照觸頂王光故除一切苦受彼時有情離瞋恚互觀如父母想所有彼中生有情互作如是見於三千大千世界中輪圍山大輪圍山及餘黑山由此明王佛頂光明照曜故下至無間大地獄上至阿迦尼吒天等所有日月大神通大威德大自在皆映蔽不能照曜無有一處而不光明徧照如是以世尊神通行作神通癲狂者得念盲者得視瘂者能言跛者能行聾者得聞裸者得衣所思求者皆得食飲衣食及資緣具受苦者得安隱乃至懷胎者產生之時皆得安隱爾時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特作是言世尊不思議奇特大奇特此佛頂王世尊作如是見此三千大千世界寶網徧覆於上虛空雨天妙華天妙華雲末香雲栴檀雲衣服塗香雲華鬘雲天妙華鬘雲一切菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等以天妙華而散佛上又雨繒衣蓋幢旛天妙音樂於空中而奏從彼音樂出如是聲奇哉世尊佛頂設住十地菩薩不能瞻覩所有一切有情互得安樂得念佛三摩地彼時釋提桓因一切盋欲界天子俱往詣世尊白佛言世尊若有持此大明王我等所有一切天見彼皆起分半座與坐時世尊告天帝釋言天帝法爾成就頂輪者天帝釋等諸天見者必分座天帝無有有情界攝見成就頂輪者而不與半座除得地位菩薩住不思議解脫得三摩地者及緣覺離欲聲聞天帝法爾或有餘見成就頂輪從座不起者彼頭破百分時天帝釋作是言世尊我加護持明者若修此明王若讀誦若供養若書寫經卷乃至受持彼不墮惡趣令彼得正念世尊諸歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王者讚誦者必不墮惡趣得宿命智不諂曲無離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅門刹利

大王族端正具色相好成就文筆論工巧不慳悋得聞持不忘父母不雜法爾佛頂威德不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天衆菩薩皆生奇特其有情供養無量佛得至彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞若得此者成就不思議功德

印契品第二

爾時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者於佛教眞言行修行彼不具方便不善知儀則爲彼有情利益由此方便速得成就惟願世尊演說佛頂眞言教佛告執金剛持明者先當受三歸發菩提心淸淨澡浴大悲愍念一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受若異此結者諸魅及毗那夜迦而作障難死墮地獄不灌頂者不發菩提心者彼人前不應結此等印先應結三部心印四頂互內結合其二輪並竪前附著指是名一切如來心印

即前印左輪屈入掌中右輪如前竪是名蓮華部心

即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前竪是名金剛部心印二手竪互交諸頂虛心合掌如華在掌中是普通一切佛頂印金剛藏先當結一切世間出世間眞言上上一切佛頂主轉輪王印相二手內相叉作拳竪二光屈上節二輪並竪二蓋屈兩節相拄於二輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝

即前根本印右蓋於右光後直竪令不著是名頂印

即前根本印二蓋各於光後直竪令不相著是名頭印

即前根本印二蓋各屈拄二光背是甲冑印

即前根本印屈二蓋二節背相逼二輪平竪附二蓋是牆印持明者由結此印設頂行等不能附近何況餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印與眞言相應能作一切事業

即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印由此印請一切眞言聖天及召持金剛何況餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印

即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各竪附蓋側是閼伽印先於掌中安華然後結此印初迎請及奉送各用此印奉獻閼伽

即前根本印二輪各屈入掌中即成方隅界

即前印二輪並竪微不著蓋目上瞻視而結是名上方印

即前印二輪並竪更互左右動招是名摧諸關鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依光而住是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛已鉤召令順伏印蓋輪解即成解脫

即前根本印欲得斷壞地眞言以二輪甲掐二蓋甲側一切眞言明成斷壞

即前根本印右蓋屈倚右光下節是塗香印

即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是華印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香
印
即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是
名獻食印
即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並竪
二輪以捻蓋側是名燈印修行者以此等印
念誦時結用
即前根本印二蓋甲拄二輪甲上是名能縛
一切難調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其
口却結如根本即成解
結根本印以華果安於印中念誦與人即得
敬愛
即前根本印屈二蓋一節相逼以三輪並壓
以忿怒誦本眞言能禁止象馬車輪即此印
乘象結遥擲能禁止他敵
結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害
結根本印忿怒擲於池井泉一切龍宮火焰
熾然殺害一切那伽擲於空中一切持明仙
乾闥婆緊那羅能殺害
爾時世尊復告金剛手菩薩言此大曼荼羅

名持三昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切菩薩不能違越調伏一切難調伏有情能
壞一切眞言明鉤召一切菩薩一切佛稱讚
稱譽歎喜大師子吼繞結設住十地菩薩皆
欲消融驚駭何況餘梵天等是故善男子我
爲汝及觀自在菩薩大師子吼善男子此一
字轉輪王眞言從無量如來受得轉爲他說
一切天衆生奇特善男子此不思議一字輪
王一切如來說善男子我過去世阿僧祇劫
當彼之時有佛名轉輪聖王如來應供正徧
知以三摩地住轉輪王形善男子我於彼時
曾爲長者於彼如來所承事供養諸佛設食
金剛手時彼如來說此一字輪王眞言我於
彼時捨家趣於非家以大精進求成就不捨
此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦
尼吒天善男子我成熟無量百千俱胝有情
安立於無上正等菩提調伏無量百千難調
有情次第皆得成等正覺善男子當知此不
思議輪王佛頂大威德天精進勇健百劫下

能具說我今少分說於後五濁世應齊顯揚
宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一
切如來祕密善男子此一字輪王一切如來
祕密一切如來堅實一切如來最勝一切如
來加持三摩地爲眞實一切三摩地上上等
同如來最勝三摩地令一切菩薩生奇特三
摩地顯示一切如來令諸菩薩不能思惟校
量善男子我略說如來自住此眞言形善男
子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印
相並兩脚立以左脚大指壓右脚大指二手
從右膝左右旋轉如金剛舞漸上至乳又於
兩頬旋轉至頂上結根本印即住尾捨佉立
繞擲梵天俱魔天　帝釋摩醯首羅天
那羅延天及大衆　龍藥叉衆及脩羅
羅刹毗那夜迦等　一切隨族及鬼衆
迷亂悶絕生恐怖　所有住者天羅刹
住於地下鬼神類　繞結此印皆馳散
行者應起悲愍心　息災念誦除苦惱
誦心眞言結心印　淨心彼等得安樂
如是金剛手擲印有二種所謂共不共此是

不共印我今次說共印平脚立舉右脚如舞勢旋轉結根本印安於頂上此名害印於大魔陣難處應用纔結此印一切諸魔十方馳散金剛手此名共印（夫結擲印依事法五支成身想自身如一字輪王七珍圍遶光明赫奕難可瞻睹左手拄左踏右手持輪左右阿哩荼鉢囉二合哆哩荼按步怒目左右顧視如師子王奮迅然後依擲印結印安於頂即想十二輻金輪隨魔所在方而擲北印或畫彼魔形以印向之而擲後應起慈心作息災法誦佛母眞言或誦心眞言息災護摩或作彼形用牛乳誦佛母眞言以濯沐之令安樂不然累劫作障道因緣）

爾時金剛手菩薩白佛言願世尊說易方便世尊或有有情下劣精進無勤勇世尊彼不能修最勝成就是故爲彼有情住大乘者說作業易方便世尊由如來加持力故於五濁末時由此大明王以少方便治一切毒佛告執金剛即前根本印二風豎合如針以發動毒

即前印以二蓋相拄向下屈搖動召迷悶毒然開二蓋便成發遣毒令散

即前根本印開豎二勝是令語

即前根本印並豎二輪不著蓋頂令阿尾捨互搖動令倒互相擊令語互相纏令舞各擲散令無毒善男子此明王能作一切事業其於鬼魅等亦如是作

爾時金剛手祕密主白佛言云何持明者結印當於何處佛告持金剛彼應淨澡浴於閑靜隱密有舍利處對像前應結若異此結即被傷損成就時結徧擲印於大魔大障難處用天脩羅闘戰及調伏難調伏有情若餘處用傷損有情

曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座而起偏袒右肩右膝著地於世尊合掌禮已而白佛言我請世尊說眞言不思議世尊諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩不能瞻睹何況餘釋梵護世天等今請世尊應供正徧知惟願說三昧耶曼荼羅過去先佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼荼羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此得印可於一切曼荼羅得印可於此得入超越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入此得不退轉於此得灌頂於一切眞言印自在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此能堪任一切事業由入此安樂易方便能成大明王離一切障難由入此或善男子或善女人成就無量功德世尊我曾爲人修此一字明轉輪王得無量菩薩三摩地得不思議如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當彼時有佛名寶髻如來應供正徧知世界名妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我聞寶髻如來應供正徧知彼成就無量功德所於如來前發願如來皆令成就我於彼時在家作是思惟我今請寶髻如來設飯食早起賣柴營辦食飲往詣世尊請飯食如來受請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已作是願言一切衆生勿令貧匱彼如來知我信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣爲我說本教福利則彼世尊爲我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成熟無量百千持明於無上正等菩提世尊

我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂爲最勝如是一切眞言中此佛頂眞言爲最勝如是世尊天世中佛爲無上大師如是佛頂輪王一切眞言中明王如是廣大惟願世尊如來應供正徧知爲我說曼荼羅爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持爲諸菩薩三昧耶利益故由持誦此轉輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修不二行者一切十四意願豐足善男子先應阿闍棃於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡趣被應先淨其地多有華果處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離礓石髑髏沙穢黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土却用塡築如地已堅土有餘即是上處堪爲成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相貌地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德處應畫曼荼羅令童女合白縶縷作五色綖線或用藕絲不斷續無結纇者或用野麻或用牧牛繩應用綖地初起首綖線用心眞言一百八徧令護摩心眞言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多捨娑娜南二引唵三引怛他孽都瑟尼二合沙四阿那縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合鞢嘌底二合六吽惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一伴惹伴惹十二不二暗惡十三屬屬鉢嚨二合十五企尼十四君吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼十六吽發娑嚩二合引訶引十七

此名輪王心於曼荼羅中以壇中先所置香華加持一百八徧於壇中獻閼伽已然後綖一切色皆用心眞言加持應畫先白次赤次黃次綠次黑如是等粉或用珊瑚金摩尼眞珠吠瑠璃等應錯爲末或用粳米粉種種染爲色和香如是名色次第若不得如上色取赤土黃土綠土等用護自身護曼荼羅處護弟子皆用心眞言一切應作誦持明王心眞言應綖曼荼羅用隨心加持香水散灑壇上隨心眞言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南二引唵三引阿鉢囉二合爾多特地異切四

此名輪王隨心以此眞言一切方處塗香華燒香飲食閼伽等一一加持而獻則展線從伊舍那方起首於中央安羯剌賒盛水諸種子及藥盛滿以繒繫項於四隅展線各兩道綖若線斷若亂若結用酥以六字辨事眞言護摩一百八徧眞言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南二引唵三引吒嚧唵二合四滿馱娑嚩二合引訶引五

誦一百八徧則得息災若綖不直即多乖儀

若線亂即迷惑執線之時不應趣若趣即身疾病是故漬線之時須良久令粉汁潤徹即絣道麤細得匀四角㮣不太麤不太細令與壇相稱應釘之如是等線四方四門其中央安佛頂輪王或以佛印佛左右安煩惱雹法輪又畫光聚高二佛印佛印佛頂王亦右左安及白傘蓋佛頂勝三佛頂佛眼佛毫相爍吃底(丁移切)牙應安佛慈大福德明及威德明最勝及商羯棃三部母明阿難須菩提鉢及錫杖等於佛右左次第而畫外四門左右各應畫佛使者西門中畫無能勝並於門界道中畫難陀烏波難陀二龍王四門畫持蓮華持金剛應佛右左畫摩醯首羅并妻俱尾羅天捧持於一切處門兩邊應置第三院應取第二院之半於第三院中畫梵王及諸天迦樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三部本族眷屬亦應畫一切皆依無能勝壇儀軌(金剛契中說)畫壇已應取新缾底不黑者令應量取阿摩羅稍葉插其中又取俱緑果安於缾口上(此土無隨時取華果枝葉相兼端正者)缾中置諸寶及諸種子并香水令滿以細繒帛繫其項安於壇四角及中央門皆立剎柱以時華爲鬘莊嚴并懸幢旛應置香爐燒沉水香檀香即阿闍棃於壇側應作護摩以根本眞言用酥護摩一百八徧然後迎請以明王頭頂甲冑自加持身於一切有情起大悲心復發菩提心取金銀或瓦器盛諸種子及華香水令滿右膝著地結根本印應請明王用心眞言依次第應請天龍藥叉等即以明王心加持中缾一百八徧然後取菩提樹木(此土用夜合木)然火和三甜用明王眞言護摩一百八徧即一一眞言各護摩一百八徧頂眞言曰

娜謨三漫多勃馱南(一引)阿鉢囉(二合)底呵多舍娑娜南(二引)唵(三引)斫羯囉(二合)鞢嘌底(二合四)唵(引)吽(五)

頭眞言曰(歸命准前)

唵(一引)斫羯囉(二合)鞢嘌底(二合二)吽發娑嚩(二合)訶(三引)

結下上方界眞言曰(歸命准前)

唵(一引)微枳囉擘(二合)微特防(去聲二合)娑尼(二)迦比囉貳縛哩尼(三)怛囉娑耶嚩囉(二合)吠賒(四)薩帝呶(引)囉特縛(二合五)能(上聲)瑟吒囉(二合)囉乞沙(二合)給發(六)

甲冑眞言(歸命准前)

唵(一引)斫羯囉(二合)鞢嘌底(二合二)囉(二合)賒弭多(三)囉捺囉(二合引)囉捺囉(二合引四)娑(去聲)薩摩(二合)車盧瑟尼(二合)沙(五)囉乞沙(二合)囉乞沙(二合)給(六)吽發娑嚩(二合)訶(七)

牆眞言(歸命准前)

唵(一引)莫墍(二)

如是如前說印隨事業應用之一切眞言天明用根本眞言安立則於世尊聖衆作食飲隨力供養禮一切佛菩薩五輪著地以香泥塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後一一誦一百八徧心眞言亦誦旋遶曼荼羅啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌加減惟願聖衆捨過如是第二第三亦如是說弟子手已受戒者於眞言法生淨信者已發菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者

應令入入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴徧身塗香令設誓若越三昧耶或有愚癡者墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧耶如是爲弟子告三昧耶以繒帛覆面結三昧耶印令稱心眞言令擲華所於彼上華落即定其部族如是引弟子已一一爲弟子誦根本眞言以酥護摩一百八徧如是作已應告三昧耶汝等於眞言行當勤修於大乘不應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應疑惑弟子等於阿闍黎殊勝捨施供養捨已身

應受轉輪王佛頂阿闍黎於彼無悋心悲愍心印契及眞言應教授即從此已後成就者一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一切眞言成就必能堪任得不退轉入一切菩薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼荼羅王一字頂輪王所稱說爾時曼殊室利菩薩白佛言世尊云何爲阿闍黎云何灌頂

時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有欲受灌頂者於阿闍黎比前兩倍應施應施㲲氈應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水則阿闍黎對曼荼羅前四方塗作曼荼羅以白粉三肘量畫蓮華於上安師子座受灌頂者坐已持蓋及拂誦吉慶聲讚揚取中餅加持一百八徧令弟子結佛頂印安於頭上阿闍黎自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿闍黎應以右手執弟子手

引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛菩薩請印可阿闍黎爲弟子告諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情應盡一切世間出世間曼荼羅如說應作如是一切曼荼羅儀軌應加行如是灌頂者即爲阿闍黎入一切菩提道如是於菩薩行行時得無量功德果報

先行品第四

爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切眞言得灌頂於一切如來持祕密世尊於菩薩大集會爲修眞言行者及爲我及一切有情哀愍利益一切大衆惟願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故

時世尊告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說祕密主此無障礙如來頂一切明眞言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今譬喻祕密主如如來於天世有情勝爲上上善男子

此轉輪王佛頂一切眞言中爲最勝一切眞言王中爲上上如是先事儀軌即成成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切眞言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間眞言皆得流通由纔見此持金剛攝受由纔見此遠離一切障毗那夜迦由纔見此十八大教王安樂易得成就由纔見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等成禮敬乃至略說善男子由纔見此一切世間出世間一切明教中

所說句義皆得成就見一切世間出世間眞言明上上此佛頂一切佛頂中爲主宰我今說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師受齋戒應織氎頻方三肘先以五淨洗後以檀香水洗於壁塗香張所畫像氎面向東對前安𦉪底不黑者盛滿香水及一切寶藥廣大供養於一切佛菩薩三時燒沉水香其畫師淨信三寶不信餘天者極嚴毅受八戒數茅寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是畫人不放逸者應畫聖者從大海涌起須彌盧山王四寶所成於上坐白蓮華身白金色正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐從一切身徧滿出輪熾盛光明於上應畫山峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮華池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安於寂靜處不急躁聖默節食依眞言契經毗尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離一切愆過及爲遮諸障難不應食魚肉等不異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食從白月一日起首或食菜或食穬麥或乞食或飲水或食麨誦八洛叉作先事法若欲成就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅門童女以五淨洗面向北研以右指撚爲丸（用雨水和撚時以蠟塗指面帖以竹膜然撚之作丸若丸有指文即不成就）作四丸以蓮華葉盛覆之陰乾然後安佛前依護摩儀軌撚柴作一千三波多作已即於有舍利塔或於像前廣大供養燒波羅奢木八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於第二重曼荼羅以白芥子驚覺於第三重曼荼羅有伴無伴廣大供養眞言作加護面向東敷茅坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆以右手按藥器念誦乃至暖煙焰若初位成就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛第二位成就力敵千象行如風壽命五百年竊十分之一諸持明不敢凌突第三位成就身如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持明仙不敢輕慢倨傲於輪王超七風而行如是素路旦善那雌黃雄黃等三種成就所獲悉地皆同又法若欲成就金剛杵取霹靂木十六指作金剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢那取東流河兩邊土和以五淨一肘量作窣堵波對前依儀軌供養取奢摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金剛杵於上以手按上念誦乃至乞食時澡浴擲彼杵入乞食得已分食供養佛然後自食護身或有伴或無伴二手按其杵上念誦乃至三種成就初作成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛第二位成就如牛埃塵高飛騰而行力敵九千象奔走如風竊六分之一所求自在能鉤召身有光耀得大威德第三位成就身如初日暉壽命一萬歲倨傲於輪王持金剛杵遊行如是蓮華輪三戟叉鉞斧等所求悉地成就皆同

又法欲成就指先作先事法事法取不滿晬
孩子頭指如前法作窣堵波就於奢摩奢那
廣大供養敷茅面向東坐其指獻佛已以手
按之乃至放先燈焰增盛則加意結護盡一
夜念誦乃至晨朝用其指招則敬愛
又法三日三夜不食念誦對佛前作曼荼羅
然酥燈供養燒香敷茅而坐取子母同色牛
乳盛以瓦器加持一千八徧以灰結壇界㝡
朝澡浴誦眞言絣乳取生酥佛前廣供養燒
酥燈誦眞言用前所絣之酥作人形像安於
七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動
取此酥所觸皆得敬愛
又法用前法取龍華蘂末作人形取香瓦器
安之加持一百八徧所觸所思皆得敬愛
又法用前法燒牛膝茵蔯護摩所求財利皆
得
又法於牛欄中對佛像前作一窣堵波高一
肘依法供養燒安息香護摩十萬徧得一千
牛
又法用前法取白膠香和酥護摩十萬徧得

十二最勝村
又法用前法取蓮華塗檀香一千枚獻佛即
得城邑主
又法用前法燒安息香以千萬瞻蔔華獻佛
得金一千兩
又法取有藥[不一]華十萬獻佛得白氎[廿七]一千張如
是一切華隨色得氎
又法取奢摩奢那灰於滿月晝夜不食取無
名指嚕地囉和作彼人形左脚踏念誦一千
徧并種族皆得敬愛
又法欲求婚取稻華和酥蜜酪護摩一千八
徧稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必不
終
又法秔米粉作人形以苦油於當心臧滿以
鐵籤刺以芥子油塗取賒摩賒那火炙之念
誦一千八徧一日間即令女男敬愛二日毗
舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成
就事業取牛黃加持七徧洗面若見者皆敬
愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛
於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損

壞自持眞言者用秔米稻穀白俱那衞華白
芥子作本尊形以左手按上念誦一千徧一
切眞言即不損壞若欲除寒熱病取山耳華
加持一百八徧燒設鬼瘧亦得除差
又燒佉陀羅木護摩一百八徧除一切鬼魅
又加持灰七[不一]徧遮佗眞言誦一徧[廿五]以水灑即
解
又蛇齩人畫蛇形把刀誦一徧割一下其所
齩人蛇即來以其刀左旋即成發遣并歸誦
眞言加二吽字即禁止蛇并歸命加吽字誦
眞言即成解加二發吒誦眞言以左大指畫
地所齩人蛇即來去發吒字誦二十一徧以
手觸額其所被惱人即起加持二十一徧以
水灑頭上如輪旋轉兼發吒誦二十一徧取
水當鼻加持散四方即往於本居取水依前
加持覆擲於地復來
又以俱那衞枝并發吒字誦打地鬼魅作聲
并歸命誦右手觸即得除愈
又除歸命誦二十一徧用摩奴沙骨作橛稱
彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞亂

以髮作繩繫其橛誦一徧拔之即得如故
又去發吒字取安息香作丸燒念誦一百八
徧稱彼名或囉惹類即成鉤召燒白膠香誦
二十一徧即得解
又一字佛頂輪王真言兼發吒字書於絹素
又樺皮上安於幢上兩軍即以禁止於佗即
以此幢引前即其軍皆逼惱不安掬水誦七
徧散四方幢却引來即得安隱
又欲除箭取油加持二十一徧塗上箭即出
又除發吒字難產婦人加持水或油與飲及
塗即易產
又加持土塊一徧畫彼人形安於口上即禁
其讒說及論議得勝欲解并發吒字加持磓
石安於上即解
又加持白芥子一百八徧即成鉤召以掬水
加持七徧散之即成發遣此一字佛頂輪王
無障礙依一切教相應作法
又法作先事法於河岸或一樹或山間或池
側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應
三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自

作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水
灑衣塗香華鬘燒香飲食燈明真言迎請奉
送等一切時作誦十萬徧則終竟作先事之
後若忿怒視他彼皆癲癇所持則得狂亂身
不自在若復念誦瞻視則身上瘡疱被燒則
至死此是無疑或以右脚頭指捺地而誦則
剎那頃從空雨火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一切病令
驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癲癇魅瘧所持肢
分斷又逼惱若如此誦一切不空皆得成就
若起淨意慈心誦即皆得止息
又法若欲成就者於神通月分於河交會處
作緣生胎藏窣堵波於塔前安像或飲水食
麨遏迦木搵酥燒護摩千萬徧即地動盡於
其地王內或流星或隱自在雲雨得大伏藏
見光明意樂轉依壽命一劫一切有情不能
沮壞爲大明王一切方熾盛若見能普徧入
一切此成就像法不應少勇志者作不應少
慧無悲者作不應雜穢不積集資糧者作不
應輕毀尊師麤惡語欺誑散動心及不見曼

荼羅者多營作務者希望作事者作若有離
如是惡者如是功德不久當成就若異如前
作者則癲狂不成就
又法若欲麼囉謗毀菩薩藏及發菩提心加
行謗佛教者於像前或人髑髏前以人髑髏
末作彼人形面向北於賒摩賒那或於河或
於池乞食寂默忿怒其形以左脚踏以小指
剌誦七日日三時即被大瘧所持徧身瘡疱
至死受疼痛即見叱哩爹如大指節熾盛火
焰如金光明聚以指期剋作欲吞勢徧諸方
以聲告某甲使我來爲令害汝作如是語時
彼見已即吐血而死若於佛法生淨信則息
忿怒若自忿怒生慈心即持明者急速以香
水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以水灑其
疼痛燒然皆得止息復得如故善男子菩薩
以方便於損三寶者應作
又法作先事法思惟利益一切有情離著無
怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂
者知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞說罪
隨喜者安像於賒摩賒那身著赤衣以賒摩

賒那華莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住念無限念誦不失念護方隅甲胄牆等儀軌如是念誦初七日見恐怖惡形牙齴熾然豎髮或一足兩足三足或兩臂三臂四臂或八臂或兩頭三頭四頭則持明者忿怒誦其時如大風吹大雲即四方馳散即起慈心第二七日即有女人現悅意端正瓔珞嚴身示現可愛色見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現第三七日即見毗那夜迦惡形羅剎作寂靜來來已作是言我作何爲修行者作是言爲奉教則爲使者所使令皆依教成辦其魔若作忿怒心觀修行者則滅壞夫作先事者於河或蓮華池或一樹或大華園而作

一字奇特佛頂經卷上

音釋

蝅昨含切　棵郎果切赤體也　鍵巨偃切　掐苦洽切爪刺也　捻奴協切指捻也　鹵郎古切地不生物曰鹵　礓居良切　緤私列切　絣補耕切以繩直物也　纇盧對切絲節也　孽魚列切　屩居約切　企去縊切　癹普末切　𧺆莫百切　胄直又切兜鍪也　䑪牟含切　氎迭協切毛布也　撚乃殄切指撚也　穬古猛切麥也　麨尺沼切乾糗也　窣堵波梵語也此云方墳　窣蘇骨切　戟訖逆切枝兵也　鉞王月切大斧也　秔古行切稻之不黏者曰秔　籤七廉切　齩女巧切噬也　樺胡化切木名　癲癇癲多年切癇音閑癲癇狂病也　疼徒冬切痛也　爹端那切　齹昨何切

一字奇特佛頂經卷中　不二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神通月三時澡浴三時換衣時別誦一千八徧乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽棃衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗以香泥塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千八盞於一切佛菩薩全身作禮作是言我行菩薩行發如是心結跏趺坐以右手按袈裟念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱一字頂輪王名繞稱名得無超勝力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作禮作是言我等作何爲若披僧伽棃衣彼等倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜麥或飲乳或乞食禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉所爲所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁器仗晝四

印曼荼羅或畫蓮華廣大曼荼羅隨力供養飲食於一髻羅剎尊處對門作青旛其旛作三橛金剛杵形於旛上以自嚕地囉畫三股金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵根連圍遶以遏迦木然火用摩奴沙骨及嚕地囉并毒藥相和加持一徧一燒乃至一百八徧對軍陣前即彼軍衆如盲迷亂一切器仗彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令醫人五肢取血於爐作於護摩瞬目頃彼軍皆得墮落則隨意縛若欲令息災取酥蜜和龍華護摩即得安樂

又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前曼荼羅及彼旛於彼軍前躶體散髮結被甲及牆印三時各誦一百八徧燒摩奴沙肉及嚕地囉和毒護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已護令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼營者於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱彼互不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香華散壇上以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖取珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身壽命一劫纔稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鉤

又法驗知伏藏取牛黃酥蛇脂牛脂雄黃遏迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一徧旋其燭其燄隨大小其藏亦如是若有障難亦以此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窣堵波前安佛像三時澡浴三時換衣時時別誦一千八徧從日初分起首乃至月圓其日晝夜不食以酥末那華於像上作帳以種種塗香華鬘燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相現雲聲道場中旛髩等動燈燄增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就次說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根果等誦二十一洛叉徧念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千歲若烟安達馱那成就中為王最勝日行千里復亦於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘有情身有光耀壽命千俱胝歲若燄纔塗身自然紺青瑠璃環髮身如初日色二八六相難瞻睹調伏難調者隨意欲現身意迅疾一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一由旬身光照耀得神通境智壽命一大劫無量百千持明以為眷屬有大威德於天阿脩羅闘戰得無能勝往於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等承事無量諸佛心不於欲傾倒無量佛世界乃至隨次第得菩薩地

又法復說餘最勝成就法作先事法已見曼

茶羅從師得灌頂持八戒成就三歸菩提心作成就於虛空室或山曠野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛泥於佗前成就處深掘齊膝去瓦礫炭石等以一字頂輪心真言加持水於彼等處灑則取餘香土填滿其處作緣起藏窣堵波安像於彼前夜澡浴著新淨衣以塗香華燒香作啓請一切辟除等用一字頂輪心誦三十洛叉滿已用三鐵作金剛杵其匠令受八戒作千三波多護摩已於黑月八日十四日取白芥子盛滿於瓦椀安於彼上坐茅草作供養儀軌一切意樂飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃至光燄纔光已并眷屬淩虛色相如金剛手能調伏難調有情一切成就中為最勝一切天龍藥叉等作禮不避道得映徹身超過十佛剎土遊無量世界與千眷屬壽命大劫命終生於金剛手宮

又法為病者加持水七遍送與彼飲即得除差若患魅白芥子護摩其魅等皆馳散

又法於海岸邊安本尊像依儀軌誦一洛叉娑伽羅龍王令入自宮於中求如意寶得隨欲變現身自恣而行

又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛叉阿脩羅女出現引行者命入入已求阿脩羅長年藥皆得或住於彼

又法於一窣堵波乞食作先事法誦十萬遍終畢於黑月八日晝夜不食隨力供養飲食念誦乃至自影隱得無超勝力壽命一萬歲若初不成就復作先事法後當求成就至第八遍設作無間罪者亦得成就

又法以赤髮著赤衣手持佉吒網迦於賒摩賒那取七蟻封如來肘量作窣堵波安緣起偈對前飲乳食麥或乞食於塔前寢息誦一洛叉於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑月十四日晝夜不食於窣堵波廣大供養一切鬼神皆施之食佉吒網迦以香華燒香供養被甲冑結牆等界結跏趺坐念誦乃至從佉吒網迦出光明即佉吒網迦成就即持之於賢眾得敬愛彼等皆遵奉其佉吒網迦於餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一切寶莊嚴天女承事丈夫承旨一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小拆刃令利十二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供養青香等供養輪施與諸鬼神食結跏趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復更念誦為一光聚圍遶持誦者彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天與菩薩齊等住一大劫於中劫見佛出世即從此後次第起菩薩地身壞生於持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劒成就補沙鐵作劒諸根不闕匠作一肘量無伴堅固勇志或有伴已作先事法上於山頂作緣起藏窣堵波作廣大供發一切有情利益菩提心對塔前作發露等隨喜一切功德坐團茅薦以右手持劒從黃昏起首乃至明相出時則相現手戰動光如流星

乃至一千道彼光照耀持明者彼時大持明王皆來灌頂彼行者并眷屬並䘗虛剎那頃遊於界無礙行於五由旬內照耀

又法說賢餅成就由菩薩成就此能息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴毅安本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善巧一年念誦於白黑月分三日三夜不食於像作廣大供養取不黑底迦攞賒盛一切種子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手按餅口念誦乃至於中一切物隱復念誦乃至一切物復現彼餅羯拏羯拏作聲當知即成就即於此餅所思惟象馬車乘具多摩尼寶及諸物悉底利等則於餅中出生隨意施藥與一切有情

又法其處有藥叉女現驗處作先事法已於彼處念誦塗小曼茶羅以佉陀羅木然火三夜以白芥子護摩一千八徧藥叉女即來隨意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若不來取白芥子和自嚧地囉燒一千徧作呵呵聲即來先不惡作若作彼即損壞

又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一千念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木三甜燒一千八徧俱尾羅藥叉皆來不應怖畏先所置香水献遏迦彼藥叉等言尊者有何事喚我等即告彼與我作爲奉教作是已隱而不現即得藥叉衆成就所樂求皆與求天妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食所思所求皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑月分對本尊像前用無煙炭以安息香丸三時和酥護摩一千徧中夜皆來隨欲請及求長年藥所求皆得

又法令囉惹敬愛於本尊像前乳木然火白芥子和三甜護摩一千八徧七日三時四洲主尚能來敬愛

又法欲囉惹類敬愛遏迦木然火七日三時用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛鹽和嚧地囉護摩即得

又法其處有梵羅剎及餘類鬼神住處至於彼住禁戒誦十萬徧即得大伏藏或能令他驅擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不壞沒嘌多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賒摩賒那中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉陀羅橛繫縛之施一切鬼神食四方著護持劒行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口中乃至出舌速持利刀截取成青蓮華色劒由持此劒并眷屬凌虛一切持明無能沮壞於一切持明中爲王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意　瞿峯具端嚴　金峯於頂處
成就人所居　彌盧之大峯　青赤蓮妙處
頻陀山適悅　金剛帝寶嚴　圓會山悅意
麼賴仙山處　及於大帝山　雪山與香醉
如是悅意處　閑靜豐安樂　持明女與俱
樂天女歌詠　同天女遊戲　最勝受娛樂
遊行持明者　如帝釋舍支　無人能敵對
彼得無礙趣　一切處流轉　如是具功德
持明常遊行

若修真言明若不成就共此一字頂輪相和誦對佛像前供養於佛念誦則於像前寢息於夢中見真言增減令真言充盛對像前然乳木柴用酥護摩一千八徧其本尊即成就此法第七崙應用不然即壞

又法欲作阿毗遮嚕往於賒摩賒那以賒摩賒那柴木然火以燒屍灰護摩一千八徧帝釋尚從自處移轉

又法欲令囉惹類麼羅著濕衣以脚踏陵上哦誦一字頂輪乃至衣乾如是彼寃家身即乾枯

又法取礓石一一加持對城及村邑前住擲七夜過七夜爲大歷梨復令息災對像前乳護摩一千八徧以香水加持一百八徧於彼城及村邑聚落四方灑即得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住善巧方便爲彼往於賒摩賒那以屍灰作彼人形行人躶體散髮依阿毗遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八徧彼則被梵羅剎所持除自身餘持誦者不能解此是菩薩巧方便菩薩種性者應作

又法取拚陀羅家火往於賒摩賒那取其中水然火取苦瓠子稱彼人名或思憶護摩一千八徧則彼大瘧所持欲令解對像前浴佛像誦真言取浴像水灑彼身上

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作橛加持一千八徧釘寃家門閫下一切財物皆盡除橛即解

又法於賒摩賒那燒紫礦和嚕地囉護摩一千八徧彼即止息

又法若欲自佗灌頂取四不黑底餅取河流水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持一千八徧令弟子或營事者令灌自頂一切災障闘諍言訟一切障難皆得解脫

又法於有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麥隨力供養誦真言三洛叉即能令彼迷亂癡等事

又法三時誑罪隨喜勸請發願樂作或飲水食麨於大河水至胷誦三洛叉欲令敬愛隱身成就雄黃雌黃等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨己無侶誦一洛叉則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白氎子和毒及嚕地囉護摩其龍從池中出七日中間所作皆成所求皆得若不出念誦至二洛叉或三洛又彼龍即死龍池中閑臭爛氣

又法加持左脚七徧以忿怒踏地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬車步兵等

又法令怨家麼囉往於賒摩賒那取賒摩賒那灰忿怒作彼人形加持利刀從脚段段截於賒摩賒那火護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王宮或言訟處誦時得勝

又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七徧或囉惹囉惹類或餘人擬皆得敬愛即以此指象水牛彼等皆能禁止

又法欲自已成就入賒摩賒那中賣莽娑用一字頂輪護身七徧加持召龍底利及持明底利亦用此真言鉤召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒
那中念誦三洛叉阿脩羅門關鍵內外開摧
又法一字頂輪眞言加吽字能禁止他軍未
成就忿怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒
能損一切明眞言并吽字誦於賒摩賒那中
得加護
又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵於賒摩
賒那受八戒心不散動作先事法手持金剛
杵誦十洛叉於黒月十四日中夜時一切香
華燒香飲食燈明作儀軌供養於佛左手持
金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千光
晃耀由持此杵即得成就纔發心并眷屬凌
虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與
半座爲大持明王住一大劫持金剛杵隨意
遊行
又法瘧四日一發等并蠱毒等加持即得除
遣
又法於賒摩賒那作奢覩嚕形以左脚踏心
以右手頭指擬并吽字誦一字頂輪一千徧
即彼剎那頃滅壞亦以此眞言却能令止息

又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以佉陀羅
橛誦眞言當頂釘之應時滅壞
又法取白芥子於賒摩賒那加持十萬徧能
摧倒一切關鍵扂鎖等
又法於賒摩賒那八百取不壞損没嘌多補
（不二）嚕沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食生於（十二）
心上於彼口中以白芥子一誦一擲乃至待
舌出以利刀截即爲劒由持此劒一切持明
中爲王無比超勝力隨意於此世界遊行
又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於
滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨
朝請僧次應供養於彼大衆乞悉地則以此
儀軌結跏趺坐念誦即得成就不思議王長
壽聞持皆得成就
又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於
滿月晝夜不食發慇重心取不墮地瞿摩夷
塗壇取八餅滿盛水及諸種子諸藥等種種
華髮繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和
所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺
坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即

隱入行者身即得身成就即其身光明剎那
頃即得環髮二十年狀五神通威光如融金
照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦
樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬剎那臘
縛須臾頃遊無量佛世界爲梵行欲心不傾
（不二）動所去處於彼彼帝釋與半座（十三）威德無比於
超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法皆
得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得
入調伏善巧方便行不從彼三摩地力損減
隨意住乃受生
又法入水念誦一洛叉作是功已被瘧所持
欲令解脫酥蜜相和護摩即得除愈若作息
災加　薩嚩（二合）訶字
又法於靜處安本尊像以一千俱胝衞華擲
像上稱彼名一誦一擲爲彼并種族皆得敬
愛
又法若息障難者濕衣忿怒念誦油麻白芥
子和酥燒一百八徧三日日三時一切魔障
皆得除滅
又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六

指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光烟安怛馱那成就中為王若暖持金剛杵所見彼皆敬愛若光即得持明仙

又法取素嚕多惹那先以千三波多護摩至太陽蝕時加持一百八徧安於口中念誦乃至太陽復令婆羅門女研加持一千八徧用點眼即得安怛馱那一切安怛馱那成就者無能息隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作護摩爐青蓮華和三甜護摩十萬徧即成就右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順從

又法安息香(不二)作丸三時護摩各(十四)一百八徧意所樂皆得圓滿鬼魅所加持呪線繫

又法油麻白芥子和酥一日對像前護摩所求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字頂輪以苦油滿其肚以七摩那剌七關節處剌佉陀羅火上炙加持一百八徧七夜即得所求

又法令他驅擯赤芥子擣作末作彼人形從右脚截於佉陀羅炭灰中誦真言護摩七日即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香華等供養取新餅盛滿香水弃一切藥及諸寶等加持一百八徧以不截繅繫餅項灌沐自身離一切罪一切障難

又法加持青木香一百八徧口中含共人語皆得敬愛於官府論理皆得語勝

又法取黃華於佉陀羅火護摩一千華得金千兩

又法以鹽作他形於佉陀羅火加持一千徧護摩所求人皆得敬愛祕密主(十五)如是等一切世間(不二)出世間輪王佛頂皆能作

天龍藥叉王　餓鬼惡羅剎　及餘諸部多
見持誦消融　皆息諸天法　蠱毒部多那
常在行人手　彼罪不可得　一切求成就
相應者當得　教至彼人手　造疾作諸利

爾時金剛手祕密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我亦攝受彼有情令此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能滅一切怖畏常作加護財穀增長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一切作厭蠱法者非時而死毒火徧止一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子為矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手祕密主言我今說功能令除一切罪除一切病汝當諦聽金剛手患一切鬼魅加持五色線繫手護身以灰加持結方隅界加持水一切瘡皆以線加持而繫自他令除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩華加持供養佛世尊

又法以蘇摩那華加持一百八徧擲於空中即得天晴無雲

又法加持水所為彼人稱其名而飲令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七徧若雹下向之而打其雹即移惡雲亦用此法

又法結方隅界用佉陀羅橛以水或白芥子
縛毗那夜迦
又法一切病加持五色線令帶即差一切鬼
魅一切病護摩即止加持華果與彼人得敬
愛
又法食飲加持所與人皆得敬愛
又法作鐵橛加持一切怖畏一切障難皆得
加護天及鬼神羅刹橛故不得附近違越於
一切怖畏得加護一由旬結界
又法欲禁毒加持線七徧繫於乳木一切毒
皆消所有毒以土或白芥子或水加持用之
皆得除差一切病五色線加持一百八徧繫
病者即得除差燒沉水香或薰陸香能除一
切瘧一切怖畏處誦此明王皆得無畏
又法加持茅拂除一切毒於囚繫處誦從縛
得解脫患瘧者加持線繫腰即差
又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線
結繫頸即差
又法被以惡法印者加持白線七徧結繫身
上即除

又法結方隅界以白芥子
又法患風魅加持油與飲即差
又法患眼加持水與洗即差
又法藥叉所持加持水散灑即得解脫
又法餓鬼所持及癲癇加持線與繫得愈
又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以灰遮賊
加持土塊七徧擲四方
又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對像前一
日一夜不食燒薰陸香誦眞言一百八徧便
像前寢息夢中說善惡所求皆示
又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦
入水念誦隨意多少
又法欲求食於初日分於村邑對城門住加
持蘇摩那華百八徧向城門擲然後入城得
不求食皆豐足
又法嬰孩爲魅所持以樺皮上書一字頂輪
眞言繫項下即愈
又法常念誦一切人皆得敬愛
又法入王宮加持水一百八徧用塗面羅惹
并輔佐皆敬愛

又法衣華香瓔珞等加持或與彼或自著皆
得敬愛
又法諸飲食加持一百八徧稱彼人名思念
而食即得敬愛
又法癰瘡等加持泥七徧塗之即愈我略說
所作皆得成就
世尊於彼時告金剛手祕密主言善男子如
是一字輪王能作一切事業一切佛所說無
礙教令無量那由他百千俱胝佛所說我今
亦說我今說福利祕密主汝諦聽諦聽一切
佛所說一切菩薩隨喜祕密主若有此大明
王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說乃至
書寫經卷供養念誦彼必不墮惡趣不爲餓
鬼藥叉不貧匱不爲一切罪一切有情皆得
敬愛一切皆得隨順所生處皆得宿命一切
鬼魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩魅羅
刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽魅或補怛那
魅或羯吒補怛那魅或毗舍遮魅或迦樓羅
魅或阿脩羅魅或諸母天魅或鳩槃茶魅刀
杖不著身不被毒火水所中一切他敵飢儉

曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱魅起屍
作法不祥皆得解脫一切天龍藥叉阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮敬善男子我
略說所有一切災難彼一切皆不能爲害何
以故佛境界無量佛所行境無量佛世尊無
量三摩地遊戲祕密主此一切賢劫中如來
說過去未來現在佛說我今亦說恒河沙數
同名如來說皆隨喜若有善男子善女人於
後世後時比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨澡
浴尌佛前作共養誦持比明王眞言若成就
聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德
若生人中爲王得宿命智於此生中念誦離
一切疾病若成就者此人身已未後身入菩
薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲

說法品第六

不二　十九

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩之弟
從彼大衆集會起合掌禮佛爲供養世尊故
從自頸脫無價大眞珠鬘以右手持獻於世
尊說報答妙故說此伽他而讚於佛

頂聲於三界　諸有情悅意　佛此聲最勝
現語得榮盛　所有佛住法　調御彼說法
所生等覺者　世尊得菩提　轉妙法輪者
過往圓修者　諸佛皆此坐　世間無比人
於彼彼地所　皆成如金剛　現對於世尊
得見爲吉祥　過去爲吉祥　誰復聞妙法
先是又吉祥　彼吉祥亦然　彼聞教不壞
智慧者正住　於彼常天想　亦觀父母想
親教姉妹想　皆見無畏者　先作順教令
於尸羅最勝　由彼於法王　依附得供養
如末利華鬘　風吹香悅意　雜油麻成油
其香亦芬馥　汝尊色無比　群品難筭量
甚深及威德　名色及神通　今所於此地
我觀高廣想　云何於女男　讚揚少功德
若今所聞者　聞法復生信　若能捨施者
於世尊教中　若趣於非家　於釋王教中
我於彼一切　憐愍親族想　如空中蚊蚋
如大海牛涬　如是佛功德　所讚如竊言
如我於天王　讚揚功德者　或佛聲功德
隨力我讚歎　恭敬持供養　珠鬘無價寶
以此勝善根　有情皆如佛

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已
白佛言菩薩幾法成就修此佛頂輪王一切
如來三摩地熾盛爾時世尊以伽他答寂靜
慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心　不麤柔輭具念者
護禁正直修梵行　不二　彼人成就此明王　二十
所有離罪不爲惡　增長常寂離瞋恚
如是之人成明王　嫌恨於他及調戲
如是於他常不作　不窺於他之長短
如是之人成明王　若於佛法功德具
常作恭敬而供養　於他不打及不毀
彼皆成就此明王　無悋嫉妬及無慢
於他不作不饒益　於他不作實過患
如是成就眞言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝
佛不修梵行求法勤修行從彼受大明王廣
流布由彼善根則得廣大功德威德如是善
男子一切如來不思議三摩地殊勝是故菩
薩護身口意修持此一字轉輪王如是善男
子如來於一切有情眞言形爲善友寂靜慧

作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想應習大明王應承事供養何以故寂靜慧若於善知識親近修習得成善法開善妙法以善意樂則得善加行以善業趣於善得善助伴不爲罪業作善加行趣於善已承事善助伴不爲惡業既不爲惡於他護他意圓滿菩提道住道堪任有大力於住惡道有情作義利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世尊善薩摩訶薩幾法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍佛告寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍何者四法入緣生法智入無衆生無人無壽者於空法性決定勝解境界遠離斷常二見如是四法前際清淨後際不來三世平等以現在智如是四法又有四法佛性應觀佛色性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法以善巧方便無人決定故發生大悲清淨慧如是菩薩摩訶薩成就速證無上正等菩提於甚深法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽發無上正等菩提心爾時世尊說此伽他

如是法理趣　正等覺所說　由修此眞言
一切爲如來　若樂度生死　若欲斷諸結
爲一切依止　又修於此行　令起殊勝想
我趣於端嚴　思惟轉此言　常修平等行
不作不等行　則成菩薩位

一字奇特佛頂經卷中

音釋

躶郎果切赤體也　坼恥格切裂也　瓠胡故切匏也　礦古猛切紫礦瓩切部迦樹名也　蠱果五切蠱毒也　扂徒點切户牡也　蚋儒稅切醯雞也　寱研計切寐中有言也

一字奇特佛頂經卷下　不三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

念誦儀軌品

調伏一切障毗那夜迦天王品第七

爾時曼殊室利童眞菩薩摩訶薩於世尊說法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶三帀退坐一面曼殊室利童眞菩薩白佛言世尊如是有情生於四生長養無始生死於六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不可得云何世尊如來三摩地應見色相好特如世尊說持此眞言王菩薩摩訶薩得不退轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入法門理趣云何安立法功德云何三摩地法界大威德爲廣博攝示現爾時世尊微笑作是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世間天人法爾若佛世尊作微笑從口出種種色光所謂青黃赤白紫玻瓈銀色照無量世界乃至梵世映蔽日月光復來入佛口中爾時曼殊室利童眞菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讚揚世尊

妙見能現色相者　八十隨形端嚴者
尋光妙光圓滿光　如是爲我說笑因
忍辱十力持進者　精進髙踊無傾動
眼目愛樂見四諦　爲我說此微笑因
梵王天衆及一切　頭面頂禮於如來
瞻仰恭敬而觀察　爲我說此微笑因
如山善行行妙行　定慧踴起智光明
解脫堅力眞實見　爲我說此微笑因
金剛身性堅難壞　那羅延志人中勝
梵音妙音文殊音　爲我說此微笑因
獲得光明離幽暗　普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇　爲我說此微笑因
世尊已轉勝法輪　以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切　爲我說此微笑因

爾時頂行持童子形垂髻爲上首百千障者圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一切障者毗那夜迦中主世尊一切障者遵奉我一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦告言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界作障者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等從尊從今已後成就頂輪者此大忿怒眞言晨朝若誦七徧世尊我等於彼一切作障毗那夜迦令遠離若作成就不令起魔障不令身心散動世尊若以此大忿怒眞言常作加護者彼持明成就明王者我等作加護遮刑罰爲作息災作吉祥作一切利益世尊從今已後於頂輪教王勤行者修眞言者不應起障心若此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶念者汝等以此加護汝等從今已後彼修眞言行者於眞言行儀軌所說食飡油麻葱蒜莚蘿蔔鉢跛吒等眞言行中所遮修輪王佛頂眞言成就者若食汝不應執過不應惱害不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛頂眞言者不應起惡心汝等見彼修行者應起慈心勿令汝等移動本處若違我語於彼起異心者不得住於阿吒迦縛底王宮金剛手祕密主宮違越我教令我當損罰及餘所有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作障毗那夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王佛頂眞言者起惡心令心散動及彼等營從若作障難我以金剛杵碎彼頂我語誠實時彼一切障將主所謂金剛莊嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜迦能斷如是及餘大障毗那夜迦將主從座而起至頂行所到已以一音聲作是言如所教令我等一切悉皆作從今已後不違越汝尊教令若違越者頭破百分時頂行告彼大障毗那夜迦等作障將主我今說成就佛頂眞言王成就者所有不饒益心者令百段速疾馳散所有天世毗那夜迦無能作障作如是語已於彼一切大作障將主上首等於一切世界作障者奪悉地者攪擾成就者我說自己眞言

娜謨囉怛那(二合)怛囉(二合)夜耶(一) 娜謨室戰(二合)拏嚩日囉(二合)波拏(上聲)曳(二) 摩訶藥乞叉(二合)細那波多曳(三) 唵(四引) 吽發(五) 吽吽發發娑嚩(二合)(引)訶(六引)

復次頂行說自眞言時一切彼金剛莊嚴等

大障毗那夜迦皆戰掉驚怖悶絕祕密主加
持子故時頂行於大障毗那夜迦以指端擬
彼等纔說此真言一切皆起作如是言我及
大障主如來以此真言形住輪王真言殊勝
三摩地從今已後起惡心修輪王真言道升
進者我之真言曰憶念者汝等於彼成就者
不應起障難心我等於彼作擁護由我加護
不有障難親近大障將主我略說不應作障
難若有作者我以自杵摧汝等頂爾時釋迦
牟尼如來作如是加持由加持故金剛手祕

密主從座而起白佛言世尊我說佛頂真言
者及修餘真言者大明王如來族蓮華族及
我族作先事法者此大忿怒甘露軍荼利成
三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂故狂心有
情爲令不狂故畫此曼荼羅於河岸邊或餘
淨處其地如先所說輪王曼荼羅儀則應絣
四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫
佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫八毗那夜
迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛莊嚴金剛
塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴

金剛頂金剛毗那夜迦能斷皆如本形請佛
以本真言餘皆以此真言

娜謨囉怛那合二怛囉合二夜耶一娜謨室戰合二
拏嚩日囉合二波拏聲上曳二摩訶藥乞叉合一細
那波多曳三娜謨室戰合二拏縛日囉合二句嚕
駄耶四唵五引虎嚕虎嚕六底瑟姹合二底瑟姹
二合七滿駄滿駄八呵那呵那九阿蜜哩合二帝
吽發娑嚩引二合訶十引

以此大忿怒王真言加持迦羅奢供養種種
飲食懸蓋幢旛然酥燈以此真言應作一切
加護師應與灌頂於聖捨施殊勝物如先所
說壇儀軌令入作灌頂已一切天龍藥叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不爲
障難地下阿脩羅女持明天及餘皆隨順一
切毗那夜迦族見持明者皆馳散從此已後
諸毒癲癇蠱毒皆不得便一切明真言聖衆
皆隨順此中纔灌頂持明者所發起成就一
切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼利
法灌頂如不淨信者矯誑者於師長不恭敬
者不應令入灌頂令淨信者求囉惹愛敬者

求上上成就由士畨灌頂其人所有殊勝寶
物施於聖衆及師彼人福勝七輪王遇此曼
荼羅由入此得灌頂一心住禁具精進不耽
著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無疑爾
時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座
而起偏袒右肩右膝著地於蓮華臺於世尊
前合掌禮已白佛言世尊修佛頂真言王者
我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜
迦等令作慈心我族中堅實從我蓮華生大
真言王我今說佛言汝今說之爲利益有情

大悲一切增益作成就故汝自已蓮華所生
大忿怒王應當說之修佛頂真言者利益安
樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢
菩薩右遶釋迦牟尼佛七帀入蓮華大警覺
名大菩薩三摩地說此大真言

娜謨囉怛那合三怛囉合二夜耶一娜謨阿哩野
合二嚩盧吉帝濕嚩合二囉耶二冒地薩怛嚩合二
野摩訶薩怛嚩合二耶三摩訶冒地薩怛嚩合二
引奴枳娘合二多引耶四度那度那五馱囉馱
囉六冒地薩怛嚩合二鉢囉合二底半寧七娜呵

娜呵(八)跛遮跛遮(九)阿羯里灑(二合)耶阿羯哩灑(二合)耶(十)吽癸(十一)

大菩薩纔說忿怒王眞言摩醯首羅帝釋焰摩水天俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切集會及餘天類母天部多障毗那夜迦等皆從座起於佛世尊歸依惟願世尊救濟我惟願善逝救濟我世尊以大菩薩光明逼惱我等皆失自神通爾時釋迦牟尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起則刹那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地不瞬目觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋梵王天等言若有善男子善女人修此輪王佛頂若持此經早起散華作曼荼羅以塗香華等以淨信讀於菩薩眞言行行汝等人者於成就者一切天王一切阿脩羅王一切龍王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物於彼人起障難若修輪王佛頂眞言者我從蓮華所生忿怒王若常誦者我自當於彼作加護何以故如來則此輪王形住是故善男子如是修輪王佛頂眞言者住十地菩薩尚作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大菩薩從今已後修此輪王佛頂眞言者若稱汝尊眞言此法教若讀若淨信於彼皆作擁護令彼有威力念力精進慧力三摩地力得果報由汝尊眞言作警覺我等皆作以佛加持乃至作一切利益皆奉教

最勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛手祕密主言復次祕密主我今說輪王佛頂成就業汝諦聽眷屬眞言心及隨心一切成就事業依根本眞言儀軌已作先事法於牛欄成者以手按所成就物

牛黃或雌黃　或復一切寶　鬼神敬愛故
智者調百八　勝儀淸淨者　矜愍諸有情
一心者決定　其物得光明　若暖得空行
煙成爲最勝　光垂空吉祥　彼時得輪王
由煙得隱身　暖相成敬愛　所成就等物
成就皆無礙　禮敬大制底　及作窣堵波
少福者成就　決定不應惑　曼荼羅灌頂
慇懃應當入　彼見曼荼羅　慇懃受灌頂
過現二罪滅　憂怖及諸魅　若作諸天等
鉤召諸凡類　廣供養佛像　後應以蓮華
乳糜及酥蜜　千數應護摩　誦終天赴召
帝釋及舍支　何恐王類等　應作鉤召事
所有天妙事　及諸人間事　能作一切事
由誦頂輪王　諸毒暴惡形　諸魅峻威力
諸疾難療者　善作諸事業　定意誦千八
若作諸小事　於諸降伏事　相應諸事業
赤白芥油麻　毒苦楝大指　一切應護摩
爲令摧彼生　大菩提妙樹　吉祥下天處
及轉法輪處　示現神通處　靈鷲吠舍離
并藍毗尼林　拘尸城等處　速疾現成就
乃至佛眞言　一切成無疑　於彼無障難
無有魔惱害　是故於彼處　說速疾成就
及餘寂靜處　於山峯大河　悅意池恒河
於彼殊勝處　如是所說處　安像不亂意
從師得灌頂　然後作成就　先行知儀軌

應作如是事　七月大勤勇　心及隨心明
以甲懇懃護　當於神通分　慇懃作念誦
滿月起成就　供養於佛像　應供三白食
獻於一切佛　菩薩及聲聞　隨力及緣覺
應獻金剛手　飲食等供養
則坐茅薦或結跏趺坐一心獻自身於佛菩
薩燒沉水香供養於佛施與一切鬼神食及
餓鬼毗舍遮等則結大忿怒無能勝印於諸
障難者眞言相應擲一切障者皆壞散由此
印相應以二羽互交二蓋面相合各屈上節
右壓左以二輪各壓餘三指甲夫結此印先
觀自爲無能勝忿怒王加持作恐怖形狗牙
上出種種頭眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身
高八萬四千由旬無量臂持種種器仗光明
如劫盡時照曜兩脣顚戰掉觀已應以本印
加持自身五處結印當心想印爲金剛羂索
右足或鉢喇爹哩荼立隨魔所在方而打即
一切障皆退散
名忿怒王印　能壞一切障　如帝釋成就
大天那羅延　及餘大威德　速疾壞諸天

如是印大力　相應不久壞　無有諸有情
所得衆生界　以此印速疾　得調伏無疑
能降一切毒　纔念除諸魔　暴惡諸有情
及諸惡龍等　諸魔大障王　速疾皆滅除
作諸事無疑
如是此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修
行者一切大障處應用成辦一切事業則持
明者對像前然酥燈一千八盞有助伴爲有
情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中
夜即相現則持眞言者應如我決定成就像
動或地動則取先所致香華等供養佛菩薩
及像及一切金剛部香華獻已於金剛手燒
沉水香獻以頂輪王根本眞言復結印結跏
趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間則
見佛世尊即得五神通得地大菩薩知一切
有情語言威儀得神境通乃至身上出水身
下出火等往詣於帝釋成就者所見彼見成
就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處皆
隨則至無量復來獲得菩薩行威德無比一
身爲多身多身爲一身作百千無量變化石

壁及水來去無礙隨意所樂住世如是等由
見如來得百千功德得聞持陀羅尼劫壞時
移餘世界爾時釋迦牟尼如來觀金剛手祕
密主說大成就先所說處作先事法於清淨
處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助
伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻
三白食外施諸鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍
棃畫曼荼羅或從師得印可者自應畫無過
於曼荼羅中張像作護結方隅界如先所說
眞言一切印契皆用結跏趺坐本尊以本眞
言迎請以一切白華及有香華應供養一切
佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意
觀金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩
慇懃供養金剛部智者以華供養即結跏趺
坐對佛前以無煙火燒沉水香末一千八徧
誦而護摩則現障難種種惡形以忿怒王印
打當即馳散四方
眞言印相應　當擲於四方　設令是王天
及現是帝釋　世間欲自在　魔王大波旬
或自頂行尊　忿怒王當壞　印眞言威力

爾時釋迦牟尼如來說此伽他

大自在天王　或梵那羅延　日天或火天
水月天焰魔　住於曠野者　叉王俱尾羅
印眞言如教　刹那即滅壞

即成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息隨方所來障難先加持白芥子等令助伴擲或自擲先別置華香一一加持擲散頂輪王心作念觀金剛手祕密主令警覺加持故即魔障皆息從佛頂王出光明照曜三千大千世界映蔽一切天宮爲警覺金剛手故光明警覺滋澤照曜身從自宮無量百千持明明王尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量勝慧女使者上首明王妃俱無量大菩薩前後圍遶無量使者女使者制吒制知奉教及女奉教無數俱胝千印契俱胝輪王爲授與成就者願故來由先本願故佛世尊不空言故祕密主來時於其中間一切三千大千世界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅等種種色類於金剛手作供養一切地獄有情刹那須臾頃得安樂當彼之時無有一有情互相害者一切世間出世間修眞言明者以菩薩加持皆得成就則行者先所置香水閼伽金剛手摩行者頂讃言善哉善哉大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讃歎由金剛手纔摩頂故一切天龍藥叉等及淨居天雨華於上虛空皆奏音樂一切草樹及山等皆向金剛手菩薩位靡無有一有情能損壞者則金剛手祕密主能調無量難調有情以大菩薩慈加持行者授與金剛杵大薩埵此金剛杵爲令調伏難調伏有情獲得菩薩地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝作有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護持教令於菩薩行慇懃作祕密主如是語已須臾隱不現刹那其行者如金剛手難睹與眷屬乃至見人及人見彼皆騰空徧滿光明諸天讃揚雨華所樂有情共騰空得爲菩薩得神通調伏難調無能對敵爲大持明轉輪王隨意住世與百千眷屬騰空往無量世界見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲神通與大菩薩住乃至往極樂世界見無量壽如來及見曼殊室利菩薩及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭爲頂髻以種種眞言教作衆生利益我略說乃至次第生菩提場證無上正等菩提如是一切最勝成就不受灌頂者不應與惡人及不發菩提心者彌戾車不積集資粮者於和尚阿闍梨毀謗者如說修行者一切皆得成就

菩薩藏品第九

爾時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂能摧一切魔王摩地由佛纔入此三摩地於彼時此三千大千世界六種震動出無邊光明以彼光明照曜乃至十方無量世界皆一切周徧以大光明照曜於東方金剛幢如來爲上首恒河沙數等如來如是西方無量壽如來爲上首如是一切攝入佛頂王由入能摧一切魔三摩地故如是北方光明王如來爲上首如是南方帝釋幢如來爲上首如是上方勝鬪戰如來爲上首如是下方寶蓮華山王如來爲上首如是十方一切如來一切如來皆入頂輪王眞言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼

一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界衆天子號叫驚怖徧身汗流皆失自神通一切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故上從虛空雨華或雨劫樹覆雨蓮華牛頭栴檀衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情彼一切皆刹那頃得最勝安樂離一切苦逼爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手祕密主言金剛手汝令受此大忿怒王一切如來所說爲成就頂輪王眞言者令作加護如是一切世界中一切如來皆從彼三摩地起各各於世界中爲彼菩薩說爾時金剛手祕密主遶釋迦牟尼如來應供正徧知百千帀還坐於寶蓮華座不瞬目觀察而住觀已白世尊言世尊惟願說大忿怒王爲我成就故成就佛頂輪王眞言菩薩摩訶薩故時釋迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢如海聲如大雲震甚深善妙種種廣美如迦羅頻伽聲健妙聲告無邊世界以如來吼滿一切意願令一切菩薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平等住三千大千世界說無能勝大忿怒王

娜謨三漫多沒馱南一阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二唵三引吽四爾拏哩致吒五吽吽發
娑嚩三引合訶六引

金剛手此名無能勝大忿怒能摧一切障毗那夜迦能超一切魔道能調一切惡障毗那夜迦天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量百千俱胝佛所說能斷一切世間出世間忿怒眞言能作利益修一切佛頂眞言能摧無量百千俱胝魔能護修頂輪王眞言者一切時調伏一切魔障攝入頂輪王三摩地時世尊說是大忿怒王時刹那頃字句言說聞以佛威神力於此集會曼荼羅出大恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦牟尼佛爲哀愍調伏難調有情故作如來事故變化大忿怒利益勤修頂輪眞言行菩薩摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如來加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身高八萬四千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜兩脣頻戰掉一切晃曜天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地菩薩餘光悉不照曜何以故加持故時大忿怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言大精進示教令我作何爲依如來教住佛告大忿怒汝往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安立如來教故爲修一切佛菩薩行入大乘調伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調境毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一切難調於無上正等菩提發心故於一切世界作佛事當成衆生利益安樂得無上解脫道故時大忿王爲衆生利益故變化大忿怒王此三千大千世界以吽聲徧滿一切如來所說成就眞言作一切佛菩薩行以一切如來加持復說此眞言

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二唵三引吽爾拏哩致上聲吒四吽吽發
娑嚩二合引訶五引

彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就眞言

句時見一切大地如劫燒時一切三千大千
世界震極震徧震動極動徧動如是此世界
六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅等魔宮皆震動然徧光明一切
天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等
悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言
世尊從今已後我等咸作一切有情利益一
切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往
詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所
有於後末時欲成就此頂輪王眞言者若誦
我等與成就爾時世尊爲彼障毗那夜迦讚
歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來
皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊爲彼善男子勤修頂輪眞言者作加
護加其念力爾時天帝釋頭面禮足白佛言
世尊我從多如來聞眞言行所說世尊若復
得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩
地得無疑有情積集無量善根世尊若有修
佛頂眞言行得入若受持讀誦廣爲他說世
尊我等爲彼善男子作承事幷諸營從時四
大天王幷眷屬白佛言所於村邑聚落王城
成就此佛頂輪王若念誦所在處流行世尊
我幷眷屬軍營從五由旬作加護世尊若成
就念誦明王我等四天王幷眷屬往於彼供
侍彼行者所修輪王眞言者一切障毗那夜
迦求便者不得其便時世尊告金剛手言祕
密主汝說自眞言爲修頂輪王眞言者壞障
故守護息災吉祥故時金剛手得世尊教令
以佛威神力說自心四字眞言明王

娜謨三漫多勃馱南一　阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二　嚩日囉二合吽嚩扶可切三

時金剛手說大明王眞言時此三千大千世
界六種震動十方於空中毗那夜迦作吽呵
聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王
佛頂眞言善男子善女人比丘比丘尼發菩
提心三時誦我眞言一徧一切障毗那夜迦
不得附近我爲彼持明持金剛杵作加護一
切時與成就彼行者眞言明爾時世尊告金
剛手言祕密主若受持此輪王佛頂大明王
一切如來三昧最勝若讀若爲他廣說顯示
爲多有情長夜作利益安樂爲證如來智故
修行若有善男子善女人若成就若讀若供
養若常念誦其人不久速證無上正等菩提
於時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿
僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是
法要佛加持攝受如來涅槃後末時於贍部
洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復
善男子善女人天龍藥叉王大羅剎王積集
善根獲得無上正等菩提隱身於衆生作加
護時普賢等上首菩薩白佛言世尊奇哉此
法教世尊我等爲彼勤修頂輪善男子善女
人此如來無數百千那由他劫所積集無上
菩提我等護持於如是類若受持若讀誦乃
至書寫經卷我等加彼念力由此念力聞如
是類法教若闡圓證當受持讀誦書寫爾時
世尊告天衆言天子於法教流轉方所汝等
應作轉法輪想如是善男子正法若供養當
知如供養於我何以故天子法身者是如來
身若供養法即爲供養如來爾時世尊而說
伽他

持戒住蘭若　城邑及聚落　若欲上成就
不謗不矯誑　常作於利益

爾時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛頂眞言菩薩摩訶薩獲得如是法修眞言行滿一切菩薩法童子我略說得無量菩薩神通法於此復說佛頂眞言行善巧法時無量百千菩薩於世尊種種金銀眞珠瓔珞從自頸脫爲供養法故捨施供養爾時世尊告一切衆會作是言若有成就此明王於彼菩薩行從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生下族不弊惡不短壽壽命長遠善成熟有情成就佛刹不迷惑菩提心所生之處憶宿命得聞持不忘無盡集會常樂寂靜成就大辯自在大福妙色不缺減語威肅令人樂聞善承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所攝受遠離惡友天龍藥叉部多魅母天毗舍遮那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切疾病不非時天死一切明皆得成就一切所發起皆善能作以善妙方便能成就一切事業善男子我各說成就頂輪眞言者獲得無量功德福利一切世間書論工巧皆能知乃至坐菩提場世尊說是經已彼大菩薩摩訶薩及聲聞一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人等彼一切集會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

一字奇特佛頂經卷下

一字頂輪王念誦儀軌（依忉利天宮所說經譯）

我今說無比力超勝世間出世間眞言上上一切佛頂王佛頂輪王念誦儀則行者先堂清淨於淨處安本尊像面西稽首禮受三歸捨身說罪受戒發善提心隨喜勸請發願迴向已應結佛部三昧耶印四頂互內交二輪並合豎前附於蓋是名一切如來心印眞言曰

唵（一引）迹那匿（而莫切二）

次結蓮華三昧耶印即前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮華部心印眞言曰

唵（一引）阿嚕力（二）

次結金剛部三昧耶印即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印眞言曰

唵（一引）嚩日囉（二合）地力（二合二）

次結甲冑印准根本印屈二蓋拄二光背印額右肩左肩心喉五處眞言曰

唵（一引）斫羯囉（二合）韈嘌底（二合二）鉢羅（二合）賒弭多（三）囉捺囉（引三）囉捺囉（二合引四）娑（去聲）婆摩（二合）車盧瑟尼（二合）沙（五）囉乞沙（二合）囉乞沙（二合）鋡（六）吽發娑嚩（二合引）訶（七引）

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各拄光背二輪屈入掌印五處眞言曰

娜謨三漫多勃馱南（一）唵（二引）嚕嚕薩怖（二合）嚕（三）入嚩（二合）擺底瑟姹（四）悉馱盧者寧（五）薩嚩喇他（二合）娑達尼娑嚩（二合引）訶（六引）

次結大海印二手內相叉仰掌擘開二輪右旋三帀想大海眞言曰

唵（一引）微摩盧娜地娑嚩（二合引）訶（二引）

次於大海中想須彌盧山四寶所成二手内相叉急握竪拳真言曰

唵一引阿者攞吽二

次於須彌盧山上想寶樓閣加持寶樓閣印印二手金剛掌真言曰

娜謨三漫多勃䭾南一引唵薩嚩他欠二鄔娜哦合二帝薩頗合二囉呬四引唅三哦哦那撿娑嚩二合訶四引

次結佛頂輪王印二掌内相叉作拳竪二光屈上節如劒並竪二輪屈二蓋兩節相拄於二輪上印五處加護真言曰

娜謨三漫多勃䭾南一步嚕唵二三合

次結網橛印准前根本印屈二蓋上節背不相著以二輪各壓上下揮轉即成結上下界真言曰

娜謨三漫多勃䭾南一阿鉢囉合二底呵多舍娑娜南二唵二引微枳囉拏微特防二去聲合娑尼四迦比羅貳縛里尼五怛囉合二娑耶六嚩日囉合二吹賒薩帝汲引囉持縛七二合能上聲瑟吒囉合三囉乞沙合二㮈發八

次結牆印准前根本印屈二蓋兩節相逼平竪二輪附二蓋右旋三帀即成金剛牆界真言曰歸命同前

噁一引莫塹二

次結車輅印二手内相叉仰掌申二蓋令甲側相拄屈二輪拄蓋根下想於他方世界奉迎本尊真言曰

唵一引覩嚕覩嚕吽二

次結迎輅印准車輅印以二輪撥光頭向身三招真言曰

發遣除羯哩灑合二耶加尾薩哩惹耶那謨薩底哩野合三地尾合二迦南一怛他孽哆南一唵三引嚩日囉合二儗以懸切你也合二羯哩灑耶娑嚩二合訶四引

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向前三招真言曰

娜謨娑誐嚩帝一阿鉢囉合二底呵覩瑟尼合二沙耶二翳呬翳呬合二娑誐刎三達麽囉惹平聲鉢囉合二底車鵄奚切南四遏鉗㰝談補瑟䏲通蒱切度䏲上同末隣你半者五滿遮避洛乞叉合二六阿鉢囉合二底呵多七麽囉鉢囉引羯囉合二麽耶娑嚩引二合訶八引

次結一切辦事佛頂印二手内相叉竪二光如幢諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟除右旋結界真言曰

娜謨三漫多勃䭾南一唵二引吒嚕嚕三二合滿䭾娑嚩引二合訶四引

次重結前網橛印結上方界

次結阿娑莽俔彌移切枳尼印側二手左掩右竪二輪右轉一帀即成密縫真言曰

唵一引阿娑莽俔尼吽發二

次結獻閼伽印准前根本印屈二蓋相拄附二光竪二輪各附蓋根側真言曰

娜謨三漫多勃䭾南一唵二引閼伽囉訶三閼伽必哩合二野四鉢囉合二底車鵄奚切娜末鉗娑嚩引二合訶五引

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二蓋於二輪甲側真言曰

唵一引阿者囉尾囉耶娑嚩引二合訶二引
次結塗香印准前根本印屈右蓋倚於右光
下節眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一唵二引怛嚟二合盧枳也
二合嚩馱孽帝三吽吽癹癹娑嚩引二合訶四引
次結獻華印准前塗香印改左蓋倚右光下
節眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一唵二引薩嚩盧迦補瑟
波二合步哆耶三吽吽癹癹娑嚩引二合訶四引
次結燒香印准前根本印屈二蓋各倚於光
下節眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一唵二引尾囉孽哆徵哦
多度麼耶三吽吽癹癹娑嚩引二合訶四引
次結獻食印准前根本印屈二蓋上節各附
於輪側眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一唵二引薩嚩盧迦麼里
必哩二合夜耶三吽吽癹癹娑嚩引二合訶四引
次結獻燈明印准前根本印屈二蓋兩節令
不相著二輪各附於蓋上眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一唵二引薩嚩盧迦珊捺

囉合二捨娜耶三吽吽癹癹娑嚩引二合訶四引
次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各
兩節相交眞言曰
娜謨薩嚩勃馱冐地薩怛嚩合二南一唵二引薩
嚩怛囉合二僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕
薩低娑嚩引二合十三訶四引十四
次結徧照佛頂印二手內相叉合爲拳令二
光節微起眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一噁二引莫含呼頷切三
次結白傘蓋佛頂印二輪各捻二高甲上側
相合二蓋屈如蓋形二光微屈相合二勝各
豎相合眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引麼麼麼吽匿你異切四
次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆開二蓋
眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引怛他蘖都瑟尼合二沙四阿娜
嚩盧枳多慕嘌馱五二合帝儒囉始吽六入嚩
二合攞入嚩合二攞七馱迦馱迦八娜囉微娜囉

九瞋那牝那吽吽癹癹娑嚩引二合訶十引
次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋拄二
光中節背眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引十三你馳你卑渝合二十五娜哦都瑟尼
二合沙四吽吽癹癹娑嚩引二合訶五引
次結勝佛頂印准高佛頂印移二蓋向上兩
積麥許眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引入嚩合二羅惹踰瑟尼合二沙四
吽癹娑嚩引二合訶五引
次結摧毀佛頂尾枳囉拏印二手內相叉作拳豎
二光屈上節右光拄左光面令出半節許眞
言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引尾枳囉那四度那度那犢五引
次結摧碎佛頂印並准前改左光拄右光面
亦出半節許眞言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二唵三引阿鉢囉合二底呵都瑟尼合二沙

耶四薩嚩尾伽那二合尾持望二合娑那迦囉耶
五怛嚧二合吒耶娑嚩二合引訶引六
次結輪王佛頂心印准前根本印屈二蓋拄
二光上節節上真言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二唵引三怛他薩那瑟尼二合沙那嚩瓬
枳多四沒馱尼斫羯囉二合鞢嘌底二合五吽入
嚩二合羅入嚩二合羅六馱迦馱迦七度那微度
那八怛囉二合娑耶麼囉逾瑳囉耶九呵那呵
那十伴惹伴惹一十暗音屩鉢嚨二合十二企尼君
吒哩尼三十阿鉢囉爾多薩怛囉馱哩尼四十吽
發娑嚩二合引訶引五十
次結心中印准前根本印屈二蓋加於二光
上節上真言曰
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二唵引三阿鉢囉引爾多特地翼切四
普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如華在
掌中行者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結
此印誦諸佛頂真言次結頂印准前根本印
屈右蓋豎於右光後令不相著真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍
娑娜南二唵引三斫羯囉二合鞢嘌底二合唵吽四
次結頭印准前根本印開二蓋各直豎於光
後令不相著微屈真言曰歸命同前
唵引一斫羯囉二合鞢嘌底二合二吽發娑嚩二合引
訶引三
次又結根本印
次結大三昧耶印加護本尊二手內相叉豎
二光屈二蓋於光後如鉤相去一穬麥許二
輪各附蓋根下右旋三帀真言曰
唵引一商羯哩二摩訶三昧曀娑嚩二合引訶引三
次誦一百八名讚歎
欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜
伽或於處處頂心舌也想一字頂輪成本尊坐八
葉蓮華於一一葉上想七寶准前蓮華葉上
想佛眼尊次應持珠此依菩提場所說經
次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七徧真言曰
唵引一阿娜步二合伍尾惹曳而矣切二悉地悉馱囉
梯娑嚩二合引訶引三
次結持珠印二手各以輪捻高甲直豎二光

二勝屈二蓋於光後令不相著如毗盧遮那經半金剛杵印
真言曰
娜謨婆誐嚩底一蘇悉第娑馱耶二悉馱囉
梯娑嚩二合引訶引三
次應淨其心　如法而念誦　持珠令當心
繫心於鼻端　字句分明呼　不緩亦不急
不頻伸噦噎　咳嗽與唾涕　涤等心相應
及心緣苦受　如是等過患　皆不得成就
當念誦時身心不得疲怠若勞倦即應結五
供養印誦讚歎獻閼伽念誦畢持珠頂上次
結前密縫印左轉一帀即成解界
次結奉送印准前根本印左蓋外擲誦迎請
真言除翳呬翳呬加孽車孽車句即成奉送
次應復結牆及網橛等印加護處上下及所
成就物次結計里枳里印左輪壓勝甲上餘
三指頂拆開直豎如三股杵形右旋轉三帀
成結界真言曰
唵引一枳里枳里嚩日囉二合吽發二
次結軍吒利印二勝於掌中交屈二高壓以
二輪壓高上豎二光相合屈二蓋於光後令

一麥許不相著右旋三帀即成結界眞言曰
娜謨囉怛那(合二)怛囉(合二)夜耶(一)娜謨室戰(合二)
拏嚩日囉(合二)波拏曳(二)摩訶藥乞叉(合二)細那
波多曳(三)娜謨室戰(合二)拏嚩日囉(合二)句嚕䭾
耶(四)唵(引五)虎嚕虎嚕(六)底瑟姹(合二)底瑟姹(合二)
(七)滿䭾滿䭾(八)呵那呵那(九)阿蜜哩(合二)帝吽
發娑嚩(引二合)訶(引十)
從一字眞言至於十五字每計於字數一字
一洛叉乃至三十字應誦三十洛叉應作先
事法三十字已上應誦一萬徧

一字頂輪王念誦儀軌

音釋

蒜薩 蒜蘇貫切薩下戒切蒜薩並葷菜也 羂 扃縣切網也 睹 董五切見也
鈐 胡南切 擘 博厄切分也 輅 魯故切車也 鉗 其廉切 巘
聇也平切 怱遽 怱倉紅切遽其據切怱遽急猝也 嚱嗌
魚塞切 於月切嘔也嗌正作嗄與嗄同幺邁切氣逆也 咳嗽 咳口溉切嗽先奏切

菩提場所說一字頂輪王經卷第一　不四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩
薩衆所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩
摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手祕密
主菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧
菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢
菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩
摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩
訶薩超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩
訶薩持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩
文殊師利童眞菩薩摩訶薩月光童眞菩薩
摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩
摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大精進菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶
薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是
等菩薩摩訶薩而爲上首復與大苾芻衆所
謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽那提迦葉
波具壽大迦葉波具壽伽耶迦葉波具壽目

揵連具壽大目揵連具壽滿慈子具壽難陀
具壽烏波難陀具壽賢善具壽阿泥樓䭾具
壽迦旃延子具壽俱郗羅具壽驕梵波提具
壽大驕梵波提具壽孫陀羅具壽大孫陀羅
具壽須菩提具壽耆宿驕陳如具壽制底象
具壽羅睺羅如是等大阿羅漢而爲上首復
與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大梵
王夜摩天水天俱尾羅天善界天子他化自
在天乃至光音淨居天衆如是等大威德天
子而爲上首復有無量阿蘇羅無量蘖路茶
無量緊那羅無量羅剎娑無量比舍遮無量
毋天衆無量部多衆那羅延天伊舍那天與
無量部多衆圍遶難提自在爲上首大自在
天爲上首與無量瘧鬼衆圍遶拏枳你毗鈕
天亦與無量瘧鬼衆圍遶於彼衆會天及天
子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾
闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅剎衆等復
有持明成就者所謂輪成就者劒成就者金
剛杵成就者蓮華成就者鉞斧成就者如來
部明成就者蓮華部明成就者金剛部明成

就者盧陀羅天成就者毗鈕天成就者毋天衆成就者摩賑羅伽成就者蘗路荼成就者龍成就者弩枳你成就者藥叉成就者摩尼跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就者梵王成就者如是無量持明成就者爲上首各與百千眷屬俱復有日月天子爲上首與無量百千宿曜圍遶以爲眷屬俱復有無量如來族蓮華族金剛族無量明王使者女使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世間衆一切山河池園苑術道四衢林神樹神江神城郭神村神屍林神烏娑跢羅迦神惡夢神地底神宮殿神如是等上首乃至於此三千大千世界中天龍藥叉羅剎娑乾闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽及諸毋天瘧六瘧毗那夜迦餓鬼大餓鬼必舍遮藥叉羅剎娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加持互不相逼惱於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐處我於此坐已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說是語已默然而住爾時金剛手祕密主菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂眞言異方便一切如來所說眞言明教加行修習曼荼羅印契安布易成就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布最勝事業祕密畫像法止魔息災增益調伏法如是一切如來部眞實一切世間出世間明眞言最勝不被他陵突無盡衆生界菩薩眞言行成就由此一切有情獲得安樂由此佛頂輪王於贍部洲衆生修一切如來眞言者作大佛事故由此世界贍部洲衆生獲一切安樂能堪任成就故一切天一切天族一切藥叉一切藥叉族一切緊那羅一切摩呼羅伽一切龍一切龍族一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路荼緊那羅摩呼羅伽人一切世間出世間印眞言作利益故成就故不令欺陵令安尊位故一切有情修佛頂眞言者除一切苦惱令我眞言族成就故觀自在等大菩薩眞言行光顯故一切如來說印曼荼羅法要成就故無量如來所說眞言印曼荼羅難成就者令易成故理趣法句法要惟願如來應正等覺說啓白是已爾時世尊告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝爲一切衆生利益安樂輪王佛頂成就眞言行精進勤住持者一切如來所說眞言汝能問如來如是事是故金剛手我爲汝說先佛已說未來當說爾時釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界觀已爲未來有情本願福力加持觀已告一切菩薩大衆言善男子汝等憶念一切如來所說輪王一字入一切法三摩地作不思議奇特神變於一切世界作大佛事一切三摩地中最勝句咸皆作意時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大眞言王及三摩地句唯除祕密主觀自在大菩薩由如來加持故時世尊坐大菩提樹下於大福生地如來入佛遊戲三摩地時一切如來悉皆同

入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒忍進等波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從脣從頭從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從二乳間從項從二髀從二膝從二脛從二踝如是從坐處從二足如來法輪印處如是眞多摩尼寶處如來鑠訖底三昧處錫杖印處從如是一切如來心印處從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來大慈處大悲處一切如來三摩地處如是從無畏處從記莂處如是一切如來明眞言處放光於一一光明無量光明以為眷屬從佛頂出無量百千光明種種色類青黃赤白紫色照無量佛刹照此三千大千世界一切地獄傍生悉除息塵翳息一切苦建立一切眞言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴一切安樂易成就於刹那頃作一切義利成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎顇映蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄邊際一切處照曜光耀驚覺一切有情復來旋遶世尊三帀已各各沒入本處

示現眞言大威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切佛刹彼一切天集會如師子奮迅而顧視告金剛手秘密主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如來鉢如來脣如來口法輪等大明王所有一切衆生界於一切有情勤修佛頂眞言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼鄔波塞迦鄔波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水溺不被刀傷不被毒中不被蛇螫不被一切難一切如來所說大眞言明王受持菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生大眞言受持者及餘大明王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼安髻頭中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫在袈裟中若鄔波塞迦鄔波斯迦繫在手臂或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝夜臥安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如是及餘有情若能持此者勤修眞言行者一切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切天龍乾闥婆阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩呼羅伽餓鬼必舍遮一切難調障毗那夜迦不敢逼近離惡趣怖秘密主此大明王及明妃眞言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂眞言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息滅作一切衆生義利鉤召一切天龍藥叉秘密主我略說為修佛頂真言者速疾得悉地令作一切事業世尊說是已告金剛手此一切如來所說大眞言王大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂眞言王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大悲佛牙幷無能勝如來手如來鉢如來袈裟如來法輪幷明妃等說從大悲奮迅大人相

師子吼流出一切菩薩不能摧壞一切佛加
持共隨喜大慧照曜幽暗者令作光明以甚
深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中
最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作
端嚴慧令作廣大無量殊勝智令作堅固勇
猛金剛鉤鎖身令作十力令作大威德令拂
除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩
功德藏能令一切智智能令寂靜句令作無
礙勇猛威德令作最勝慧難調衆生種性令
生慈心能作一切如來熾盛三摩地大眞言
明王一字佛頂輪王而說眞言曰
曩莫三滿多没馱喃一引唵二引步嚕引二合三
釋迦牟尼佛世尊纔說是眞言譬如贍部洲
大風吹一切樹林叢林藥草葉及華果悉皆
振動如是纔說是輪王一字眞言三千大千
世界六種震動須彌盧山亦皆大動大海騰
沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶
如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔宮
如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐
怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一

切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂爾
時世尊作如是神力加持爲令顯現輪王佛
頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成
就一切光明熾盛晃曜照曜以無量法莊嚴
間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照曜一
切圓光如輪不四周帀形成一聚光八無有一有情
有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹彼所有
慈氏等大菩薩彼皆剎那頃亦不能不瞬目
而瞻視爾時觀自在菩薩金剛手祕密主菩
薩以佛威力悶絶躃地剎那謨呼律間則彼
大威德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩天
水天俱尾羅天風天蘗路茶緊那羅摩呼羅
伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟叉
墮落帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅棒
水天羂索如是一切大威德天一切器仗墮
落於地精氣威力神通皆奪由轉輪大眞言
明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩
地一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊
那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉
如芭蕉葉身毛悚竪不能堪忍覩大輪王眞

言色形爾時世尊隱大輪王色形剎那頃說
此一切如來所說大明妃能息一切難調有
情能成就一切佛頂輪王能息一切鬪諍言
訟一切如來部眞言母一切菩薩母觀自在
菩薩金剛手秘密主爲令起故說此佛眼一
切佛所說不四能成就一切義利速九疾成就輪王
佛頂故說眞言曰
曩莫薩嚩怛他蘗底弊一囉曷二合毗藥二合二
三藐三没第毗藥二合三唵四引嚕嚕塞普二合嚕
五入嚩二合攞六底瑟姹二合七悉馱嚕左你八
薩嚩囉他二合娑但你九娑嚩二合引訶十引
說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手祕
密主等悉皆而起乃至所有一切天等衆會
各各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛
世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言
嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手祕密主白釋
迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾
所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希
奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切
諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曼荼

羅集會汝等作眞言身變化住不思議顯示大威德如是如是如來轉輪王眞言色形身住而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來眞言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一切眞言明王明妃一切諸天無能違越善男子有此眞言轉輪王佛頂若有人誦持處五由旬內一切明世間出世間不流通不成就汝等所說清淨眞言所加持眞言不成就亦不往亦不現威德若纔憶念此眞言一切世間出世間眞言悉皆成就汝等所說加持眞言身一切不可成就不現應驗者以此眞言應成就之五由旬內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路茶迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩住眞言身者於處不堪忍住不遊行不成就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂輪王三摩地無能欺陵除佛眼眞言三昧耶用此眞言七徧誦之則其身寂靜若不然者其威德無能堪忍其修眞言者必須初後誦此佛眼眞言十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德何況餘天王小類有情爾時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘蓋威德故一切佛傘蓋加持故是時住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形若此三千大千世界無一有情而作質礙白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當於如來頂中觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩問佛世尊世尊此是何傘蓋色形蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻覩不可往其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切如來無量色寶普徧音聲一切眞多摩尼寶間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名爲白傘蓋大威德菩薩不得邊際於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通威力加持住眞言身形而說眞言曰

曩莫三滿多沒䭾南(一引)唵(二引)怛他蘖覩瑟抳(二合引)沙(三)阿娜嚩路吉多(四)母嚗䭾(二合五)唵(引六)摩摩摩摩吽匿(你戈切七)

當彼之時此三千大千世界皆動搖震爾時世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂眞言能成就一切眞言能鉤召是大明王不空無礙勇猛爾時世尊顯揚佛頂王威德故作一切有情利益故能息除一切災禍逼迫能斷壞世間出世間眞言以此眞言句作加持無量菩薩稱讚無量俱胝佛說此佛頂王光聚令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛句而說眞言曰

曩莫三滿多沒䭾南(一引)唵(二引)怛他蘖覩瑟抳(二合引)沙(三)阿那嚩路枳帝(四)母嚗䭾(二合五)帝儒囉始(六)吽(七)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(八)䭾迦䭾迦(九)娜囉娜囉(十)尾娜囉尾娜囉(十一)瞋那(十二)頻娜頻那(十三)吽吽泮吒泮吒(十四)娑嚩(二合引)訶(引十五)

說此眞言已三千大千世界如寶焰燈形無量間錯照曜爲蓮華色帝青寶藥爲焰晃曜而現一切虛空際一切寶聚爲寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴光聚變化力爲門界道種種令普徧佛威德示現徧覆虛空界加持而住令

一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出光明一切世間出世間眞言明咸皆斷壞令破奪其加持令不成就何以故大威光藏故爾時世尊告金剛手祕密主言祕密主此一切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切眞言纔誦此眞言修行者隨意世間出世間眞言令斷令破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間眞言明斷壞令打令伏令縛攝修行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不爾者即被傷損即聖衆不降臨諸魔得先便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處以三昧耶加持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦不成就此光聚大眞言王於修餘眞言者不得輙誦何以故彼眞言王威德損故當知於閑靜處或於河側或於池邊或於海岸或於山間或於窟或於聖人作制底處其修行者獲大威德具力具大精進具念具慧等同餘部得悉地者威光威德猶如輪王眞言成就祕密主此明王能生不思議威德祕密主此是如來威如來光如來加持一切諸佛之光明威德光明體光明性與一切有情威德能生威光性金剛手能斷一切眞言能調難調者能壞他眞言威此是大威德大神通能成辦一切事爾時世尊復觀無盡法界知已衆生利益故能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一切眞言與安樂故眞言曰

曩莫三滿多沒馱南(一引)唵(二引)入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(三)你比也(三合)你庚(二合)那蘖(二合)都瑟尼(二合)沙(四)度那度那吽(五引)

爾時一切世界悉皆震動一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩呼羅伽迷悶癡亂皆失神通難調者被燒毗那夜迦出呵呵聲爾時世尊告祕密主言祕密主此名高佛頂王一切如來三摩地力勇猛大精進大力若有善男子善女人修習輪王佛頂者及餘淨信者所往處鬪戰論理諍訟一切處若誦所去處悉皆得勝或餘有大國王淨信佛法者用牛黃於樺皮上或素上書此眞言繫旗纛上或於頸下則往他敵若見則便破敗他軍消融互不相救何以故以如來神力加持故或餘塢波塞迦塢波斯迦於頭上帶持彼人吉祥吉祥清淨威德吉慶威光威力不被他陵突獲得吉祥辯才祕密主我略說菩薩持此者獲得無量力勇健獲如來加持一切魔無能沮壞一切諸天不敢逼近修此大眞言者無有與等威力皆得成就若成就等同轉輪王眞言何以故一切如來神力所加持三摩地力故是爲高頂王爾時世尊釋迦牟尼如來現神通威德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞故一切那洛迦苦息除故現不思議行神通故現一切如來神通威德積集

故此佛頂眞言王一切佛之所宣說眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引入嚩合二攞三惹
庾引瑟尼合二沙四入嚩合二攞入嚩合二攞五滿
馱娜麼滿馱娜麼六弩嚕合二麼弩嚕合二麼弩
嚕合二麼七郝賀吽八引
纔說是眞言此世界及一切佛剎六種震動
無有一有情受飢渴苦以一切佛威德力現
大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息
一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來
同共宣說爲大怖畏有情作利益故示現大
神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔
不得其便何況修行者若有善男子善女人
若能常憶念此眞言王復能持誦彼獲得不
思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸
天禮敬彼人不久獲不思議功德若有成就
不四　十五
眞言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛
頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情
中爲最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲
得無疑一切神通平等眞實無畏一切時等
同諸佛金剛手若修勝佛頂眞言者不久神
通自在成就於刹那頃諸難調有情見者悉
皆馳走所有魔衆諸天見彼皆失神通而悉
馳走若有修習此眞言成就者與轉輪王眞
言成就等無有異於地獄中亦作神通爲處
地獄有情作利益故如是一切有情息除飢
苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無
量無邊一劫不能說其福利功德我少分說
世尊所說爾時世尊告一切菩薩衆善男子
佛頂王等住一切如來三摩地眞言身者千
俱胝劫不能盡說其功德矜愍一切有情故
而說少分是佛頂王族稱揚不思議功德千
俱胝劫若如來說無能盡其邊際如來親自
佛頂眞言王輪王大威德若千佛於俱胝劫
讚歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人
若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若
有人誦此輪王受持福聚無能與等即說伽
陀曰
若復智修行　最勝眞言王　則成爲菩提
獲地位不疑　爲不生不滅　持此佛頂者
無有等威德　不思議色力　三世無與等
衆生界異生　成就佛頂人　無有等同者
若帝釋自身　或餘威德天　一切世界中
欲界大力者　見修頂輪人　若不起承迎
頭破作七分　猶如蘭香梢　自在及帝釋
水天俱尾羅　藥叉大威德　奪彼光萎悴
千光而熾盛　照曜於諸天
不四　十六
若有大丈夫成就大眞言王若讀若誦若受
持乃至書寫經卷或書於樺皮或帶持或供
養或塗壇或香泥塗地散華燒香秣香以經
卷置於壇中而作供養此法要受持讀誦爲
他演說觀其衆生根性勝劣而爲宣說勤修
菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如來熾盛三
摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如來
言教可爲敷演而爲說之不應慳悋常得宿
命智不墮於惡趣超千劫生死流轉證無上
正等覺一切天龍常當擁護言音威肅令人
樂聞一切有情愛樂憐愍安樂捨壽不爲諸
魔之所侵擾若有善男子善女人大有情堅
固入大乘田滿願故修如來族眞言是人具
福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣

佛菩薩超越一切魔道意趣諸根不缺著身色光潤黃白生於勝族清淨處生於吉宿大勤勇身相圓滿不太肥不太瘦亦不乾悴爪如赤銅踝骨平滿身形長大肌膚潔白不太團欒齒不踈黑眼目不睞亦不黃綠不疥癩不貪染不被毗那夜迦所持身相應頭圓平滿筋脉平正我今略說其相生於大族大福大威德有情說此法要是善男子善女人若得此佛頂眞言必當成就爲彼有情而數演之而當敬禮慎勿不與必當與之若得此佛頂眞言必當成就若人得此堅固有情輪王佛頂必當成就此甚深法要餘世界中甚難得聞此由如來加持於餘多世界中得聞若有人一經於耳根應知皆是轉輪王三摩地之所加持應如是知若有人得此如來族法要修行者得至於手中皆是如來加持何以故皆是如來不思議眞言三摩地頂輪眞言身之所建立此一切眞言中最大眞言句頂王三摩地不思議法要應當知是故彼有情必當求如來眞言成就若此法要書寫經卷成誦所在之處無量人天世間皆作供養獲得此三摩地熾盛法句彼人無增上瞋恚

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

音釋

虆 魚列切
瘧 魚約切 痁病也
鈕 女九切
膊 伯各切 肩甲也
胜 部禮切 股也
脛 胡定切 脚脛也
踝 户瓦切 腿兩旁曰内外踝
萎顇 萎於危切 顇秦醉切 萎顇枯瘠也
塢 安古切
䕩 倪結切 皶也
鐸 達各切 鈴屬
纛 徒沃切 軍中大旗也
睞 落代切 目童子不正也
筋 居欽切 骨絡也

菩提場所說一字頂輪王經卷第二　不五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告金剛手祕密主言祕密主爲有情利益故我今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出世間眞言明像中上上佛頂輪王本身形狀能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得阿闍梨印可無上涅槃道入修行當依儀軌應作先行先行已然後畫像令婆羅門童女大族姓生者授與齋戒縒縷令織依教織氎或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇士不應酬價其氎織已以香水洗之擇去毛髮其畫像應用佛神通三長齋月白分取具諸根畫匠淨信三寶者先令澡浴清淨著新淨衣

授與八戒然後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜時日或於此間或於巖窟或於牛欄或於佛堂精室或聖賢得道處離臭穢有蟲水地處置憕應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座種種寶莊嚴作說法相普徧爛光如輪圍繞從頂流出種種光明佛具大丈夫相倚菩提樹其菩提樹有種種葉如眞多摩尼樹或於枝繫繒綵或繫吠瑠璃寶或繫果或繫鈴鐸或繫天妙果或乘雲降雨或種種葉華果或菩提樹芽或眞珠吠瑠璃硨磲珊瑚玉皆畫於上或樹上有吉祥鳥衆坐於技間或作種種葉雲雷降雨枝葉相交作如是大菩提劫樹世尊兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王如輪王形坐白蓮華作觀佛勢其身金色周徧光明七寶成就唯輪寶以光圍繞在蓮華上釋迦牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘蓋頂王如大王形其身金色坐在蓮華上手持蓮華目觀輪王去白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大王坐白蓮華上手持俱緣果瞻覩輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白蓮華上種種光明圍繞在熾盛光明中坐身作金色手持眞多摩尼寶於光聚佛頂王下畫持誦者胡跪而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光不相掩應畫勝佛頂身形金色左手持寶右手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各各形如大王各有熾盛光焰悉皆金色坐白蓮華上佛右邊應畫普賢菩薩手持白犛拂佛左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩各坐寶蓮華上皆悉合掌作禮佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童眞菩薩無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮華上作禮佛勢已次漸小身形寂靜皆作金色種種莊嚴以絹縠爲裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮華種種莊嚴身如金色目觀衆會著輕縠衣角絡而披右手持如意寶左手施願圓光周徧熾盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊不遠應畫佛毫相尊如女天形有何差別右持蓮華左手施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那唎大明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手執蓮華坐於寶山觀佛世尊近金剛手畢須畫甘露軍吒利近彼尊畫金剛軍蘇摩呼須行此三聖行各持童子形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻輪王作驚悚勢於觀自在菩薩右邊畫賀耶仡哩(二合)嚩大明王身如火色作忿怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧腨釧頭繫蓮華鬘作瞻覩輪王勢近彼應畫蓮華孫那利四臂右第一手持羂索左第一手持鉞斧右第二手施願左第二手持果坐於蓮華又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色四面四臂顰眉面瞋怒虎皮爲裙蟒蛇爲耳璫得叉迦龍王以爲腰條婆蘇枳龍王以爲神線角絡披膊肚身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬下脣徧身火焰熾盛光明圓光右第一手持金剛杵第二手作期剋勢左第一手持三戟又第二手鉞斧正面作阿吒吒賀娑笑聲勢

從口出火焰種種色相右邊面瞻覩輪王左邊面觀持誦者頭上面觀一切衆會住於寶蓮華上無能勝忿怒王應如是畫於彼尊下畫地天身白色以二手捧寶華籠子二膝跪地近地天畫尼連禪河神艶黒色如龍女形七頭合掌作禮佛勢近尼連禪河神互相近畫嚩里迦大龍王母止鄰陀龍王此二龍王曾見無量諸佛皆七頭合掌跪地近地天畫阿難陀龍王無熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮華鬘曲躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自在以蓮華鬘莊嚴其身以寶繒角絡披右手把眞多摩尼寶第二手施願此菩薩是蓮華族母應於蓮華上坐近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青色種種瓔珞莊嚴坐於蓮華身儀寂靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾左手持眞多摩尼作施願勢是一切佛菩薩之母大聖般若波羅蜜多住摩莫枳形則此尊是金剛族母稍似童女形不太高顏極令悅意應作如是相畫此尊眷屬金剛鉤金剛拳金剛奄此等皆是大明妃以爲眷屬各住本

形近白衣觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕穀衣其形不太麤不太細中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手持蓮華身儀寂靜於像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散華供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伊舍那東南方火天西南方羅刹王西北方風天各依本形畫近忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手持香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法畫纔見衆生滅除五無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如來之所說其人現世有幸今世及他世俱胝劫作一切罪由見此像悉皆消滅由見此最勝像一切悉地皆得現前一切如來大明眞言任運得成就隨意念誦成辦一

切事諸餘部中眞言難成者對此像前決定得成爾時世尊告金剛手秘密主言秘密主汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切事業利益一切於生死流轉怖畏有情故恒河沙數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則所說纖可方三肘不應截屈不得用皮膠和色畫人與授八戒於氎中央應畫佛形黃白色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩右手持白拂左手持金剛杵金剛手左邊畫淨居天子衆著天衣裙於佛前應畫佛頂王身金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下畫持誦者手持香爐於像四邊應畫種種華金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說爾時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽極善聽作意吾當爲汝說光聚佛頂王畫像軌則於一切世間出世間眞言明教法上上頂王光聚依輪王儀軌香水洗氎三肘或一肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫佛坐於白蓮華上作說法相諸相具足於像上應畫山峯像下應畫蓮華池從佛頂出種

種光明佛下右邊畫持誦者胡跪持香爐畫彼本形秘密主此光聚佛頂王儀軌一切如來之所宣說為令調伏諸有情故此光聚佛頂王成辦一切事業最勝畫像法爾時釋迦牟尼佛復告秘密主言秘密主我今說高佛頂王畫像法依輪王儀軌於三肘或一肘新氎上擇去毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛世尊坐七寶蓮華上結跏趺坐諸相具足右手施願左手在齊下仰掌從佛頂出種種光明於像上兩角各畫淨居天子佛右邊畫持誦者瞻仰如來秘密主此是高佛頂王畫像法一切佛之所說一切佛所稱讚矜愍一切有情故說爾時釋迦牟尼復告秘密主言秘密主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚依輪王佛頂儀軌作氎或三肘或一肘離毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐師子座持說法印具大丈夫相從佛頂流出種種光明像下畫持誦者如本形胡跪坐手執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大威德菩薩無量種色身隨意而畫或氎或素或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或復自畫或工匠畫隨自意形狀而畫之或畫菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或樺皮上畫或畫最勝像或一磔量或一小磔量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失爾時世尊說伽佗曰

隨意樂而畫　慧者起悲心　利益諸有情
我成就思惟　亦不為僭過　攝受有情故
是故當慇懃　常懷悲愍心　恒行於捨施
及護持淨戒　忍辱及精進　禪定與般若
常應而修習　彼悉地不難　若無有畫像
當住菩提心　及持於大印　獲最上成就

行行品第四

爾時金剛手秘密主白佛言世尊惟願世尊為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行威德功德熾盛方便於眾生世尊求悉地者由住如來佛頂王真言明一切真言悉皆速疾令得成就佛言善哉善哉秘密主汝能問如是義秘密主汝今諦聽我為汝說一切佛所說行方便法句伽佗極微妙此法眼無量佛已修習為利益成就故爾時釋迦牟尼佛觀一切大眾以梵音聲說此法理趣伽佗一切法眼中最勝伽佗曰

無量菩提行自在　多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱　釋師子尊而演說
愛樂此法修行人　成佛當受人天供
由修一法成大覺　成真言王眾所讚
彼人不久佛菩提　廣度無量諸群品

空閑大制底　流泉及河側　迴樹或巖窟
眾華及山間　獨居堅固心　提心相應
勝解於大乘　清淨勤修行　及與身口意
食飲四儀中　行者常謹誦　真言者勝趣
解三摩地明　出生獲悉地　成真言或明
隨意而修行　常著二種衣　善伴堅禁者
彼悉地不難　彼人定獲得　先應禮諸佛
習者應堅固　真言者無伴　勤求利有情
彼成就不難　現不思議色　現世得成就
勤求悉地者　常應作制底　勤護摩念誦
即於此現生　速疾得成就　謹慎而巧妙

勇健勤堅固　大益真實心　此人堪稱讃
諸根皆圓備　智慧常皆具　能忍於飢渴
是人可稱讃　勤求成就者　若得是法要
彼當不久時　獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時愚癡塢波塞迦塢波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言說貪著滋味懈怠懶惰如斯小人不深知如來三摩地力無所畏於廣大大乘理趣壞亂勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛說是魔所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益事由此因緣積集無量罪障是故金剛手善男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固決定於菩薩心以廣大願常書寫大乘經典讀誦受持為他演說伽他曰

依寶雲大經　修行我稱讚　由此加行故
本尊速現前　以何成真言　慇懃成自身
以施戒忍辱　勤定智慧得　專注一心故

速疾成本尊
儀軌品第五

爾時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真言行者住清淨軌則作本尊觀行惟願世尊說以一支速疾成就佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽眾生利益故小眾生緩慢精進者差別而說一切真言教中三時住清淨軌則不放逸常住觀佛三摩地不應以散動心觀不以貪染擾亂其心應一心觀佛常以慈三摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯手足依法澡灑勇健智慧者不應放逸損害生命換內衣已以此真言護身真言曰

唵（一引）麼麼吽（二）匿（作翼切二）

若用土不應用和蟲土智者應用清淨香土不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求囉惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤黃土如是智者依教用土以此真言先加持土然後應用土真言曰

唵（一引）娜囉吽（二引）

以此土真言通諸成就用以此河真言加持於河水

唵（一引）入嚩（二合）攞吽（二引）

此明加持河　一切處通用　分土為三聚
置於清淨處　其地離洟唾　臭穢之地處
女人叢聚處　小兒戲劇處　諸畜踐踏處
眾生攢聚處　行者於是處　不應而澡浴
臨窄及險阻　及與臭穢水　智者應遠離
當別求勝河　澄潔清流水　遠離泥滓穢
於其河岸側　種種樹莊嚴　於彼當澡浴
其水深潤滑　常於如是處　水中諸鳥戲
諸華悉莊嚴　行者應彼浴　復以此真言
加持於淨土

真言曰

唵（一引）鉢囉（二合）入嚩（二合）攞吽（二引）

即應自擐甲　大指置於心　真言誦七徧

甲冑真言曰

唵（一引）入嚩（二合）攞帝惹吽（二引）

以心甲冑明　修行者應用　悉皆於徧身

即成大加護
披身甲眞言曰
唵一引入嚩二合攞跛囉羯嚩二合麼吽二引
此名身甲冑　智者常應作　即應入於水
自腰或至胷　毗那夜迦障　水中諸惡蟲
由此加持故　不能爲損害
眞言曰
唵一引吒囉二二合滿馱娑嚩引二合訶三引
此辦事眞言　一切佛頂心　由憶念此故
水居諸障者　所有欲損害　悉令禁其口
以此護其土　分土作三分　以用爲洸淨
從脚至膝胜　以土揩令淨　離惡氣滓穢
諸佛說爲淨　次用第二分　從胷至於頸
第三洗上分　以土應洗之　離蟲然可用
先置第三土　復更懸懃洗　以辦事眞言
行者加持水　三誦灑於頂　洸靜而寂默
澡洗潔淨已　輙不與人語　復以辦事明
行者自加持　以無能勝護　及以佛毫相
摧壞佛頂明　晋加護稱讚　以佛眼眞言
惟通佛部用　純正諸佛頂　成就曼荼羅

當結方隅界　并護於助伴　許用摧毀頂
及成辦一切　無蟲水澡灑　此明誦一徧
清淨眞言曰
曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合南一引唵二引弌
入殿努弌引十五馱曩耶娑嚩二合訶三引十二
此澡灑眞言　通用如來部　即往念誦室
住定不放逸　當於身前觀　三尺之量地
悲愍心相應　兼與慧而俱　當往念誦室
應著清淨衣　奴俱羅芻麼　及與野麻衣
智者應念誦　依於教儀軌　應誦淨眞言
次用辦事明　加持茅薦座　數置於像前
應念誦本尊　次應迎聖衆　眞言印相應
數觀本尊像　即結蓮華印　以座而奉獻
諸佛持吉祥　佛足幖幟生　諸菩薩蓮座
是座皆稱讚　眞言修行者　不應坐高牀
而觀本尊像　次應持念珠
穿珠眞言曰
唵一引阿納部二合諦微惹曳二悉地三悉馱囉
梯二合娑嚩引二合訶四引
菩提子念珠　決定得成就　上中下悉地

通諸眞言用　金銀等作珠　增益應用之
清淨頗胝迦　一切義成就　童子線應穿
皆依具儀軌　當用自密語　以此作加持
加持珠眞言曰
曩謨薄誐嚩底丁以切引一悉地二娑馱也娑馱
也三悉馱囉梯二合十五娑嚩引二合訶四十三
當以此眞言　加持於念珠　應誦於七徧
持於二掌中　坐於茅薦上　求成一切義
吉祥密嚩樹　白檀及天水　如是等樹類
念珠增益勝　念誦護摩時　應用如是珠
佉陀羅木樹　未度俱那衛　用此木爲珠
而作調伏法　亦用此樹木　而作於牀座
若木不能得　取葉離諸蟲　坐卧而藉之
及灌頂處坐　燒瞿摩夷灰　濾水用洗淨
密絹爲濾羅　審觀濾漉水　依法持密言
若不得成就　應用頂輪王　加持必成就
復用心隨心　相共而和誦　若如是不成
用佛眼眞言　相和而誦之　世尊佛眼明
一切佛所說　先佛亦稱讚　我今而宣說
求成佛頂者　應當而誦持　與彼相和誦

不久疾成就　設作五無間　不久亦得成
若無有畫像　運心作觀行　諸佛所稱讚
即結禮佛掌　觀行誦此明

眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一阿左羅二

尾𡃤娑嚩二合引訶引三

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於山上想七寶所成蓮華其華無量百千葉其胎廣博大莖於彼上有樓閣於樓閣中想世尊坐如眞言身形如所畫像說世尊安隱結跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身徧周圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓閣中閣上有相輪帳心中想無量眞珠寶網徧覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛加持力作是思惟求成就者作如是觀行以無垢海眞言加持大海眞言曰

唵一引尾麼盧捺地吽二引

以山眞言加持於山眞言曰

唵一引阿左囉吽二引

以蓮華眞言加持蓮華眞言曰

唵一引吽迦麼囉娑嚩二合引訶二引

一切寶樓閣眞言加持樓閣眞言曰

曩莫薩嚩怛佗引蘖跢南一引薩嚩佗欠二平聲

榅諾引蘖帝薩叵二合囉幯鉿三誐誐曩劒娑

嚩二合引訶四引

次應請佛世尊以自眞言應想世尊如從忉利天下降閻浮至於道場即獻閼伽作是頌言

以自神通住　待我作供養

然後以六字佛頂結上方界即想如來澡浴及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗香華衣服嚴具飲食香水若無如上所說供具應心中觀想而獻如是供養儀軌已即說罪隨喜勸請迴向發願悉皆應作即安心於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦徧數而獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻閼伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩禮足而起如是三時應作爲無像故說是儀軌

分別祕密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手祕密主言汝聽金剛手此佛頂王眞言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽佗句行教金剛手略說一切如來所說成就次第說伽佗曰

屏處集聖衆　令獲威靈處　於宅及天堂
空舍與窟中　逈樹或屍林　樹林於山谷
成就或念誦　心在於本尊　不清淨令淨
不淨淨徧淨　於淨淨成就　以一成二種
是名成就者　一切修悉地　於食應節量
不飽亦不飢　食飲應等量　甘甜及酸醋
應捨如是貪　貪俱之有情　於未生貪著
由貪念護摩　不生於一心　初夜讀正典
中夜然寢息　於淨茅薦上　作護依儀軌
智與印相應　寢臥如師子　如師子驍勇
東方及南方　枕手而眠臥　息增於護摩
若有東南方　左安於右上　足手亦如是
累足然後寢　少分令端嚴　頭若向西方

面觀於南方　寢時應護身　與降伏相應
若上白檀樹　吉祥尼俱陀　優曇鉢等樹
夢上此等樹　是為成就相　應及迦陵伽
鴛鴦與白鶴　孔雀等吉鳥　夢乘此等鳥
若見如是相　不久當悉地　若夢見於血
此亦成就相　若於夢中見　幢旛等交雜
或登於高樓　若履及遊行　是則成就相
或夢乘舟船　或執箏箜篌　或見塔苾芻
如是等善夢　悉皆成就相　若於夢中見
狗及旃陀羅　水蠙油塗身　此皆不吉祥
駝驢及車等　若見及觸彼　必壞於成就
如是等夢相　善及不善相　應知此二夢
知已求成就　應作護摩法　燒粳米油麻
得脫諸魔障　即見於本尊　常得而警覺
聖者現是言　當往於某處　至彼燒酥蜜
則現於實事　去食盡是實　於道亦為實
若疑於本尊　當寢於夢中　願尊示我身
而現丈夫身　若見於女人　能生貪染心
應為不放逸　欲眠時加持　念誦不應思
過去之財寶　未來亦不應　慎勿起思惟

不成念誦儀　若心而散動　觀真言義理
住定而念誦　心若緣貪染　應作不淨觀
若心起瞋恚　即與慈相應　於愚念緣生
數數若心起　在於顛倒中　即專注一心
住於本尊觀　若未入輪壇　獻諸香華等
為諸魔食噉　由不依儀軌　及不廣善解
遠離阿闍梨　諸魔隨行者　如影而隨形
念誦功被奪　讒魔食香等　念誦及護摩
本尊不受得　此真言主宰　成就頂真言
當用作加持　諸魔頂行等　不能為障礙
成就頂輪王　是故作加護　一切成就處
應誦無能勝　作自身加持　菩薩種真言
輪王之眷屬　用彼作加護　成就真言時
念誦護摩等　先應作護身　若離護身法
悉地必不成　遊空大藥叉　成就鬼羅剎
遊行破壞故　令彼心疑惑　尾臘嚩之華
過迦度摩囉　悉皆不應用　一切佛頂部
稱讚闍提華　青蓮俱勿頭　蓮華庾體華
及餘種種華　極香陸地華　當知佛頂明
一切時供養　修行者不成　二三度作法

乃至於七徧　次第作成就　當於入海河
而作印塔法　或一二三四　隨力而作之
念誦并作塔　恭敬而讚歎　讀誦於妙典
數數疲乏時　塔滿三洛叉　先罪悉消滅
用以極香華　燒香及塗香　供養窣堵波
於一一塔前　用真言加持　一一窣堵波
應誦千八徧　真言若不成　由罪覆心故
應作一肘量　一千窣堵波　設造五無間
決定得成就　由念誦滅罪　何況作制底
當於大海河　獻蓮華十萬　獻限爾所數
速疾得成就　於彼入海河　何況過此量
遲速得成就　皆由自己身　成就於真言
由彼福無福　若福德強盛　當於不久時
速疾得悉地　無福德之人　應作窣堵波
悉地念誦本　是故以精進　成就得牢固
真言在經書　不能除眾毒　見如是道理
勤功念誦勝　常為父母師　受苦諸有情
一分而念誦　為彼皆迴向　應滅諸障難
應作常禮佛　由禮佛念誦　速疾得成就
說禮佛果報　無量福德聚　當知是歸命

數數勤敬禮　常恒獲悉地　不然末法時
眞言不成就　是故我釋迦　說威德弟子
末世得解脫　是故離疑心　發勤大精進
修持諸悉地　不久得成就　增勝福德人
速疾得悉地　多分無福人　遲晚乃得成
若悲智相應　獲殊勝悉地　不以假瑠璃
與紅頗梨等　是佛頂眞言　力用不思議
乞得食令淨　應獻於本尊　分作爲三分
慜念有情故　先應取一分　當供養本尊
又取於一分　施諸外來客　餘一應自食
所獻本尊食　賸取而受用　若無有外客
轉施諸禽獸　自己分之食　盡不應施他
恐損壞身故　減少分應施　面南應食之
是則調伏法　不應面西食　當作調伏事
北東許息增　成就佛頂等　成寂東爲異
應作悲愍心　三時應思惟　誰在於苦惱
我今盡拔濟　大悲心相應　出家及在家
持杖幷梵志　皆懷悲愍意　念誦者遊行
無侶常謹愼　是故常敬禮　諸佛之塔廟
難成之眞言　一切時等持　常修三摩地

是人得自在　種種調伏者　示現種種色
是故常應作　念誦及護摩　塗拭幷灑淨
作淨如先說　後應作護身　灰芥結方隅
以辦事眞言　或用摧壞頂　加持縷纏撅
應釘於四角　護已應供養　智者即啓請
一切諸聖衆　念誦護摩處　安置於座上
應作成就因　瞿摩土相和　智者用作壇
於此壇輪中　說爲供養儀　先爲如來勝
依儀軌而獻　次則輪王頂　其次諸佛頂
次第而供養　次及觀自在　自族幷眷屬
及與金剛手　所獻同佛頂　所獻香華等
亦同於部類　如是爲三部　而作供養儀
以此常警覺　及一切世天　愚癡作是言
一切眞言人　悉皆是妄作　若不說儀軌
則墮於毀謗　油麻白芥子　而作於護摩
能成敬愛事　燒油麻粳米　獲得於增益
毒藥羅蘖喇　相和而護摩　壞亂佛教者
悉皆令除滅　尾臘嚩樹木　無憂及白秦
波羅奢菩提　及以白膠木　增益諸護摩
用如是等木　尼瞿陀優曇　阿說他亂木

活兒子等木　若作息災法　用爲護摩柴
佉陀羅木患　及迦羅迦木　迦羅尾羅木
如是等諸木　調伏相憎用　面應向南坐
稱吽字而燒　意思而口稱　應作調伏法
面對於北方　於眞言句中　加娑嚩訶誦
即成於息災　諸佛頂應修　面向東而坐
護摩作增益　結跏爲息災　吉祥坐增益
蹲踞作調伏　降怨故護摩　名爲調伏事
遮止諸障故　名爲於息災　成就隨意故
是名爲增益　如是一切處　善思而修行
憎嫉佛教者　令其遠離故　是名相憎法
清淨持誦者　不應長爪髮　在家淨行人
髮長不爲過　護摩念誦時　皆有所妨礙
貪事梳洗功　虛過於時分　供養聖衆時
甲中停垢穢　頭髮生蟣虱　能生諸罪僁
不觀日出時　不觀日蝕時　亦不觀月蝕
不輕毀師尊　供養聖衆時　不觀安樂事
亦不觀鬪諍　是故修行者　常與定相應
於飢儉國土　及於鬪戰處　國主不和順
不應求悉地　聖衆被罰處　藥叉鬼神處

龍神雜亂處　屍林穢污處　彌綟車居處
多饒蚊虻處　或於亢旱處　如彼諸難處
不應求成就　不調倡女處　多饒惡風處
如是等之處　不獲於悉地　是處若吉祥
念誦作護摩　聖衆皆喜悅　如人食好食
心意得適悅　此中護摩勝　成辦諸事業
若王相不具　不堪紹王位　隨力分應作
念誦及護摩　下劣修行者　果報亦下劣
若乞毒刀杖　不應而施與　唯除敬愛法
為護命難故　為除憂惱故　除如是因緣
悉皆不應與　清淨修行者　或誤觸不淨
則應而澡浴　心誦結印契　如是貪諍類
應思淨真言　誦明結印契　悉皆得清淨
諸穢之鬼神　起屍及藥叉　及羅剎成就
上中作法處　智者不應疑　沉没殊勝河
澡浴正法水　以慧而思惟　念誦悉皆作
不應破結跏　於事皆相違　若破結趺坐
即應起澡浴　或以心澡洮　悉皆得成就

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

音釋

縒 蘇可切 鮮潔也　[illegible] 諸玉切 閑張畫繒也　犛 莫交切 長髦牛也　縠 胡谷切 縐紗也　悚 息勇切 惶也　蟒 母黨切 大蛇也　縧 他刀切 綿絲縚也　靚 疾正切 與淨同　磔 陟革切 閘伸也　隘窄 隘烏懈切陋也 窄側矜切狹也　滓 壯士切 澱也　擐 胡慣切 貫也　慓幟 慓匹遙切 幟昌志切　榅 烏没切　叵 普火切　曀 壹計切　綟 郎計切　亢 口浪切 惪也

菩提場所說一字頂輪王經卷第三　不六

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

末法成就品第七

爾時世尊復次為利益說此事業成就說伽他曰

當於未來世　劣慧之有情　為彼作利益
說此小悉地　若具於儀則　必定而成就
不擇時宿曜　不擇念誦處　應當請本尊
而求諸悉地　及鉤召於他　或取於六分
應如是加持　及說念誦相　當於念誦時
若闕加護故　奪人精氣鬼　盜竊成就物
弃擊枳寧等　盜不思議物　當於念誦時
一切悉皆作　失物得無疑　取不壞攝縛
殊勝自終者　剖割其莽娑　和調蔓椒等
除棄筋及骨　真言者依法　即應施八方
先定屍林處　彼住鬼羅剎　真言者於彼
以稻華護摩　即速現神驗　四衢及樹下
山間大怖處　高聲而唱言　屍林貿莽娑
鬼衆大歡喜　所求皆與之　成就隱形法
嚴具及眼藥　雄黃等悉與　成就佛頂者

爾時釋迦牟尼佛觀未來有情說速疾成就
法復說伽他曰
即取彼攝縛　如前不壞者　成就迷怛羅
迴樹大河側　於屍林求成　清淨而洗塗
香華以嚴飾　及餘眞言明　或以輪王頂
而用作加護　求成如是事　若不如是者
魔損害不疑　即應依儀軌　善伴驍勇者
行者生心上　結拳打彼額　應誦眞言王
無間而多誦　彼踊躍而起　名拳起屍法
當入於水中　日出乃至夜　結拳誦眞言
成安怛但那　應取人莾娑　割截而護摩
依儀作成就　慧者不放逸　莾娑爲怛羅
所求皆悉地　此諸佛所說　貪著於女人
貪染之有情　戒品無所堪　如是之有情
歸依於三寶　六念以成器　應作如是思
隨力而修行　修行者應當　勤修菩提心
設離彼修習　任運得成就　行者而不應
食於青黑物　於食生猒離　不坐卧高牀
不應鼓頻食　亦不博噉食　所食量多少
大如孔雀卵　住威儀而食　如是等威儀

修行者應食　寂默而念誦　當住於語默
若住於修行　應住於身默　而作於護摩
應住於一默　悉地即成佛　若不如是默
眞言不成就　於眞言修行　寂默而迎請
當誦眞言明　不共他同食　乃至於親族
不應與同食　衣服及卧具　鎚銅熟銅器
以灰醋物洗　洗已而食用　水中作念誦
皆說諸儀則　不應與他人　而共同寢處
雜居生於過　貪染等攝受　調弄戲笑等
由此生於過　吉日齋戒處　須臾取時分
應作諸成就　自身及爲他　咸皆於日宿
年月期限等　善惡諸悉地　行者次第修
於三神通分　此中成就勝　於此勝悉地
成就佛頂法　於二分八日　十四十五日
應知如是節　尤加而供養　以童女緝縷
復用香水洗　住戒而造作　應作最勝像
用以白檀等　更洗令清淨　而不應截屈
然後而加持　午時應修持　具戒令其淨
使匠者令畫　然後修眞言　吉日宿齋戒
應成最勝像　如是板等上　畫得亦稱讚

普通所先說　佛頂等勝像　當離毛髮過
於氍或於板　坐於師子座　而畫其本形
應用殊勝色　而以香膠和　支分皆圓具
其香離甲辥　用水應淨濾　知已無過失
智者應畫像　當於像中央　畫佛師子座
皆以相莊嚴　熾盛之光明　從頂而流出
法輪之大印　應畫於佛前　應畫如是佛
金色而晃曜　右畫觀自在　虎皮以爲裙
應畫忿怒形　持拂并念珠　頂髻無量壽
肅然具三目　著蓮華色衣　慜念諸有情
左邊金剛手　身色如青蓮　應畫忿怒形
以忿怒眷屬　持明大女使　金剛賓蘖羅
金剛笑師子　金剛拳聖者　甘露軍吒利
近身而應畫　難調令調尊　執持金剛拂
馬頭尊明王　意樂成就尊　白衣尊多羅
毗俱胝徧照　如是之聖衆　持蓮左邊安
一切皆應畫　如彼本形狀　廣大畫像儀
如大曼荼羅　略示畫像法　如來之所說
於佛世尊所　兩邊應當畫　無能勝大慈
毫相并佛眼　此等本形畫　金色初日暉

皆坐於蓮華　彼住眞言身　此勝微妙像
諸頂成就中　以善軌則修　應畫如是像
善開教法者　清淨畫匠人　犎牛毛作筆
應取吉祥樹　用此木爲㡧　是像依法畫
應坐於茅薦　當畫此佛像　得此普通像
一切皆成就　乃於過去時　是妙音童眞
無比威德者　身中出光明　猶如火聚光
種種寂意樂　照曜於三有　如是種之光
妙音身中出　是時獲三地　五通大威德
則成爲菩薩　作有情利益　佛頂不思議
自身是如來　三摩地形相　示現於衆生
變化於三有　一切佛形相　以定現輪王
說天眞言王　能作衆生利　猶如如意寶

爾時世尊告曼殊室利童眞菩薩言汝曼殊室利童眞利益有情被大甲冑以善巧方便調伏有情種種變化色身佛菩薩緣覺聲聞攝受有情而爲說法令其覺悟時曼殊室利童眞菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂眞言三摩地行差別世尊於世界轉佛言所謂名俱摩羅名印捺囉帝名鑠羯囉名壞宮名梵王名毗紐名大自在名自然名劫比羅名部丹多名牟尼名底哩代名羯囉沙名地名部彌名持寶名彌也(二合)沙女名一切去名一切處面名濕嚩名寂靜名涅槃名已化名變化名難摧名天名阿蘇羅名主名尊名主宰名最勝名引導名調伏者名福名吉祥名一切義成就名世尊名商羯囉名作寂名空名勝義名不實名感名名稱名與者名悲者名慧名三摩提名慈名水天名師子名犎牛名天名龍名藥叉名仙名大仙名作者名流出者名世主名毗摩質多羅名三目名千眼名清淨名威靈名三摩地名三摩地出生名三摩地生名才士名囉惹名丈夫師子名丈夫主名勝義名勝義寶名證名證寶名三界主名世尊名無主名主名眼名實名夢蓮華名光名火名鬼主名離欲名寂靜欲名遠離欲名遠離過名壞過名盡過名摧過名健軍主名大王名護世名持地名翳囉嚩多名香象名白蓮華名說空名現空名現悲名現道名有名不有名分別名無分別名離分別名壞分別名護世名善國名共許名夜摩名施財名縛嚕拏名俱尾羅名持國名善現名蘇彌盧名金剛名如金剛名天妙名天妙趣名勇猛名大勇猛名能生名大能生名常名無常名常無常名轉輪王眞言名大眞言名大藥名論師名大論師名勝名無上名白名說白名丈夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅名海名大海名烏娜地名月名日名囉摩名洛乞叉麼拏名想莊嚴名雲名大雲名聚名大聚名不相似名羅俟名軍名大軍名羣名大羣名人主名大人主名水藏名大水藏名龍象名師子驍勇名奇特名熈怡名大熈怡名財名大財名具財名大財寶名阿羅漢害煩惱名幻化者名持幻化名變化名作變化名具義名能闘戰名非異名不異名命名非命名山名大山名難壞名安樂慈住名神通名具力名具慧名不相似光又曼殊師利童子於我作如是知名不滅不生名眞如名眞性名實際名實性名衆法名法界名涅槃名實名無二名有相名純名意成又曼殊室利童

子於此娑訶世界知我名如來名佛名大師人天作如是知我名離欲童真於此世界調伏有情行意趣中成熟五阿僧祇百千爲愚夫聲聞示現名作如是言說知我爾所名號調伏成熟衆生故於諸契經中說如是童真於恒河沙數佛世界中以種種名號有情知我童子隨調伏成熟有情如來說法如來無所分別無功德用無量種真言色身事相而轉爾時世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽他曰

白分善時日　於端嚴宿曜　澡洗著淨衣
齋戒住儀軌　八日十三日　十四十五日
或用於五日　依儀軌而作　護摩及供養
應施於八方　於如是等日　慇懃而供養
諸佛及緣覺　大威德聲聞　觀自在菩薩
金剛手大力　常憶念此等　修行者慇懃
供養如是等　菩薩威德者　聖天悉歡喜
明天威德者　於此修行人　悉皆而歡喜
行者於世天　供養不應禮　一切諸真言
威力不思議　新産及死家　殘食及祭食
月經女作食　及以彼家食　旃陀羅家食
臭穢陳宿食　再經於烝煑　如上所說食
行者不應食　及獻聖衆食　亦不應食噉
如是等之家　悉不往飲食　及不往止宿
破壞悉地故　修行者當應　三時歸三寶
應發菩提心　而作三種淨　身淨及語淨
意淨第三種　常觀於六念　如是常修行
日日受八戒　當住於律儀　應作如是言
阿闍黎存念　稱名我某甲　始從於今日
至明日出時　而於其中間　不斷一切命
不盜他財物　梵行不婬慾　不作於欺誑
不歌儛作樂　不香鬘塗彩　不飲酒放逸
不應非時食　不卧高大牀　如羅漢已持
我今亦如是

爾時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪王佛頂世間出世間上上真言明教應三肘或兩肘隨意大小應作取細氈去毛髮者以香湯令淨洗安於東而於吉日宿直如先所說說畫像法畫人應授與八支戒其畫人諸根圓具成就十善業道者於彩色中不應用皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮華上結跏趺坐如來徧身光明熾盛從光中出衆多輪從頂出光明背後上應畫山峯於下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世尊勢祕密主此是輪王佛最勝畫像法一切如來之所略說爲令愍念有情故說爾時世尊說伽他曰

若見此佛像　一切佛所說　略說微妙像
能滅諸罪業　一切諸功德　悉皆到彼岸
諸天龍供養　若見此勝像　是人天供養
現世得成就　由此真言力　由見此像故
此則多佛說　悉皆而稱讚　爲彼成就故
決定獲悉地　功德皆增長　由見此像故
諸罪悉皆滅　此像爲最勝　獲四如意足
功德如大海　獲得勝智慧　由修輪王明
得清淨無垢　智慧皆殊勝　成佛兩足尊
人天咸供養　由持此真言　轉輪殊勝主
是人清淨者　修真言行者　此是諸佛體
威德無與等　不思議最勝　天龍及藥叉
羅刹與步多　必舍遮起屍　是等威德者

見修頂輪王　成就持明者　悉皆而消融
帝釋大威德　若見成就者　分座而同坐
及餘威德天　三界無有比　與悉地者等
若見彼不起　頭破作七分　設於俱胝劫
世尊若自說　功德無有盡　頂王不思議
若人修此者　彼成就最勝　得爲忉利王
彼人終不死　無量俱胝衆　圍遶往餘刹
變身如佛形　化諸有情類　變身金剛手
利樂諸有情　化作天帝釋　或現於梵王
調伏諸有情　變現爲帝釋　有大威神通
拔濟諸惡趣　地獄夜摩界　餓鬼及傍生
於城邑聚落　曠野及山林　變化諸資具
飲食妙卧具　愍念諸有情　悉皆而給施
我略說頂輪　修行持明者　獲得五神通
則成大菩薩　人中最勝尊

密印品第八

爾時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝等應受一切如來出生大三摩地無比力超勝一切如來住眞言身一切如來族眞實大印眞言無比威光神通流出無邊奇特現威神能生一切菩薩能摧一切俱胝魔攝伏一切菩薩令難調之人起於慈心善男子能成辦一切事業我今說大印爾時金剛手白佛言世尊世尊惟願說從一切如來支分出生大印眞言爲衆生利益故作易方便成就佛言汝當諦聽我爲汝說我今分別解說二手內相叉作拳豎二大指此是一切如來心印即此印屈左大指入掌是爲持蓮華者印即前印屈右大指入掌左大指直豎是持金剛者印眞言曰

曩莫薩嚩沒馱冐地薩怛嚩(引二合)南(一引)阿(引)尾囉吽欠(二)

此是一切如來心印眞言祕密主此名大勤勇心眞言一切如來眞實法能解脫地獄傍生夜摩惡趣能令一切有情作如來事攝召一切菩薩金剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水天俱尾羅等住十地菩薩大自在者尚能請召何況餘類如前二手作拳舒二中指豎相合屈上第三節屈二頭指互安於二大指甲上此名輪王根本大印

恒河沙數量　如來之所說　未來佛當說
此大輪王印　此印名大印　說爲輪王頂
此明即是佛　利益有情故　智者成就人
若結此印處　諸惡魔障等　是處不敢住

祕密主此輪王根本印一切如來之所宣說於百俱胝劫不能盡說其福利設於千恒河沙數劫亦不能說其功能福利讚揚威德爾時如來說伽他曰

智者若受持　大威德菩薩　俱胝魔羅衆
常不被沮壞　乃至百劫中　不墮於惡趣
若持輪王印　并誦是眞言　由受持之福
如來大師說　於百俱胝劫　不能而讚歎
若有持此明　持戒精進者　應修此眞言
輪王大力者　彼人不失慧　及不失正念
於千俱胝劫　未嘗有忘失

金剛手此大印無比量力威德准前根本印二中指直豎合是則高頂王印以此於佛頂族中爲灌頂印以二手虛心合掌屈二無名指入於掌中以二大指面押二無名指甲上屈二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白傘蓋

頂王印准前印舒二頭指則是光聚頂王印
准前印以二頭指各安中指第三節是勝頂
王印是則吉祥法輪大印名十二行相法輪
印一切佛之所說能壞一切煩惱若見此印
如親見如來即此印以二頭指捻二中指背
即名煩惱雹印亦名如來結跏印金剛手此
等五大印如來族中名轉輪王大印秘密主
此輪王大印等煩惱雹法輪光聚頂勝頂高
頂并白傘蓋頂如是等印悉皆是輪王印以
二手虛心合掌雙屈二大指掌中此印名如
來心印亦名如來大勇猛印

以此印眞言　七徧加持心　先世流轉中
所作一切罪　悉皆得除滅　即頂上解散
通一切成就

以此加持自身即成一切如來之所加持身
眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵虞那嚟二尾嚟娑
嚩引二合訶三引

此大眞言同五字眞言修行以此護身常應
加持於心兼用五字獲大威德力以二手虛
心合掌十指互相交令虛其掌此名一切辦
事佛頂印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吒嚕三二合滿馱
娑嚩引二合訶四引

金剛手此一切辦事眞言於佛頂教中此是
一切佛頂心十六於一切事業處當用修行者以
此應護身以右手握大拇指作拳以左手執
握袈裟角此名錫杖印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引度那三引爾多囉
拏吽四引

此是錫杖明　能制難調者　護身故應用
常於成就處　應用錫杖印　印眞言相應

先以左手仰掌安於臍下以右手覆左手上
右手小指與左手大指互相加其掌令虛名
如來鉢印

當於恐怖處　飢渴障難時　應誦是眞言
諸苦悉無有

眞言曰

唵一引盧迦播攞引地瑟恥二合多馱囉二馱引
囉也三摩訶引努婆引去聲嚩沒馱跛怛囉二合
娑嚩引二合訶四引

鉢眞言大力　諸佛所加持　一切諸衆生
由念除飢渴　險道曠野中　修行者憶念
當加於自身　眞言印相應

以二手內相交十六仰掌二頭指側相十三拄二大指
各捻頭指下節倒安眉間名如來毫相印眞
言曰

曩莫薩嚩怛他引去聲蘖帝瓢一囉囉曷二合毗
藥二合三藐三沒第毗藥三二合係係四滿馱
滿馱五底瑟姹二合底瑟姹六二合馱引囉也馱
引囉也七你論馱你論度引羅拏八二合麼尼
娑嚩引二合訶九引

此是毫相印　能具大人相　能與諸悉地
是印大威德　若人持此印　毫相威德者
彼皆得成就　由結誦此明

用前印加持於頸則成頸印加持於鼻則成
鼻印如來鼻眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引哩尼三吽引泮
娑嚩引二合訶四引

行者加自鼻　彼終無鼻疾　於百俱胝劫

彼終不患鼻
二手密合掌屈二頭指各安中指背上大指屈入掌名爲佛眼印
一切佛頂中　應用此大印　最勝滅諸罪
決定得成就　修輪王佛頂　若常結此印
清淨而受持　不久彼成就　一切佛頂法
設積百劫福　若得此印契　誦佛眼眞言
其福與彼等　此佛眼印明　能成一切業
即說眞言曰
曩莫薩嚩怛佗蘖帝瓢一囉曷(二合)毗藥(二合)二三藐三沒第毗藥(二合)三　唵(引)四嚕嚕塞普(二合)嚕五入嚩(二合)攞底瑟姹(二合)六　悉馱魯左你七薩嚩囉佗(二合)娑但你娑嚩(二合引)　訶(引)八
爾時世尊告金剛手菩薩言金剛手此佛眼大明妃我從十俱胝如來所受得此陀羅尼金剛手由憶念此明一切眞言聖天現其修行者前於一切眞言教法悉皆成就由誦持此眞言一切金剛族悉皆成就是故金剛手修佛頂眞言者先常誦此明妃三徧或七徧或二十一徧金剛手此佛眼大明妃我今釋迦牟尼說爲利益諸有情故金剛手此陀羅尼暴惡瞋怒有情前應誦皆得歡喜難調暴惡鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟鬪戰皆得寂靜祕密主若修行佛頂眞言者不得成就彼應以此大明妃眞言相和誦之決定有大應驗速疾成就若未經一二三期限不得和誦乃至第四徧求悉地不得成就然後加此大明妃眞言和誦當速疾現驗得成就初一二三四所不應加若加之則損持明者則用前印以二頭指各捻中指背是如來眉印一切如來說我今演說
設著訖哩(二合)底迦　及嚩薩蘇天　祕密大威德
及欲天子等　并及持犂天　如是諸天類
若見是印契　怖畏而馳走　何況地居者
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南(一引)唵(二引)紇哩(三合引二)吽(四引)
即以前眉印開豎二大指如口形相去中指兩穬麥常結此口印置於自口上眞言曰
曩莫三滿多沒馱南(一引)枳哩枳哩(二)
此明大威德　速疾作諸業　若常加持口
修行成就人　彼人語無礙　盡於三界中
彼人常言音　顯現美妙音　不患口疾病
無量俱胝劫　自在毗鈕天　不伏人教令
當於是人所　出言皆順伏　天龍犍達王
及餘大威德　悉皆得調伏　何況諸凡愚
以右膝著地豎左膝左手引向後作搭勢以右手當心爲拳豎頭指作期剋勢凌身向前名爲無能勝大印
能摧一切魔　能除諸魔障　大力欲自在
世間魔軍主　波旬第二名　亦名欲自在
世天大威德　若欲作障難　無量俱胝魔
於彼而共住　當於尼連河　無量俱胝魔
現種種形狀　魔軍恐怖形　我證無上智
世間中最勝　梵魔及沙門　世中無所得
當於最朝時　得證無上句　爲壞彼魔故
持種種形者　當時我宣說　此明大威力
變現天女形　於大師前住　摧壞暴惡魔
持無量種形　此中說眞言
曩莫三滿多沒馱南(一引)唵(二引)戶魯戶魯(三)戰拏里摩蹬倪(供以切)娑嚩(二合)訶(四引)

復次祕密主　無能勝大明　等正覺佛說
行者護身故　一切時應護　於大障礙處
鬼魅惡形怖　成就佛頂者　大力能加護
常加持己身　常得大加護
先端身結跏作勇健坐以左手仰掌安齋下
結跏上舒右手竪掌向外以大指捻無名指
甲上頭指屈在中指背令不柘著名如來鑠
訖底二合印
若結此印者　不奪其威力　令世及佗世
智者結此印　獲得如來力　若誦此真言
諸佛皆加持
真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引尾惹曳麼訶鑠
訖底二合三訥馱哩吽泮吒四尾惹以你泮吒
五莽誐黎泮娑嚩二合引訶六引
三時若憶持　修持輪王頂　速疾得悉地
三界中無礙
准如前印右手覆在左手上相去一䵃麥間
名如來齋印
此諸佛大力　若能常憶念　共明而相應
腹中食不消　懶惰於禪定　若患於寒熱
小腹及兩脇　頭痛及諸疾　除多種逼惱
常獲身無疾
即說成就真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引質置質置娑嚩
二合引訶三引
是諸如來齋　是則真言印　令現種種色
熈怡奇特事　示現諸神通　種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

音釋

唼作答切　犎方容切牛名　搣蒲結切捩也　䵃古猛切麥也

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

密印品第八之餘

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印
一切佛頂中　是印大威德　若離於甲印
得者不堅固　如人而裸體　亦如舍無人
如國無帝王　如林無青草　如食無酥鹽
如池無有水　梵志無韋陀　如火祭無酥
如車無御者　如是修行者　若闕甲冑印
為諸魔得便　悉皆不成就　謹慎結甲冑
諸魔不陵逼　速疾得悉地
真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引部引入嚩二合攞
吽三引
修行者以此　常加持自身　譬如王在陣
被甲而驍勇　如是修行者　被甲猶如王
三時應護身　能成一切事
如前甲印舒中指則名如來頂髻六印能作
一切事真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引阿俱嚕二合吒半音上下皆同

二
准前頂髻印中指却合直竪頭指置於左右
耳是如來耳印
若常加於耳　印真言相應　彼人無耳病
乃至一百劫
真言曰
曩莫三滿多没馱南一引斛引迦半音二
若有修行者　具儀修輪王　彼人獲天耳
言音得最勝
以左手如前甲印竪臂向身是如來牙大印
安於自口傍牙處
佛牙大威德　印真言相應　修行者成就
真言曰
唵一引怛他蘖多能瑟吒嚟二三合吽引泮娑嚩
二合訶三引
准前甲冑印虛中指屈臂垂拳向下名為授
記印
成辦一切事　由結此印故　所有過去佛
未來諸如來　皆悉與授記　是故修行者
常結如是印　獲得大威力　於彼佛菩提
常獲於授記　彼常修得者　當應不放逸
結此授記印
真言曰
曩莫三滿多没馱南一引唵二引吽三引持鑁四二合
大威德成就　惡人不沮壞　具一切吉祥
戒軌則精進　具念大勤勇　一切所生處
堅禁具尸羅
准前甲冑印微縮頭指在掌竪臂向上是如
來膊印有大威力真言曰
曩莫三滿多没馱南一引畔惹阿呬二泮吒娑
嚩引二合訶三引
即前印安於二乳間名如來妳印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引蓬補籠切誐枳禮二合撲
二
右手以大指押中無名小指甲上直竪頭指
引臂高竪是如來幢印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引羯吒半音二
即以前幢印垂臂向下是如來卧印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引阿俱嚕二合吒半音二
准前印以臂横於胷是如來行印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引吽二引誐夢上聲唵三引
以此印安於頭中是如來頭鉤印真言曰
唵一引母囉馱二合曩你娑嚩引二合訶二引
以右手大指捻無名小指甲上直竪中指頭
指是如來脅印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引唵二引吽引却二
以右手大指押頭指小指甲上中指無名指
直竪是如來眼印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引唵二引鉢囉二合悉地羯
嚟娑嚩引二合訶三引
即前眼印微屈中指無名指是如來光網印
真言曰
曩莫三滿多没馱南一引唵二引入嚩二合里尼娑
嚩引二合訶三引
以右手大指押頭指甲餘三指竪微屈是如
來光焰印真言曰
曩莫三滿多没馱南一引唵二引吽引吽三引麽麽
泮吒娑嚩引二合訶四引
准前光焰印中中指令微屈小指無名准前
是如來脣印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿阿二嚩嚩三撼四
以右手大拇指屈入掌中餘四指並展仰掌
向前名為如來舌相印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引曩囉尼畔惹三
吽引泮吒娑嚩不七引二合訶四引
以左右二手仰掌以右手押左手上安臍下
是如來三摩地印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引阿底舍也尾羯
囉二合彌娑嚩二合引訶三引
准前定印安於當心是一切如來過去未來
現在金剛焰心印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引吽二引入嚩二合攞嚩曰
囉二合緊吒鄰三二合祖四
金剛手此名金剛焰一切如來三摩地明王
無能違越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩
薩亦無能違越何況餘有情大威德者
以左手展覆於臍下展二右手仰押左手背
名如來馬陰藏密印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵努吒努吒二娑普
二合吒娑普二合吒三尾捺囉二合跛你四鉢囉二合

不娜你五親娜你六頻娜你七吽引泮吒娑
嚩引二合訶八引
以右手作拳令甲不現唯出中指甲令現名
如來坐處印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引縊迦黎二曩迦嚟三
巘馱枳怛嚧二合四娜嘸麼尼覲五尼娑嚩二合訶
五引
准此前印露出頭指甲藏中指甲是名如來
腔印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引都佗左娑嚩二合
引訶三引
准此前印藏頭指甲露出無名指甲是名佛
慈三摩地印
能生大慈心　住慈定行者　護持彼人故
是故如來說　此大真言王　愍念諸有情
師子賊怖等　鬪諍逼迫中　鬪戰於大怖
應誦佛慈明
真言曰
曩莫三滿多沒馱南摩訶每底哩耶三合尾賀
哩南一引沒馱每底嚂引二合曩麼寫銘二三母

怛波二合寧娑耶娑雞三迦攞奚尾孽囉二合奚
制嚩四捨咄嚕二合難者波囉惹曳五也耶摩
囉末藍二合娑孽喃六娑賽你也二合麼囉嚩賀
喃七多娜合枳囉㘑夂二合以使也二合銘八尾
淰薩嚩囉佗二合娑地劍九也娜麼二合末藍二合
薩嚩沒馱喃十囉曷二合單引者比也娜麼末
藍二合十一薩達麼寫者諦逝曩二十薩鍐那勢銘
播引波劍十三怛你也二合佗引四十俱蒸儗你五十
俱蒸儗你十六盎俱哩十七砎俱哩十八摩喇制波
囉曩十九捨嚩里十二囉乞灑二合囉乞灑二合鉿十二
一俱摩哩二十二室哩二合摩哩寧二十三娑嚩二合
引訶二十四引
此是佛慈印　是諸佛自體　若能常憶念
行者作善業　一切難調者　欲害作障難
疾起於慈心　由此明威力
即用前印隱頭中無名三指甲露出小指甲
是如來無垢印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引吽二引毋引囉馱寧二
三魯四吽引泮吒娑嚩二合引訶五引
行者喫食時　以此明加持　先誦然後食

身淨火力盛　諸罪悉皆淨　獲得而無疑
於食時所有　所起諸障難　悉皆而遣除
以佛無垢印
准此前印隱其小指甲露出大指甲名爲如
來甘露印由結此印故能獲明解脱
如來甘露眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引印儗寧部多寧
娑嚩引二合訶三引
以二手各以大拇指入掌緊握作拳以二拳
相合名如來師子吼印
種種奇特事　意求而皆作　由持頂輪王
能成辦一切
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引劫比羅惹置羅
三吽四引泮吒娑嚩引二合訶五引
以二手虛心合掌十指右押左互相交名爲
吉祥印名娑嚩二合娑底二合迦如來吉祥印能
成大人相眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引慈稍上聲重呼二
即以此前印　悉開於十指　小指大指合
餘指皆微屈　是印如蓮華　名爲蓮華印
如來吉慶印　獲福德義利　獲王福及餘
地居有情福　成得大吉祥　行者不應疑
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引蘇末嚕二合撼彌
二合三攞乞瑟銘三合娑嚩引二合訶四引
成就福不虛　獲大王福德
准前印如未敷蓮華應結於當心名般若波
羅蜜印
此明大威德　是一切佛母　常說諸佛道
過現及未來　一切諸佛母　是印大威力
眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引輸嚕底三娑寠
哩二合底四尾惹曳五娑嚩引二合訶六引
金剛手此般若波羅蜜明過去未來現在一
切佛菩薩辟支聲聞一切悉皆修般若波羅
蜜得成佛世尊皆從般若波羅蜜生皆修習
般若波羅蜜悉皆證得大菩提
准此前印雙屈大指入掌是如來大悲印眞
言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引怛嘮二合儗寧娑
嚩引二合訶三引
即以前印各屈大指入掌各令拄著小指根
下是名如來膝印眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引娜入部引二合儗寧
鉢囉二合捻跛路二合娑嚩引二合訶三引
准前膝印以二大指各拄無名指根是名如
來踝印眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引阿二怛嚟二合怛嚟二合
三嗢怛嚟二合四嚩日囉二合毋乞史二合尼娑嚩
引二合訶五引
准前踝印以二大指拄中指根下名如來足
印眞言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引嚩日囉二合商俱
攞部史帝三娜囉入嚩二合攞吽引娑嚩引二合
訶四引
爾時世尊告金剛手祕密主言金剛手此等
大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴
善男子是印等一切如來所說一一印百千
俱胝印以爲眷屬皆從如來支分生於後末

法劣慧小有情不能盡知其福利說伽佗曰

若成此明王　爲彼利益故　我今而略說
汝當應受持　令得廣流布　是印名大印
有大威神力　令末法有情　修持善品故
若善男女等　常能結此印　加持於自身
成就大眞言　輪王佛頂等　彼獲無量福
而得百千種　一切罪皆滅　一切佛菩薩
憐愍皆愛念　常得宿命智　諸根皆圓具
心亦不誤失　一切諸佛等　悉皆而攝受
壽命得長遠　遠離諸疾病　令作衆生明
拔濟諸惡趣　聰慧具精進　威德常勤勇
當生於勝族　具諸巧伎藝　能療諸疾病
我今而略說　一切佛加持　即成大丈夫
若常持大印　常當於自身　稱名而受持
遠離諸障難　諸罪皆消滅　諸佛頂皆成
證得如來身

金剛手此一切如來族眞實大印結印相法利益佛頂部有情我今釋迦牟尼宣說

諸成就法品第九

爾時釋迦牟尼佛觀察大衆爲未來世有情告金剛手祕密主言祕密主當來後世懶惰懈怠不精進於善法無餘暇有情貪愛染著不能於廣大願而求成就愍念利益彼有情故或婆羅門生於勝族或刹利族姓者有清信及發菩提心者愛樂修眞言行者利益如是等有情我爲略說眞言明王佛頂轉輪王功德能摧一切天龍藥叉阿蘇羅調伏有情亦能令死令枯令驅擯令憎惡令禁止令壞令摧一切佛菩薩之所稱讚大威德神力令作無比等三摩地修行令超越一切魔道示現天中天佛色形像於無量劫不能說此大教王無量百俱胝劫不能盡其功德邊際我今少分而說金剛手聽善聽極善聽極善作意爾時如來說伽佗曰

我說異方便　一切佛所說　利益諸有情
於百多無量　是諸如來所　亦作如是說

若有人纔誦此眞言王離一切怖畏若能常持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪一切惡作皆得消滅如上所說畫像隨於一像前三時澡浴三時換衣三時以儀軌相應誦二十五洛叉徧徧數終後從白月一日起首日誦一千八徧乃至月圓滿取蘇摩那華結以爲帳以檀香塗三肘曼茶羅以種種塗香華燒香飲食用酥以爲燈然一千八盞當毗舍佉白分月圓滿日結金剛跏念誦乃至現四種相所謂雲雷聲道場中旛華動佛像出光明佛像動搖見如是相於中所成就物則得成就若誦俱胝徧則成先行誦二俱胝徧成大先行誦三俱胝徧能成辦一切事誦四俱胝徧一切龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地於恒河側或於海岸作如來一磔量窣堵波於一一窣堵波前以香華而供養誦七俱胝徧則末後塔放光放光已其光入行者身隱沒即於刹那頃於一切世界無有一有情藥叉等與彼等者

帝釋尚速來　梵天與眷屬　及樂變化天
及餘化自在　淨居究竟天　并大威德者
刹那而集來　於彼成就人　所有諸天龍
化彼令調伏　彼天刹那頃　悉雨種種華

乃至無間獄　悉皆得清涼

爾時修行者剎那頃如來制底放光後自身成大威德成大神通於天中威德光明如融金色顏貌二八童子相一切如來之所攝受得大智慧隨意身通如意迅疾如風身光映奪諸餘天衆若有見彼成就者或成就者見彼人悉皆共彼騰空作大持明仙王以無量百千持明爲眷屬遊歷無量世界以身光照曜一切成就者纔思惟一切悉皆成辦所至帝釋處帝釋分與半座無有與彼等顏貌勇健智慧威德無有等同者以此因緣獲得菩薩善巧方便調伏有情獲得善巧住於無量大劫見無量佛出現於世

於中佛是言　彼大不思議　人天皆供養
獲得身精進　智慧亦復然　神通救有情
等同佛輪王　修持勝真言　諸貪悉除滅
獲得人中尊

祕密主此修行方便有如來名寶火曾爲人身時及寶幢如來光明自在王如來如是等無量如來皆得成就觀自在菩薩不動步超越菩薩曼殊室利菩薩如是等無量大菩薩爲人身時獲得成就求大菩提者祕密主如汝爲人身時曾修此佛眼大明以難行苦行以大精進獲得成就愍念世間故金剛幢如來出興於世正法末時大怖畏時如是此真言王於無上菩提堅固決定者得成就我今又說餘成就事業隨取一像前誦十洛叉徧念誦終時於滿月一日一夜不食以白芥子置於水中誦一千八徧散灑十方則成結曼荼羅界於像前種種飲食廣大供養於荷葉上置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加持藥念誦乃至三相成就若煖相現一切衆生皆得調伏歸敬煙相現安怛但那成就若光相現取身上塗身如初日暉年二八相髮拳旋如蠡紺青色無量持明仙圍遶即成大持明仙住壽一大劫神通月白分三時澡洗三時換衣依儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願迴向時別誦一千八徧乃至月圓滿夜一日一夜不食別取苾芻毗柰耶所說應量修造鉢袈裟錫杖隨取一事一千三波多護摩於像前廣大種種供養取所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽梨衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊往餘佛剎土能作大變化住壽一大劫又以如來礫量造窣堵波十萬取一劒無瑕翳者隨取一像前於神通月白分於八日或十四日作三波多護摩加持劒於像前廣大供養坐於茆薦其劒以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女來圍遶修行者以爲眷屬即飛騰虛空成大持明王仙能現種種形狀往來自在能觀餘世界無礙住壽大劫又於高山頂上安佛像喫根莖果誦二十一萬徧然後以補沙鐵爲輪或鉢置娑應使諸根圓具匠造造已則往於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并助伴對像前之時燒佉陀羅木以然火坐茆薦上以右手持輪芥子油和木櫁葉護摩十萬徧一切阿蘇羅關鍵破壞又誦十萬徧護摩即阿蘇羅宮中火然熾盛第三誦十萬一切阿蘇羅女出

窟外祈求修行者勤勇丈夫使我等何為入此宮中受用微妙欲樂并諸助伴同入餘不入三昧耶壇者莫令入忽然輙入彼此損害而死是故彼人不知三昧耶入於宮中求成就劒成就輪或餘成就物彼得是物為大阿蘇羅持明仙王所有阿蘇羅宮中成就物為主其持明仙無量阿蘇羅女以為眷屬遊歷此世界成大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得大阿蘇羅王禮敬彼能化大阿蘇羅種種身住壽一大劫所隨入者皆壽一劫其成就人纔憶念誦輪王真言其那羅延輪破壞欲得其輪如故隨意得成於迦葉波佛等學教法時名持輪明王得輪成就持輪而出以此因緣名持輪明王今現在於世間深生淨信為佛優婆塞迦爾時世尊說伽他曰十四

又說餘成就十七　先佛之所說　我於往昔時
曾作於商估　懃苦大精進　作微妙成就
我今而宣說　我名為護摩　成就中為王
我昔本生時　為諸苾芻說　愍念有情故

又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一千八窣堵波如來一磔量大對此塔前於一一塔前以香華供養誦真言十萬三千徧

當作塔之時　吉相而得現　補沙鐵作輪
令端嚴匠造　緣利無瑕穢　六輻短磔量
置於五淨中　三波多護摩　神通月白分
善伴戒行者　應修如劒法　乃至出光焰
吉祥持明者　即成諸嚴具　大身遊自在
威德具神足　善伴大丈夫　遊歷諸世界
大力住一劫　作衆生導師

又說大成就法應作先行法於大河側或海岸置佛像對前誦俱胝徧然後作十萬六千窣堵波則入成就復說伽他曰

不擇日及宿　亦不限齋戒　取不壞攝嚩
成就迷怛囉　淨洗而嚴飾　華冠及衣服
依儀求悉地十七　彼攞嚩即起　無怖依儀軌
善伴極作意　應問善不善十五　長年伏水銀
貴位隱形法　一切諸方便　所問皆指示
念誦極功夫　輪王大力明　則為奉教使
能與諸悉地　奉教既成已　獲得諸悉地
常在於左右　大力而遊行　或於彼口中
當置細鐵末　則便吐其舌　漸長如青蓮
以利刀而割　修行者慇懃　則成劒持明
身色初日暉　則往須彌峯　并伴大力者
天衆悉皆怖　驚懼心忙然　圍遶作眷屬
帝釋與半座　如大威德耳　六十千俱胝
而為作眷屬　於彼衆為主　彼皆大驍勇
大威大熾盛　大眷屬奇特　如是等之類
威德諸天子　行處常圍遶　威力如大王
則往於千剎　以大神通力　則動千彌盧
及動俱胝山　并千贍部洲　及動百天宮
一切令動搖　以光悉照曜　於諸地獄中
以大神通力　施與諸飲食　獲得微妙智
威德如天王　嚴身具吉祥　天女皆圍遶
微妙身大威　身色如青蓮　剎那悉遊歷
無量諸世界　當住一千劫　常供養諸佛
劫火不能燒　并諸大眷屬　則往餘世界
如是等種種　以功德莊嚴　彼則成菩薩
救濟諸有情　又持誦之人　倍加而念誦
應作窣堵波　十萬有六千　唯如來肘量
於攞嚩口中　應置細寶粖　無間而念誦

當即於舌上　現具多摩尼　熾盛大威德
慇懃作加護　則取奇特寶　由得此寶故
則成寶持明　自在爲大王　執劒持明仙
常衛護彼人　又於口中置　乳糜應和酥
欲起而吐出　行者不雜亂　受取置瓦器
或銀熱銅器　共伴而加護　與伴而食之
則成大威德　住壽一大劫　則成持明仙
或手安於口　行者而念誦　從口出香象
行者應作拳　如前求成就　若得暖相現
以拳擬諸人　有情及無情　悉皆得愛敬
以拳不應疑　或應是口中　若得見於火
是彼修行者　名爲拳持明　次說大成就
則往蓮華池　應作先行法　佛像幢於壁
行者不亂心　爲大福故修　心懷常捨施
蓮華搵酪蜜　及與搵酥等　護摩五洛叉
是像眼手動　當知得成就　即作爲邑主
遠離一切事　護摩十萬徧　則爲大福人
護二十一萬　爲諸地囉惹　說正法度人
常樂而捨施　倍加而持誦　輪王大威德
成辦一切業　決定勿生疑　我今而略說

輪王成就法　古往已成就　一切諸佛子
聖曼殊室利　得大勢菩薩　虛空庫菩薩
我亦持此明　得離生死怖　得遇於善友
獲得諸成就　此中作是說　佛頂勝眞言
當來成就者　所有三界中　無有與彼等
過色相威力　如佛於世間　成就頂眞言
無有得過者　先說成就法　如來勝經中
所有諸印契　授與於世尊　爲成眞言王
是印無與等　大力大威德　所說成就法
希有大奇特　所有十自在　十力子所說
若與此相應　能壞於帝釋　何況餘有情
爲彼難調伏　而作種種法　如是等種類
如來況成就　以此教王儀　修習求悉地
不成者令成　何況求成就　以此教王中
攝入一切法　諸佛法眼中　說爲最殊勝
爾時世尊釋迦牟尼如來復觀一切大衆以伽陀句告金剛手言

先佛諸仙賢醫說　於是契經盡警覺
娜囉彌拏攞嚩羅　凍誐摩蹬伽之明
少分盡彼境界教　此非正教三昧耶
我爲染衣而宣說　於彼愚昧及多聞
慳恪瞋恚種種類　於諸眞言諸教法
邪見不平諸有情　世間出世之人故
多分於此世間者　聰哲匱財之人類
末法作障求覺道　是故相應三昧聖
加行修習求成就　尚於夢中無塵染
先知眞言三昧耶　曼荼羅法等差別
然後眞言律儀中　身口意因而相應
設說祕密眞言教　仍假瑜伽觀行成
應是佛頂常修習　眞言教法成就中
眞言諸鑛地中財　所有諸地之方所
諸餘所有占筭論　王法理論及書畫
醫方工巧如是等　二切皆是世尊說
調伏有情而示現　諸佛此中作是說
悉地三種而分別　本來清淨眞言法
獲得儀軌與印契　誰於一切起憎嫉
眞言句義悉皆無　憎嫉咸招諸障難
著於文字心猶豫　彼作眞言多分別
著於眞言緣枝葉　不應與彼惡律儀
於旃陀羅不應說　彼等之人不成就

授與惡人惡律儀　法則不成壞己身
是故於彼愼莫說　纏染貪慾必不成
彼常忽遽不得成　於事忽速無審慮
云何成就救有情　住阿蘭若及山藪
五塵交雜必不成　當住淨念心流散
彼等行者必不成　是故心應而制伏
三種謗毀如來說　求法忙世之有情
住法之人理相應　心作三種謗毀者
世間悉無作是說　自性而去亦不去
自性若成眞言王　一切悉皆何不成
是故世間有二論　精進共同由福因
是故不應而誹謗　世間有無作是思
聖天種種設軌則　住世慇念有情故
無知性劣過所染　我說獲得下悉地
一切諸天應供養　不應致禮我先說
是故不應而毀謗　亦不應起於識嫌
無量劫中不能說　眞言最勝無比行
我說三部儀次第　所說教中多種類
應作次第而修行　眞言教心輪王法

世成就品第十

爾時釋迦牟尼如來入一切眞言教照曜入不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩地爾時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺入是三摩地遶佛七帀於佛前持金剛杵不瞬目觀佛世尊爾時世尊從三摩地而起及彼一切佛亦從定出爾時釋迦牟尼佛從定起已告金剛手秘密主言汝秘密主汝聽此大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而說能作大奇特微妙略說不廣并眞言若有成就修行者彼人次第如教而得成就世尊作是說金剛手先應一切佛頂王普通眞言句殊勝三摩地說眞言身我說奉請眞言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼合二沙也一翳醯呬薄誐挽二達磨囉惹三鉢囉合二底制麼麼囉伽合二四巘馱五補澀波二合六度波七末鱗左鉻者毗八囉乞灑引二合九鉢囉合二底賀多十麼囉波羅合二訖囉合二麼也十一婆嚩引二合訶引十二

此是普通迎請眞言於關伽中應置白華而迎請次香等眞言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼合二沙也一伊鉻二巘淡三蒲澀甘補甘切二合四度甘准上五末臨六你半者七鉢囉合二底車八賀囉賀囉九薩嚩設馱十地瑟恥合二諦十一達磨囉引惹十二鉢囉合二底賀多也十三婆嚩引二合訶引十四

迎請火天眞言曰

曩謨婆誐嚩引覩瑟尼合二沙也一翳醯呬帝儞摩里寧引銀曩曩合二曳婆嚩引二合訶引二

若發遣火天加也呬也呬句

辦事眞言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼合二沙也一唵吒嚕合二滿馱二婆嚩引二合訶引三

此眞言作一切事業時應用護身是大眞言作大義利亦名一切佛頂心眞言

摧壞眞言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼合二沙也一唵引二微枳囉拏合二度曩度曩度入聲引三

此名摧壞大明王佛頂眞言爲除一切毗那也迦若被侵惱時以此眞言加持水灌頂亦用護身結方隅界一切事業處應用

摧毀佛頂真言曰
曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也一 薩嚩尾延曩二合尾特網二合娑曩迦囉也二 吒嚕二合吒也三 娑嚩二合引 訶引四

以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴守方隅者以如是等大真言於輪王曼荼羅修真言行大威德者作一切事業修行者先應作是思惟我今淨此念誦室白芥子和護摩灰以摧碎佛頂加持一百八徧或以辦事佛頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨室即以此真言於淨缾中盛水加持一百八徧散灑四方或以自真言心或以隨心加持即成攝受處所以摧壞佛頂真言加持四枚佉陁羅木橛一百八徧於淨室中四方釘之即成結曼荼羅界

無能勝佛頂真言
曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也一引 薩嚩怛囉二合波囉引爾多也二 唵三引 奢麼也奢麼也四 扇引諦五 難引諦六 達麼囉惹婆史諦七 摩訶尾你也二合八 薩嚩囉佗二合娑馱寧娑嚩二合引訶九引

以賢缾盛香水加持一百八徧持誦者用自灌頂離一切毗那也迦障

此是無能勝　佛頂大真言　能息諸障礙
常作於息災　能除諸惡夢

我今說一切頂王普通功能修行法少分而說若纔憶念成自身護持誦三徧結頂髻以灰或白芥子加持七徧置於頭上成大加護加持縷二十一徧結二十一結繫於臂上一切災禍寒熱病等悉皆消滅若住奢麼奢那誦一百八徧於一切怖畏處得加護隨意應作貿易摩訶莾娑又以酥護摩一切處一切災悉得消滅取伏藏時以酥護摩一百八徧離一切障難能護時伴或取白芥子護摩一百八徧一切諸障悉皆息除定知有伏藏處以乳護摩一百八徧恣意取用無有障難又於阿蘇羅窟門誦三十萬徧一切關鍵悉皆破壞或芥子和嚕地囉鹽粖誦一千八徧護摩二十一日日三時窟中一切宮殿悉熾然火燒阿蘇羅女被燒出窟門請行者入窟授與囉安藥長年藥諸成就等物或結輪王佛頂印擲於彼前即彼倒地又喫麨麥飲乳誦三十萬徧得長年藥又月蝕時勿觀月加持乳一百八徧成大長年藥又於山頂乞食誦三十萬徧徧數滿已三日三夜不食燒油麻酪酥蜜相和然阿濕嚩二合佗木以為護摩從晨朝起首乃至盡夜作護摩則得囉惹又於山頂作緣生法身塔或作舍利塔於舍利塔前取百千蓮華每一華誦一徧一獻塔則得摩訶滿拏里主若不成就得大邑主或鄉黨主

又法取蓮華塗白檀香入大河水至齊每誦一徧加持蓮華獻獻已擲於水中乃至百千數獲得大伏藏若捨施無有盡竭又欲得敬愛成就者白芥子和油麻油三時護摩滿一七日則得囉惹又次小王皆得敬愛又欲令婆羅敬愛取白華護摩赤華刹利黃華毗舍黑華輸陀羅以鹽寡婦人以麼沙婆羅門小豆或油麻一切童女取羯囉尾羅未敷華七日日三時護摩一切人得敬愛又糠和尾沙和苦

練葉作護摩成驅逐設咄嚕又以芥子護摩
摧設咄嚕又以屍林灰護摩令殞又以芥子
油護摩一切部多鬼敬愛又以鬱金護摩一
切必舍攴敬愛
又結印誦眞言加泮字能除鬼魅又以靦羅
斯葉燒鬼魅現下語又眞言中加弱字令中
毒者迷悶却得穌又眞言句中加匿切作翼字
毒不行又眞言句中加莫字制毒蛇又屍麼
舍那炭畫作圓壇召毒蛇及鬼魅來能禁止
又眞言句中加摩摩能禁口又眞言句中加
息字禁惡星又眞言句中加吒字摧利牙者
加速字令損支分加底瑟姹合二底瑟姹合二縛
鬼魅加羯吒羯吒即被縛加洛乞沙合二喀乞
沙合二即令護持加滿馱滿馱或加論馱論禁
喉又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像前供
養誦眞言加持孔雀尾念誦乃至日月復此
孔雀尾以手把揮矅能現種種幻化被毒中
者令蘇能成辦種種事業又鹽和油麻護摩
令設咄嚕患鬼魅及瘧又以瞿摩夷捏彼人
形以刀斷其支彼即隨所斷處便損又燒一
切種紫一切華一切果一切種樹膠令所求
種種財寶皆得又燒油麻護摩所求財寶皆
得又燒屈屨草護摩令得增壽又護摩粳米
則得兒又燒蜜一切人皆得敬愛又護摩酥
得威德又護摩乳得息災又護摩酪得增益
又七日三時和酥護摩一切物獲大悉地我
說大成就法如前先行法於山頂有舍利塔
前誦三十萬遍然後對像前以稻穀華和酪
酥蜜護摩一千遍則成先行法此先行法通
一切求成就用又入於大林不食誦百千徧
徧數滿已則結其頭髻即隱形解其髻即現
又上於山頂面向日常食乳麨麥誦十萬徧
滿已則得隱形
又法以左手作拳誦十萬徧末後則得安怛
但那又當月蝕時取劫波羅以摩努沙髮作
縭揾摩努沙脂燒以薫劫波羅中刮取黑粖
加持一百八徧取點眼得安怛但那又取摩
努沙心和牛黃作丸以三金裹或黑月分或
白分加持念誦藥有聲置於口中安怛但那
又取牛黃加持塗身得持明成就亦得最上
成就又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中
以熟銅筯攪念誦取三相現若沸眼得聞持
不忘煙得安怛但那焰飛騰虛空如是雄黃
黃丹成就餘物等皆現三種相成就又蘇路
丹惹那一千三波多護摩或於黑白分求成
就若煙安怛但那又劍輪像仗黑鹿皮一切
成就物皆三波多護摩依教畫像前或無像
或有舍利塔前離無益談話處於河山寂靜
處應修三種成就於一切成就中得爲最勝
成就又取不壞攝嚩先與澡浴嚴飾以佉羅
橛釘繫於白黑二月隨取一分應用黑月吉
日并有助伴善作護身坐彼胷上迷怛羅口
中寫乳糜不間斷念誦即其迷怛羅欲起即
吐以熟銅器承取便食自身得成就又取金
粖置迷怛羅口中即吐出嚴具即得持明仙
若以鐵粖置彼口中即吐出劒若置白芥子
彼口中吐出嚴具若置油麻彼口中即吐出
本眞言教經夾皆得持明成就飛騰虛空又
以手按彼迷怛羅口念誦加持乃至三相現
動即語意所求事皆說授與長年藥若起即

成使者其持明者欲所去處乘彼肩上隨意
而往得持明仙爾時世尊復告金剛手菩薩
祕密主言
祕密主汝聽　不廣而略說　普通修一切
佛頂等成就　資少獲大利　諸佛之所說
此中作是言　羯你迦囉華　及取蓮華蘂
蘇嚕丹惹那　三金而裹之　應作此丸藥
當於日月蝕　得三種成就　煖煙焰次第
煖必獲敬愛　煙當而隱形　焰相成騰空
吉祥大持明　如雷震作聲　旛華而動搖
應知成就相　及佛像動搖　若見不吉祥
不應求成就　獻塗香華等　數數應當作
息災護摩法　乃至於七返　然後作勝法
應作窣堵波　福加求成就　蜥蜴及鳥鳴
應觀成不成　然後求成就　念誦以爲先
并歸命獲果　作福爲有情　眞言必成就
爲少福愚夫　多分爲是人　爲此增加福
成佛悲爲本　利益諸世間　故說眞言教
天王帝釋等　及餘大威德　纔誦於彼勝
及居在王宮　由信獲應驗　成就者當獲
端嚴而常作　清淨修行者　不應强多事
由此心雜亂　如世間之人　劣慧無方便
於諸合練道　闕緣不和合　諸藥及水銀
由倒壞不成　三種微細故　施功不獲益
若取於伏藏　必有王怖畏　占相必生疑
微細生猶豫　醫術果增長　攝受長年藥
由持眞言故　悉皆而獲得　長年等果報
如是諸技術　過患有無量　以此無所獲
不獲最勝福　彼亦不獲福　由此心住著
眞言以爲首　必獲大福德　菩提最勝果
聞思及修行　獲得最勝果　是處諸賢聖
恒常而往來　是故與瑜伽　成就本所尊
仍於最勝集　我已曾廣說　見今所說者
亦廣亦復略
菩提場所說一字頂輪王經卷第四

音釋

鏤(士敢切)　縊(壹計切)　盎(於黨切)　蠡(盧戈切蚌屬)　鑛(古猛切)
藪(蘇后切)　貿(莫候切市易也)　蜥蜴(蜥先的切蜴羊益切蜥蜴守宮也)

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

無能勝加持品第十一

爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽他而告之曰
當於未來世　有情劣精進　我慢瞋恚癡
無慙矯慳悋　不能依儀軌　修習眞言行
是持誦之人　護摩所加持　諸魔悉惑亂
悉無是思惟　以明護成就　虛受諸勤勞
常作是思惟　愚夫常是說　爲息彼障故
亦除諸魔羅　今說此大明　先佛之所說
利益諸有情　是無能勝明　若人常憶念
隨時住等引　彼諸魔障者　悉皆得除滅
即說眞言句　爾時金剛手　祕密藥叉王
心生大歡喜　頂禮於世尊　大覺智莊嚴
此大無能勝　是明我願聽
爾時世尊即說大無能勝陀羅尼曰
曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)也(一)　曩莫薩嚩
沒馱冐地薩怛吠(二合)毗藥(二合)(二)　怛你也(二合)他
(去聲引三)　爾寧爾寧(四)　爾曩縛嚟(五)　怛他(去聲)蘖多

娑賀惹低六薩嚩没馱頞曬尾諦七阿目岐岐曳切八阿鉢囉二合底丁以切賀低九阿波囉尒諦十尾囉而尾誐多婆去聲曳十一尾摩黎十二你捺囉二合婆囉二合吠婆嚩底曳二合十三迦彌嚟娜以諦十四奴囉地誐謎薩丁也二合頞囉俱黎十五摩囉嚩攞尾那設寧十六舍枳也二合母寧悉諦二合惹娑嚩隷曩十七尾哩曳二合拏咯乞灑二合咯乞灑二合麽麽十八薩跛哩嚩覽去聲十九薩嚩多入聲薩嚩迦覽二十囉惹主嚕娜迦虞哩也二合設寧二十一尾窟僧賀弭也二合仡囉二合娑哩薩哩二合跛二十二祢嚩彥達縛曩誐藥乞灑二合囉剎娑弭底哩二合二十三比舍左步多阿鉢娑麽二合囉二十四布單曩二十五羯吒布單曩二十六迦區去聲嘌那二合二十七塢娑多二合囉迦二十八謎怛羅訖哩二合丁也二十九羯麽拏滿怛囉二合三十庾誐袒嘌拏二合三十一庾誐拏枳你庾二合三十二烏袒賀囉三十三薩嚩婆也訥瑟跓二合三十四鉢捺囉二合冒鉢薩俁波也細鄔三十五曩謨窣覩二合婆誐嚩底三十六烏捺囉鼻爾拏三十七你哩你哩三十八囉怛那二合俱攞婆摩失哩二合諦三十九弭里四十阿迦捨馱覩虞左𨽻四十一企里企里四十二薩嚩怛他蘖多哩也二合室囉二合迦楞迦囉步諦四十三泥尾捻如梓切尾也二合哩也二合没囉二合憾麽四十四怛他蘖多努蘖諦四十五尾濕嚩二合進底也二合四十六嚩囉波羅訖囉二合謎四十七曩謨婆誐嚩底波囉爾諦四十八咯乞灑二合咯乞灑二合麽麽四十九薩嚩訥瑟跓二合鉢捺囉二合吠無計切波也細毗藥二合五十娑嚩二合引訶引五十一

說是陀羅尼　世間悉皆聞　是大無能勝
能壞一切魔　能增勤勇力　則住三昧形
名爲無能勝　說彼大心明　大力極勇猛
不易於前明　是心世尊說

眞言曰

曩莫颯跢喃三藐三没馱俱致喃引一薩失囉二合嚩迦僧伽喃引二薩嚩謎囉婆也底哆喃引三尾波尸曩薩諦二合惹娑𧴄左始企曩四薩怛二合他尾濕嚩二合步入五鉢囉二合枳孃二合也制鏝訖囉二合俱孫那六嚩隷曩左羯諾迦牟尼七始乞灑二合也迦捨跛寫八俣囉比舍枳也二合儞賀寫九弭里曳二合拏塞嚩二合娑底二合娑嚩覩十摩摩薩嚩薩怛嚩二合難者十一薩嚩婆庾鉢捺囉二合吠同上毗藥二合十二怛你也二合他引十三惹曳十四尾惹曳十五惹演底底十六尾惹演底十七阿尒單惹曳十八惹演底十九阿尒諦二十阿鉢囉二合爾諦二十一摩囉枳孃二合鉢囉二合末娜寧曳娑嚩二合引訶引二十二

說此心眞言　應等正覺說
七佛之世尊　顯揚諸功德　即說是大明
利益修行者　普徧諸世界　六種而震動
一切魔宮殿　悉皆大震動

金剛手此眞言句一切諸佛所說利益衆生故祕密主或持誦輪王眞言者或持餘眞言者以此眞言加持結縷或結袈裟角或結頂髮或樺皮上書帶頸臂彼人速疾易得成就本尊速現其前念誦時若能憶持金剛手我不見天世魔世沙門婆羅門衆中若此眞言加護若穢者若淨者前若人若非人或魔子或必舍遮或毗那也迦或藥叉或鳩槃荼或羅剎娑或餘類有情欲來障難作是思惟於

阿吒迦嚩底王宮不得入若有違越此明清淨修行者彼悉皆違逆金剛種族及自種族并親族朋友不容住於彼金剛手此明真言有大威力於一切事業應作加護應供正遍知印可一切諸菩薩印可

證學法品第十二

爾時世尊知無盡法界已除遣一切諸障復告金剛手菩薩言金剛手若善男子善女人苾芻苾芻尼若欲修習佛頂不思議印三摩地彼苾芻住苾芻律儀慇懃而護持苾芻尼住苾芻尼律儀塢波塞迦住塢婆塞迦律儀塢波斯迦住塢波斯迦律儀若是彼善男子修真言行者彼先應入曼荼羅受三歸依發菩提心應成就十善業道如說修真言行極善作意親近承事善友常修六念應觀法界如虛空自性應善修習入般若波羅蜜境界此於觀行不欺誑不放逸善應隨三世佛菩薩行行住於阿蘭若不顧戀一切身命三時善應受三歸菩提心律儀戒所聞甚深佛法憶持修行善修四攝於如來窣覩波前常塗曼荼羅於真言儀軌常精勤作窣覩波身口專精修行不怒不躁不掉舉口不多語不雜亂語不欺誑他於諸有情常行恭敬愛樂心善知如來密意之說我略說修行者常懷勇猛大精進意安立一切有情於佛菩薩道若修佛頂王真言行者若修餘真言行者應如所說功德善應修行成就如方廣經典所說真言行應當修習各住自律儀善應護持復告金剛手如說修佛頂真言行者已得成就身如初出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具諸相好縱廣周停身相奇特百千光明莊嚴圓光一尋超過日輪映奪一切色身復次金剛手成就持明仙纔見令一切衆生喜悅猶如如意樹令滿一切所求復次金剛手成就輪王佛頂菩薩至於地獄雨種種天妙飲食亦能滿一切衆生所須有所希望者皆得滿足我略說彼有大威德金剛手成就輪王真言者皆滿一切有情意樂由心起念則令滿足彼得輪王成就之人住十地菩薩不敢違越其教令金剛手此一字輪王真言一切真言中爲王大明王主若修行滅除一切業障亦滅除一切惡趣之業得成此真言一切神通悉皆現前纔瞬目頃往於色究竟天一切佛菩薩緣覺聲聞稱讚歎喜得一切菩薩行於餘世界自在遊行於一切有情隨其意趣種種音聲而爲說法乃至我略說於無量無邊世界有情希奇行色最勝廣大獲得成就爾時如來說伽陀曰

種種鬪戰空自在　如栽寶性而照曜
若青蓮華在池開　彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世間　毗鈕真言不可及

爾時世尊復告金剛手祕密主復說伽陀曰

略說普通法　祕密地居人　明者先行後
指示相最勝　地方說三種　卑濕及乾燥
并以於高原　於明天所居　名曰爲勝地
中方說三種　求成就之地　皆通於三種
智者應觀察　淨不淨兩并　天妙復三種
於此一一中　各分爲三種　河池海山王
稱最勝成就　淨不淨德俱　名中成就處

若是屍林地　是名不淨處　此教一切處
成就處三種　惡王賊飢儉　是處不應居
行者有障難　彼地不應住　極寒熱雨處
於此教悉制　三時應念誦　長養意樂故
應攝三種時

護摩品第十三

復告金剛手　遠離於祕密　成就不可得
於此經教中　成就故說密　護摩爐差別
應祕密而作　息災等三種　一處不應作
若一處護摩　護摩爐必謬　若於調伏爐
不應作息災　如器中有毒　盛乳必當壞
審觀三種事　故說三種爐　餘教亦說三
爐作是分別　於此應用之　是故不相違
用屈履草芽　許用於牛酥　優曇鉢天木
及以於乳木　并用鬱金香　三時作護摩
爲求息災故　獲得種種利　若被竊藥物
應用黑油麻　和蜜常用之　及波羅奢木
及與天木等　應用白芥子　護摩而稱讚
於諸三種法　而用酥護摩
爾時世尊釋迦牟尼復告金剛手祕密主言

於此中修行教王爲有情利益故復說伽他曰

說是眞言明　種種大威德　修習佛頂王
種種眞言明　無量大奇特　并佛眼等明
成就諸義利　及與印契等　我先已宣說
普通眞言王　爲求成就者　獲得果報故
我今說印契　爲求悉地故　一類說多種
次第我今說　普通佛頂印
以二手內相叉作拳豎二中指相合屈上節
普通一切佛頂印能成就一切義利
由見此印契　如親覩諸佛　難調諸藥叉
龍阿蘇羅衆　一切諸羅刹　由此印威德
悉融而驚怖　此是大眞言　一切佛頂心
曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吒嚕二合三滿馱四娑嚩二合引訶五引
復說伽他曰　若得此印契　能獲諸安樂
國王等世間　於彼常利益　欲求法利益
決定而獲得　若得此印契　諸苦悉消滅
由此一切佛頂根本印作一切事業修行者
護諸根者以此根本印用中指端來往即名

迎請印一切普通先所說以各自眞言用結
此根本印通一切處用塗香華燒香飲食燈
明等以此印用之即用前印二中指峯如環
狀是迎火天印眞言如先已說若發遣火天
時以印向外掣即成發遣火天印又即此印
准前辦事佛頂印以右中指頭屈上節拄蹙
左中指面上節是摧壞頂印
能作奇特事　能作一切事　護身結界處
應當而受用　又移左中指　屈上節蹙拄
右中指上節　是摧毀頂印
頂印眞言如先已說
此名摧毀頂　能調難調者　在於大障難
以此應護身
准前普通印屈右中指第三節拄左中指第一節文
能淨處所故　用此摧毀頂　若求成就時
結此護處所　移左指如前　以此印護處
是諸佛頂心　應用摧毀頂　用以自灌頂
以此印常用　若人得此印　能淨念誦室
常於澡洗時　修行者應用　彼人無諸障

誦是眞言故　次第而用之　本部三昧耶
常用如此印　修習眞言者
彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說即前
印二中指手背上相押如環
此無能勝頂　能滅一切罪　眞言已先說
能除諸惡夢　能成吉祥事　應用此大印
當欲寢卧時　自身若常誦　能滅種種障
我今而略說　廣說有無量　於此我略說
爲修佛頂者　共佛眼眞言　而誦求悉地
一切諸會中　我皆已先說
修諸眞言說解脫　一切如來及菩薩
得諸安樂獲義利　增加精進及大力
有情利益勤修習　悉除一切諸疑惑
是故金剛祕密主　諦聽我爲汝宣說
我已略說義相應　此是祕密修明者
三昧護摩以天木　油麻及酥乳相和
以此歡喜眞言王　當說成就眞言主
成就念誦及護摩　三種相資而演說
於此一一修行中　念誦修行說三種
身口及意次第說　以此希望增益事

復說三種應當知　天上遊空及地居
爲彼求成有三種　爲修三種之種類
成就求欲及求財　并與求法而念誦
隨其悉地發勤勇　爲求一切成就故
善應依法作制底　正見大悲求成就
彼人成就亦不難　現世獲得勝安樂
他世必獲於解脫　古昔多人得成就
由修頂王大奇特　我曾修此佛頂王
爾時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀無量無
邊世界復告金剛手言說伽他曰
諸教中已說　律儀與軌則　能作及所作
於此教法中　應當而修行　以彼聖甘露
軍荼利明王　通修於三部　我說儀軌法
常當而修行　由彼眞言威　一切障悉除
明王經所說　忿怒王印契　彼中諸儀軌
悉皆此中用　不應食葱蒜　羅蔔及茵子
不以油塗身　亦不應食油　所有不淨物
餘教中所制　一切不應食　求悉地行者
常求淨身故　以無能勝明　應用於五淨
半月半月用　所餘諸教說　悉皆而修行

於此我略說　諸餘經教中　於此不廣說
一切諸如來　說眞言法性　諸佛及菩薩
曾修亦曾說　住彼眞言形　遊行於世間
廣作諸義利　爲彼劣慧者　盡說其威德
我今少分說　稱讚其功德　而於百劫中
不能說輪王　奇特之法性　此功德無盡
無盡無所得　若得此教王　彼人同如來
亦同於菩薩　天蘇囉禮敬　心得不退轉
常恒獲如是　先世所積集　菩提之資糧
皆由祕密主　大威神之力　常知彼有情
常得清淨身　若得此教王　悉皆得一切
證成兩足尊
佛說是經已金剛手祕密主諸大菩薩等苾
芻及一切世間天龍藥叉乾闥婆等聞佛所
說歡喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

音釋

顮乃項切 矖所賣切 謎莫計切 䘖亭夜切 菌巨隕切地蕈也

菩提場莊嚴陀羅尼經　不九

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住筏羅痆斯大城廣博大園與苾芻衆五千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得己利斷諸有結復有菩薩摩訶薩五百人俱爾時世尊滿月十五日而坐說法其衆會有無量俱胝那庾多百千有情婆羅門刹利梵志尼乾子等及餘外道戲論幻術居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者復與大天衆皆於佛前衆會而坐時大衆會邪見異道心懷疑難如來愍念皆安慰之恣其所問復有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶而坐復有天帝釋與忉利天子天衆百千眷屬前後圍遶來至佛所復有梵王與娑訶世界主梵衆天子百千眷屬皆來集會復有日月天子寶賢滿賢賢力天等與大藥叉將衆及大自在天那羅延天焰魔天水天俱尼羅天四大天王吉祥天女辯才天女訶利帝母商棄尼天女華齒天女訶利帝五百子等皆與眷屬衆會而坐復有娑伽羅龍王難陀龍王烏波難陀龍王與無量百千龍衆圍繞復有緊那羅王摩呼羅伽王與無量眷屬前後圍遶作大供養而住聽法其大衆會有大婆羅門名毗鈕達多住波吒離子城是婆羅門多諸財寶豐饒巨富與毗沙門天王等敵是婆羅門多聞聰哲智慧審慮諦修善品意樂淨信極善歸依三寶優婆塞中最爲第一其婆羅門爲無子息晝夜作是思惟若無子息當生何趣又斷我族婆羅門又作思惟大師佛世尊即是我父我是佛子眞正妙法是我之母僧伽聖衆是我兄弟今生有幸遇大吉祥及於來世我今問佛世尊修何法行我由修行一法收攝一切善根迴向於無上正等菩提常恒三寶種永不斷絕由此福因緣得有子息我今欲問世尊修何法行爾時毗鈕達多大婆羅門往詣世尊遶佛三帀合掌禮佛而白佛言世尊能以一法積集一切善根所謂證得無上正等菩提即成共諸三寶善根無盡令我獲得子息世尊告言

善哉善哉大婆羅門能問如是善義汝今當聽善聽極善聽極善作意吾今爲汝廣稱讚歎演大婆羅門有菩提場莊嚴陀羅尼大教王由此陀羅尼種植一切善根能滿一切意願我念過去世於波吒離子城東門外有一大園其園名阿蘇離園中有羅刹女住名華阿蘇離其園羅刹女稟性暴惡威怒千由旬內所有男女童男童女奪其精氣波吒離子城中人民常被驚怖懷大憂懼互相瞻視咸言作何方便時衆多耆舊告諸人衆汝等諦聽我等聞佛出世其佛號曰妙光幢如來應供正遍知汝等應當往詣彼佛世尊所問佛世尊救濟汝等憂懼之難時諸人衆白耆舊言世尊今者在於何處耆舊答言世尊今在半遮羅聚落是諸人衆復白耆舊我等作何方便耆舊告言汝等還歸可於淨處以瞿摩夷和土塗作方壇四方齊整散諸雜華置四香爐四缾香水并四楪食然四盞燈又取一頻伽缾滿盛香水取一齒木安於缾上應當啓請彼如來言惟願世尊明日食時降臨於此如來悉知過去未來現在之事如來拔濟一切有情墮險趣者地獄餓鬼畜生常令解脫如來必當食時降赴以大神通并諸眷屬來至波吒離子城時諸人衆聞此語已衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土塗壇以種種華散其壇上嚴飾賢缾置種種飲食塗香燒香然燈置於四方種種音樂金頻伽寶莊嚴缾滿盛香水齒木安於缾上置壇中心以和雅音高聲作是唱言稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺稽首歸命憐愍一切有情大牟尼世尊稽首歸命奇持法性佛世尊惟願救濟我等受苦衆生惟願明日食時來受我供安慰我等一切有情爲歸爲依爲作善趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時大人衆纔發此言於其處地六種震動頻伽寶缾傾倒於地即成大蓮華池天妙八功德水充滿其中其水香淨不冷不熱令人悅意其池水中有種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內金砂布地四道寶堦以種種寶間錯莊嚴即其齒木變爲寶樹高六由旬縱廣正等有八由旬其樹根莖枝葉華果皆七寶所成復於是處其地寬廣嚴淨面各十二由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂殊麗端嚴處處皆有種種水陸諸華於華樹上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥金觜金髻毛羽皆是七寶所成出和雅音其地種種華樹以爲莊嚴所謂多摩羅樹瞻蔔華樹波吒羅樹無憂樹阿低木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹抳羅樹大抳羅樹竭乳羅樹薔薇華樹上藍努迦樹庾體迦樹信努迦縛離樹等皆是妙光幢如來本願菩提場莊嚴陀羅尼神力加持故作大神變時波吒離子人衆心生奇特互相視言今所現者大神通相先應而現誰之威力誰之神通於此贍部洲現大利益現大功德當於世間現此瑞相與諸有情成大利益時彼人衆互相視言汝等各去營辦種種殊勝飲食明日請佛廣大供養時彼人衆各還本家其夜營辦種種飲食色香美味香華塗香末香幢旛音樂與多眷屬將至中路祇候世尊時妙光幢

如來在半遮羅大聚落中與大衆會說法教化於大衆前忽現七寶所成頻伽水缾并及齒木爾時世尊見已微笑即舒百千福莊嚴金色臂取頻伽缾并及齒木寂然而住爾時大衆見此事已咸生奇特歎未曾有現此瑞相未知何方迎請世尊爾時衆中有一菩薩摩訶薩名妙清淨慧往詣佛所頭面禮足右遶三帀而白佛言世尊此之瑞相從何而來現頻伽水缾并及齒木奉請世尊佛言此頻伽缾齒木從波吒離子大城而來告妙清淨慧菩薩言汝可行籌隨從我者以大神力明日晨朝當入波吒離子大城時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者可受此籌明日晨朝入波吒離子城時妙清淨慧菩薩徧行籌已即請世尊爾時世尊於晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽作大音樂以種種香華塗香末香衣服嚴具於虛空中供養如來以佛神通於須臾頃至波吒離子大城從空而下至寬廣嚴淨大曼荼羅處坐師子座彼大衆各各自乘華宮殿而來會坐時城中人衆以佛威神力各持種種供養世尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八部衆聲聞衆世尊知食時將至皆令坐食種種色香美味飲食恣意食足爾時大衆食已洗漱整理衣服以大神通復以供養旋遶三帀各於佛前次第而坐即以上事白佛言世尊於此城東門外有園名阿蘇離於彼園中有羅刹女名華阿蘇離其性暴惡常奪男女童男童女精氣晝夜常懷害心惟願世尊開示方便除此災害爾時妙光幢如來安慰大衆寂默而住示現微笑從佛面門出種種光明以此光明照曜三千大千世界及照阿蘇離園羅刹女并百千眷屬佛威神力令彼羅刹女并諸眷屬四方馳走其園被燒如一火聚悲聲號哭十方奔走我等歸誰誰當救我是時城中有諸天衆空中出聲告言汝等可往妙光幢如來所稽首歸依當令汝獲得安樂時彼華阿蘇離羅刹女百千眷屬忙然往詣佛所頭面禮足白佛言惟願世尊救我惟願薄伽梵救我惟願修伽陀救我世尊我從今已後更不敢害諸有情更不敢侵惱有情時妙光幢如來默然而許即入菩提場遊戲神通加持三摩地由入此三摩地故照曜十方一切佛刹彼刹中一切如來悉皆顯現并聞為大衆說法音聲時妙光幢如來說菩提場莊嚴陀羅尼彼十方世界中如來皆讚言善哉善哉妙光幢如來善說菩提場莊嚴陀羅尼教王令調伏華阿蘇離羅刹女并及眷屬安立十善業道并諸人衆令得不退轉地置於善道即其城地七寶所成及雨七寶其贍部洲人民豐饒安樂大婆羅門我當彼之時為婆羅門童子年始七歲聞此陀羅尼於佛教中得生淨信便證無上正等菩提大婆羅門或有猶豫生疑者往昔時華阿蘇離羅刹女豈異人乎即汝身是何以故汝為阿蘇離羅刹女時損害衆生無有善心經無量劫墮於惡趣大婆羅門莫生疑惑當彼之時波吒離子城

中人衆今此天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅今來雲集者是大婆羅門或生猶豫或生疑惑當彼之時羅刹女百千眷屬者不應作如是見何以故是我集會中婆羅門剎利梵志尼乾子及餘外道戲論幻術者居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者等是爾時釋迦牟尼如來說往昔因緣已默然而住時一切大衆聞此往昔因緣皆生奇特持種種香華塗香末香華鬘衣服幢旛往詣世尊所而作供養右遶三帀頭面禮足而作是言惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟願世尊說惟願修伽陀說此大明王令一切有情作大光明於後末世一切有情能滿諸願爾時世尊大衆請已默然而住受請微笑現微笑後從其面門出種種光照曜十方世界照曜已彼世界中一切諸佛悉皆顯現又聞彼諸如來說法語言於此地中即生七寶樹其樹根莖枝葉𣗥果殊勝天妙悅意受用安樂現於贍部洲其樹現大遊戲神通加持爾時文殊師利童真菩薩見此神通及見如

來微笑往詣世尊頭面禮足遶佛三帀合掌向佛白佛言世尊惟願說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟願善逝說之與一切有情作大利益長養一切種植善根者爾時釋迦牟尼如來受文殊師利童真菩薩請即入觀佛三摩地由纔入此三摩地於剎那頃見十方世界剎土一切諸佛如一箭道彼十方世界九十俱胝百千恒河沙數諸佛皆來集會同聲讚釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此大陀羅尼教王過去一切如來已說悉皆加持隨喜惟願世尊廣為宣說菩提場莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌爾時文殊師利童真菩薩以如來所生法界盛於鉢中二手捧鉢奉獻如來爾時釋迦牟尼如來舒金色臂受文殊師利童真菩薩鉢受已擲於空中於剎那頃其鉢徧滿虛空所盛法界舍利如來形像滿三千大千世界虛空彼如來咸皆讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼佛乘尼佛見彼一一如來前皆有釋迦牟尼佛前復有文殊師利大衆會一一釋迦牟尼佛前復有文殊師利

菩薩滿鉢盛法界奉獻現大神通現大神變爾時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師利童真菩薩言甚奇特文殊師利童真菩薩現於如來大衆會神變令此光相為誰所現以何因緣是誰威神現大如來形像集會文殊師利言金剛手汝豈不知現汝先相神變耶金剛手言文殊師利我昔未曾見聞如是大神通一切如來集會此之希有未曾見聞今乃得見爾時金剛手菩薩摩訶薩旋轉金剛杵右遶世尊佛前而住白佛言世尊欲說何法令有未曾見聞相現於世間中大神通相分明而現佛言金剛手且待須臾當自證見於剎那頃佛前忽然有七寶幢從地踊出高七千踰繕那闊五千踰繕那天妙莊嚴光明熾盛垂妙繒綵眞珠羅網彌覆其上鈴鐸搖動出和雅音華鬘莊嚴無量俱胝百千天子從空而下持種種七寶供養具而供養寶幢爾時世尊告金剛手菩薩言汝可往開幢門爾時金剛手菩薩徧身光焰如火聚熾盛頭冠瓔珞莊嚴其身執金剛杵面貌忿怒令人怖畏

近至寶幢而伸右臂開其幢門開幢門已於是幢中有師子座其座閻浮檀金所成七寶莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣博金口高勇光明幢頂如來應供正徧知如來於上而坐入三摩地而現爾時廣博金口高勇光明幢頂如來讚歎釋迦牟尼佛言善哉善哉釋迦牟尼如來於世間中現大神變現大如來集會無有神變集會與此等者先佛等覺而亦未有此如來集會神通示現惟願世尊說此菩提場莊嚴陀羅尼教王成多人利益安樂哀愍此如來形像遊戲神通集會現此幢相皆是菩提場莊嚴陀羅尼威力現此神變亦是此陀羅尼加持先現此瑞惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼大教王爾時釋迦牟尼如來受廣博面金口高勇光明幢頂如來請已即說菩提場莊嚴陀羅尼曰

曩謨婆誐嚩帝一 尾補攞嚩娜二 曩建贊努得訖使三合 鉢多二合三 鉢囉二合 婆引 娑計覩母囉馱寧三合四 薩怛二合 他引 蘖路寫五 曩謨婆誐嚩帝六 捨引 枳也二合 母曩曳七 怛佗引 蘖多引 夜引 囉賀二合 帝三藐三沒馱引 野八 怛你也二合 佗引九 唵引十 冒地冒地冒地冒地十一 薩嚩怛佗引 蘖多盧引 者囉十二 馱囉馱囉十三 賀囉賀囉十四 鉢囉二合 賀囉鉢囉二合 賀羅十五 麼賀引 冒地唧多馱囉十六 主盧主盧十七 捨怛囉濕弭二合 散祖你帝十八 薩嚩怛佗引 蘖多引 毗色訖帝二合十九 虞顰二十 虞拏嚩帝二十一 沒馱虞拏嚩婆細二十二 弭里弭里二十三 誐誐曩怛麗二十四 薩嚩怛佗引 薩多地瑟恥二合 帝二十五 曩婆蘖多二合 麗二十六 捨麼捨麼二十七 鉢囉二合 捨麼鉢囉二合 捨麼二十八 薩嚩播引 跛鉢囉二合 捨麼寧二十九 薩嚩播引 跛尾輸引 馱寧三十 虎盧虎盧三十一 麼賀冒地末引 誐三鉢囉二合 悉體二合 帝三十二 薩嚩怛佗引 蘖多三十三 鉢囉二合 底丁以切 瑟恥二合 多秫第娑嚩二合引 訶引三十四

纔說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王已十方一切諸佛皆讚言善哉善哉及所現一切如來稱善哉善哉釋迦牟尼如來善說此陀羅尼教王利益安樂一切有情爾時大地六種震動雨種種華雨塗香末香衣服嚴具眞珠臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種種音樂出微妙聲雨種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華婆利師迦華瞻蔔華撥乾地華以種種華而供養佛今於如來大集會聞此大陀羅尼或有證得阿羅漢果或證緣覺菩提果或有證斯陀含果或有證阿那含果或有證須陀洹果或有住善提心或有得不退轉地或有得授無上正等菩提記或有生天果報或在地獄受諸苦惱悉皆解脫或有生焰魔界或生傍生或有生於鬼趣彼等悉皆解脫安置佛道於此閻浮提大示現種種神通其世界衆生皆熾盛歡悅人民充滿豐饒安樂爾時金剛手祕密主頂禮佛足合掌白佛言世尊說此陀羅尼教王甚極難得若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人聞此陀羅尼受持讀誦爲他宣說如理作意生幾所福成就佛言善哉善哉金剛手大祕密主妙問如是義此問極端嚴極善妙問金剛手汝可往詣文殊

師利菩薩所問應當爲汝廣分別說爾時金剛手即詣文殊師利菩薩所右遶文殊師利菩薩白言若有人受持讀誦爲他宣說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼得幾所福文殊師利童眞菩薩告金剛手言諦聽我今以譬喻說盡三千大千世界處所有土地山川塠阜析爲百分千分乃至細如毛端分我不見一處微塵不周徧我又以天眼觀如來身分舍利亦徧一切處我無不見如來法身分舍利法界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量空界而不周徧或有人具大威德神通悉能筭數觀察度量可知其數金剛手其人是爲智慧是爲聰哲耶金剛手言文殊師利是人甚奇特希有文殊師利復言金剛手諦聽如上微塵舍利筭數觀察度量可知其數復次金剛手所有一切微塵一切身分舍利准如上數微塵准如上數舍利數量爾所如來或住一劫或餘一劫或復千劫讃揚此菩提場莊嚴陀羅尼教王功德不能譬喻校量盡其功德福利金剛手此菩提場莊嚴陀羅尼教王

有如是大威德若有受持讀誦爲他宣說供養經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮盡彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文殊師利童眞菩薩聞此所說功德皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅三藐三菩提記咸皆三度嗢陀南讃歎曩謨歸命釋迦牟尼應供正徧知佛世尊曩謨歸命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛世尊爾時金剛手大祕密主白文殊師利童眞菩薩言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大教王種植善根文殊師利童眞菩薩言金剛手此義當問如來如來悉知是義爾時金剛手祕密主往詣佛所遶佛三帀而白佛言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼種植善根佛言金剛手汝今諦聽當爲汝說此陀羅尼種植善根法金剛手若有善男子善女人欲求種植善根修無上菩提道資糧者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心者應受持此陀羅尼以此積集善根若有淨

信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷澡浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和土塗作方曼荼羅以五淨灑隨力分散華燒香供養以菩提場莊嚴陀羅尼加持香水七徧浴佛形像復加持白檀香用塗佛上又加持鬱金香塗上隨力分供養旋遶禮拜對於佛前誦一徧然一盞燈金剛手我今說彼即爲種植善根金剛手我今作譬喻說三千大千世界大龍王降微細雨或有一人有大神力能數是雨滴我復作譬喻說以彼筭計籌量可知其數彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷准如上雨滴數如來應正等覺所承事供養禮拜或於一劫或過一劫乃至百劫生如是功德聚可知其福如上浴像種植善根所生功德一切如來不能知其數量復次金剛手第二校量福德以少善根因緣能成就廣善根果報此菩提場莊嚴陀羅尼於樺皮上書或置金剛杵中或置佛像中或畫像上或置印塔中或置窣堵波中隨於一事置此陀羅尼即成造百千數若置一窣堵波中

彼善男子善女人即成造百千窣堵波其人獲得爾所造塔功德種植善根金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或王道路造作一大窣堵波寫此陀羅尼并經置於相輪撐中如我先譬喻說滿三千大千世界微塵數量法身舍利決界舍利骨舍利肉舍利彼善男子善女人即成造如上爾所微塵舍利等數量窣堵波即成一切如來舍利藏窣堵波即成佛曼荼羅窣堵波即成一切如來藏塔如來誠言作如是記別金剛手若有善男子善女人於如來記別塔所或華或香或復合掌稽首作禮或一旋遶彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷即種植無量無邊善根一切罪障悉皆消滅一切地獄傍生皆得解脫證得不退相莊嚴三摩地身得清淨乃至菩提場一切善根無有窮盡更不復生於母胎金剛手此陀羅尼甚難得聞金剛手若有人造佛形像或泥或畫或木或鈿或以香泥或以鍮石或以熟銅或以

三金（金銀銅也）或鐵或銀或金或造窣堵波或紙或素書寫此陀羅尼并經及功能安於舍利塔中及佛像中應當供養禮拜金剛手彼苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人以如來先譬喻量以如來校量功德量以佛眼觀察舍利數量以大海滴數量如是如來形像等量若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於一佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成供養爾所佛形像獲得爾所福德聚爾時金剛手祕密主白

佛言世尊此大陀羅尼教王有大威德有大福利有大神通纔稱名者獲大善根成就大福爾時世尊告金剛手祕密主菩薩言金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人欲滿大功德聚者若欲供養過去未來現在一切諸佛如來者應盡書寫此陀羅尼經置於篋中日日供養及香水浴旋遶禮拜彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所有過去未來現在如來先所說譬喻數量者悉皆成四事供養當知此善男子善

女人一切如來加持一切如來之所授記一切如來皆所安慰其人得不退轉爾時世尊告文殊師利童真菩薩及金剛手祕密主菩薩四大天王言我今付囑汝等佛子此陀羅尼教王於末後世勿令隱沒應護受持此經有情擁護長養以各各自真言儀軌印契加持彼人爾時文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩及四大天王從座而起頭面禮足作是言世尊我等已受如來付囑此陀羅尼大教王我當守護彼大丈夫受持此陀羅尼者一切資具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持爾時世尊告文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王讚言善哉善哉汝等應當作如是事爾時世尊普告大衆此陀羅尼能成辦一切事業能與一切悉地能消滅一切罪障所作一切事業通達無礙應身器清淨澡浴著新淨衣每日誦一百八徧即見一切諸佛壽命百歲遠離一切疾病一切賢聖常當擁護金剛手祕密主四大天王亦常當

擁護一切意願皆得滿足命終當生妙喜世界不復於母胎中生常得蓮華化生得宿命智若誦二十一徧當遠離決定地獄業一切罪悉皆除滅決定不墮於惡趣於諸寃敵皆得勝若誦七徧一切鬪諍言訟論理得勝當於白月十五日一日一夜不食清淨澡浴著新淨衣對佛像結跏趺坐以華香燒香燈明供養世尊誦此菩提場莊嚴陀羅尼一千徧滿一千徧已即見釋迦牟尼如來舒金色臂按行者頂而安慰之讚言善哉善哉大持明者大丈夫汝所作菩提場莊嚴陀羅尼汝已成就汝持明者大勤勇精進汝已作是勤苦已圓滿多善根所欲往佛世界隨願而往其持明者身有熾盛光明照曜一切眞言教法悉皆成就日滿一切願由作此法先行成就設令作五無間罪者由一日一夜斷食念誦其罪悉皆消滅現世得成就若於有舍利塔中黑月十四日一日一夜不食澡浴清淨身著淨衣於熟銅器中滿盛白芥子誦陀羅尼加持一千徧即法成就當一切處用取白芥子一把散於龍池中即一切龍歡喜隨順持誦者彼等龍容許入於宮中悉皆接足禮彼人所處分悉皆奉教取白芥子擲於虛空霜雹即止亦能制止暴風若白芥子擲散四方一切風雲蚊虻鸚鵡鸜鵒蝗蟲暴惡蟲獸等皆被禁縛口若取白芥子擲於火中火不能燒擲於江河水即不流擲於商估中不被賊劫不見彼衆擲於王宮門國王大臣後宮悉令歡喜擲於大衆大衆皆共供養彼人擲於佗敵彼軍衆即被禁止若擲關戍守捉處身隱即不現而過若散於苗稼上不被蟲傷若天旱時擲於龍池即降大雨若暴雨時擲於空中極暴雨止息若擲寃家舍中不復有寃相遇若擲於城門城內一切逼迫悉皆消滅一切夜叉羅刹馳走而去若鬪戰時擲散彼軍即彼禁止自軍得勝若口中含一切鬪諍言訟論理得勝若置於水中與患者澡浴一切疾病皆得除愈若有人患諸鬼魅取白芥子和沙糖燒熏病人一切鬼魅皆得解脫若有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女疫於四衢道取白芥子和土燒一切疫病悉皆止息若於自頭髮中散於一切處得人供養一切人見皆生憐愛若持誦者從十四日以二手按文殊師利菩薩足從初夜至圓滿十五日晨朝無間念誦文殊師利菩薩住行人前一切意願皆得滿足若按金剛手菩薩足誦陀羅尼加持一千八徧以安息香和酥燒金剛手菩薩即現其前一切意願盛事皆得成就眞言教法授與彼人養育如子又法若以二手按摩尼拔陀羅藥叉足誦陀羅尼一千八徧獲得廣大財寶即現其身所言皆作若以手按毗沙門頂燒沉水香誦陀羅尼八十徧即得一千金錢

又法若觀吉祥天女面誦陀羅尼一千八徧得一千金錢

又法若畫藥叉以五色彩成誦陀羅尼一千二十徧燒薩勒枳香(薰陸香也)藥叉女現其人前誓作爲女使者所處分事皆能成辦乃至命存成辦百種千種事成就一切義利

我今說畫像法能成就一切取不截氎長四

肘揮去毛髮不應用皮膠畫人請淨受八戒然後令畫當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下師子座於釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法相其菩提樹種種寶莊嚴釋迦牟尼左邊畫聖文殊師利菩薩種種寶瓔珞莊嚴於蓮華上雙膝跪坐二手捧鉢作獻佛勢佛右邊畫聖金剛手菩薩面貌忿怒瞋相一切寶莊嚴身手把金剛杵作旋轉勢於蓮華上雙膝跪坐瞻仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量廣大界道莊嚴於幢中畫如來坐師子座作安慰相金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經夾置於寶篋中篋四面周帀畫佛安置師子座上於寶篋下畫金剛使者作威怒形於寶幢下畫吉祥天女於佛下當中畫四大天王皆被甲冑作威怒形天王下畫持誦者左手執香爐右手把念珠瞻視世尊由畫此佛像應墮惡趣者謗方廣大乘毀謗聖人作五無間罪若畫此像者悉皆消滅其人得不退轉何況能修持其人等同如來爾時世尊說菩提場陀羅尼曼荼羅法欲建立此曼荼羅者或於寺內或於天廟或在山間或於清淨隨自意樂處依教平治其地以瞿摩夷和土加持已然後塗拭其壇周圍十六肘量其畫壇人清淨澡浴然後令畫四門四角鉤停四角畫四天王中央畫佛形像於門門中畫寶樹於東門畫吉祥天女十九南門畫辯才天女二十西門商棄尼天女北門華齒天女畫壇了以稻穀華和白芥子散於壇上兼散時華塗香末香四角安四香水缾以四器盛飲食供養四門安四香爐兼諸飲食種種華鬘及三白食四角安四盞燈念誦者面向東坐應後夜入曼荼羅護身結界纔入此曼荼羅一切罪障悉皆消滅一切悉地皆得成就一切福聚皆得生長獲得佛菩提遠離諸惡趣不被一切鬼神侵擾一切諸天悉皆擁護晝夜常得安隱兼諸助得獲得大護由入此曼荼羅得不退轉地

我今說心陀羅尼曰

唵(引一)薩嚩怛他(引)孽多(二)尾也(二合)嚩路枳帝(三)惹野惹野娑嚩(二合引)訶(引四)

心中心陀羅尼曰

唵(引一)虎嚕虎嚕(二)惹野穆契娑嚩(二合引)訶(引三)

澡浴灑淨陀羅尼

唵(引一)惹里你(二)惹曳娑嚩(二合引)訶(引三)

結界陀羅尼

唵(引一)三曼多十九布(引)囉拏(二合二)惹曳廿一娑嚩(二合引)訶(引三)

結曼荼羅界陀羅尼

唵(引一)滿拏羅惹曳娑嚩(二合引)訶(引二)

供養食陀羅尼

唵(引一)臬哩(二)弭里(三)惹曳娑嚩(二合)訶(引四)

迎請陀羅尼

唵(引一)薩嚩散馱[口*㒸](二)弭里(三)惹曳娑嚩(二合引)訶(引四)

供養華陀羅尼

唵(引一)沒馱矩素銘娑嚩(二合引)訶(引二)

供養燒香陀羅尼

唵(引一)惹野囐第娑嚩(二合引)訶(引二)

灌頂陀羅尼

唵(引一)尾惹野孽陛娑嚩(二合引)訶(引二)

結頂髻陀羅尼

唵一引怛佗引孽多惹曳娑嚩引二合訶二引
加持衣服陀羅尼
唵一引惹野匆哩合二第娑嚩引二合訶二引
護弟子身加持陀羅尼
唵一引矩攞馱哩娑嚩引二合訶二引
奉送聖衆陀羅尼
唵一引馱囉馱囉二弭里三惹曳娑嚩引二合訶四引
加持念珠陀羅尼
唵一引素三婆嚩惹曳娑嚩引二合訶二引
獻座陀羅尼
唵一引素那哩惹曳娑嚩引二合訶二引
縛毗那夜迦陀羅尼
唵一引素哩惹曳娑嚩引二合訶二引
迎請一切如來陀羅尼不九
唵一引鉢嚩合二嚩囉二惹野三悉第娑嚩引二合廿二訶四引
護身陀羅尼
唵一引囉乞叉合二尼惹曳娑嚩引二合訶二引
供養燈陀羅尼
唵一引惹野你比寧娑嚩合二訶二引
護摩陀羅尼
唵一引麼黎二尾麼羅三惹曳娑嚩引二合訶四引
請一切如來陀羅尼
唵一引娑囉娑囉二惹曳三悉第娑嚩引二合訶四引

我今說修行心陀羅尼心中心陀羅尼功能若誦心陀羅尼百千徧得爲持明仙中斫羯囉伐底取雄黃置熟銅器中加持千徧取點額即得飛騰虛空一切天龍八部宮門悉開得見得入隨意遊行壽命一劫若加持掃尾羅眼藥百千徧用點眼即得安怛那一切鬼神宮悉皆開得入

又法誦一萬徧得見一切如來

又法加持窣堵波撑八千徧安於塔上一切不九廿三如來舍利來入此塔則成大舍利窣堵波塔

又法取文殊師利鉢加持鉢八千徧滿盛乳糜粥置文殊師利手却從菩薩乞請一千人喫此粥不盡

又法取餘部眞言法用此陀羅尼加持隨心所欲隨作隨成

我今說印法

以二手平展以右手押左手仰掌安心上名爲菩提場莊嚴陀羅尼根本印纔結此印滅一切罪一切如來安慰其人亦成請一切如來結此印一切如來甚恭敬其人

即前根本印舉右手通一切處用即成一切印一切如來所加持以右手安於齊下以大指捻頭指頭此印通一切印一切如來所加持由結此印遠離一切罪障

爾時文殊師利菩薩說陀羅尼爲護持此陀羅尼教法故陀羅尼曰

曩謨曼殊室哩合二野耶一倶摩囉部路耶二怛你也合二佗三惹曳四尾惹曳五惹曳室哩二合六儒瑟知引二合吽娑嚩引二合訶七引

若念誦時先行時求成就時先誦此陀羅尼七徧即無障礙速得成就

爾時金剛手祕密主菩薩說此大明陀羅尼曰

怛你也合二佗一嚩日囉合二母瑟知二二合訶曩

(二)娜訶(四)跛遮(五)嚩日囉(二合)吽吽發吒娑嚩(二合引)訶(六引)

以此陀羅尼加持白芥子七徧念誦處散擲四方即成大結界

爾時四大天王說眞言曰

怛你也(二合)他(一)地哩(二合)底(二)呬哩(三)弭里(四)娑羅(五)鉢囉(二合)娑囉(六)鼻里鼻里娑嚩(二合引)訶(七引)

以此眞言加持白芥子水三七徧灌自頂一切鬼神夜叉悉皆降伏接足禮敬而退

爾時世尊說是經已文殊師利童眞菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王及一切天龍八部人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

菩提場莊嚴陀羅尼經

音釋

痆(女黠切) 塠(都回切聚土也) 析(先的切分也) 嗢(烏骨切) 撐(抽庚切斜柱也) 鈿(堂線切以寶貝飾也) 鍮(他侯切銅屬) 鸜鵒(鸜權俱切鵒俞王切鸜鵒鳥名)

佛說祕密相經卷上(中下同卷)

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

如是我聞一時世尊住一切如來三昧界中一切菩薩摩訶薩衆皆悉圓滿是時世尊大毘盧遮那如來從諸佛智三摩地起普徧觀察一切大衆當彼如是觀衆會時所有一切如來并諸菩薩摩訶薩衆悉於世尊大毘盧遮那如來左月曼拏羅中依止而住爾時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毘盧遮那如來前合掌諦誠作是白言世尊祕密法儀甚深廣大云何此中要略而修於是要略法中我當受行爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問祕密法儀甚深廣大我今爲汝要略而說謂若修習瑜伽行者凡入舍中先當觀想祕密文字作已護淨謂於舌端想有阿字其字想成淨妙月輪於月輪上想有吽字其字復成五股白色大金剛杵如是觀想已行人當作金剛合掌安自頂上誦此大明而作護淨大明曰

唵(引)莎婆(引)嚩秫馱(引)薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)(一引)莎婆(引)嚩秫度(引)欣(呼郎切下同二)

誦是大明已行人次當發誓願言唯願十方一切諸佛一切菩薩攝受於我而我某甲於此時中作成就事始從今日發起無上大菩提心乃至當坐菩提道場堅固不退又說頌曰

願我即同三世佛　決定當成正覺尊
攝善法及攝律儀　饒益衆生戒具足
而此三聚淨妙戒　願我受持悉堅固
諸佛妙法及僧伽　最勝三寶垂加護
最初三寶攝受我　願從諸佛相應生
金剛杵及彼印鈴　我所受持悉眞實
彼阿闍梨攝受我　廣大最上金剛部
四種施法我常行　日日六時如是作
彼大寶部相應法　三昧中起勝意樂
我攝受諸正法門　內外及彼三乘法
大蓮華部中清淨　出生無上大菩提
一切誓願悉相應　眞實法中攝受我
供養事業隨應作　大羯磨部中最上

發起無上菩提心　及彼出生諸勝行
普攝一切行周徧　廣爲利樂諸衆生
未得度者我當度　未解脫者令解脫
諸有未獲安隱者　我當爲開安隱門
所有一切諸衆生　普使安住涅槃地

爾時世尊大毗盧遮那如來復爲金剛手菩薩摩訶薩宣說普盡三摩地眞實出生諸三摩地根本法門行人應當結禪定印依法安住已當觀諸法無我平等若於諸法見有内外是即於心有其蓋幢當知離心無別有法

又復意中作是思念一切法不生而自性明亮是即一切法本來不生性隨其所念即住是心然後乃以自性明亮可愛音聲誦彼開覺本心大明章句當誦念時應觀心月曼拏羅相大明曰

唵引唧多鉢囉二合底吠引鄧羯嚕引彌句一

復次頌曰

眞實圓滿大清淨　其猶虛空無垢翳
一切麤重悉蠲除　而復破遣邪分別
彼諸煩惱垢淨故　復如朗月見初生
諸佛功德聚無邊　悉入阿字等妙相

其相云何所謂

阿阿引壹翳嗢污哩黎引哩黎引伊愛鄔奥暗惡

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來菩提心月曼拏羅中依止而住作是白言世尊菩提心月曼拏羅者而有何等最勝功德爾時世尊大毗盧遮那如來即爲金剛手菩薩摩訶薩要略宣說菩提心月曼拏羅相金剛手當知諸佛無邊功德入阿字等諸妙相時如水精月淨光明相入已復從自性清淨明亮智心出生變化作用事業即誦大明微妙章句發菩提心大明曰

唵引冒提唧當一毋怛波引二合捺夜引彌二

復次頌曰

隨此出生大悲心　普攝衆生諸所作
一切善法悉周圓　一切煩惱皆不著
月曼拏羅左右中　菩提心月爲第二
所有諸佛功德門　復入迦字等妙相

如是入已乃與諸法影像相應其相云何所謂

迦佉誐伽昂鼻音輕呼左蹉惹仁左切酇重呼倪倪也切輕
吒呼姹拏尼切嗏重呼拏輕呼平聲多他捺陀重呼那
波輕呼頗末婆摩重呼耶輕呼囉羅嚩設沙薩訶乞
叉合呼

此等文字即是菩提心月曼拏羅相此曼拏羅所有法用行相次第如餘教說爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止而住作是白言世尊而此右月曼拏羅中當云何入爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手當知金剛杵即是金剛智能生諸佛勝功德聚金剛杵者其相五股依法所成周帀復有光燄熾盛是光從彼普賢心出爲堅固因起諸行相若入曼拏羅者當觀自身即是五智金剛杵相作是觀時誦此大明曰

唵引底瑟姹二合嚩日囉二合句一

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫　修成菩提最上行
歷位至登妙覺尊　皆由清淨無漏智

菩提妙月曼拏羅　最上清淨離諸垢
於中觀想智金剛　是即五智金剛杵
世尊大毗盧遮那如來作此所說謂即表示
執金剛者復次當想盡虛空界周徧普聚而
爲分量都成一大金剛杵相然後行人觀想
已身即金剛杵廣略相應當觀想時誦此大
明曰
唵引嚩日囉引二合怛摩二合䀩引欱一句
復次頌曰
所有一切諸佛身　悉無對礙無依止
無生無作淨無瑕　是中無性等亦離
不斷不破亦不壞　法身無染本清淨
金剛堅固體出生　如來金剛身無上
爾時金剛手菩薩摩訶薩於世尊大毗盧遮
那如來右月曼拏羅中依止住已作是白言
世尊復云何觀彼金剛杵爾時世尊大毗盧
遮那如來普徧觀察諸如來已作如是言諦
聽諸如來我今宣說佛影像中觀影像相其
相云何所謂薩埵金剛相彼諸相具足應當
如是觀即佛影像相作是觀想時誦此大明
曰
唵引野他引薩哩嚩二合怛他引誐多一引塞怛二合他引欱二
復次頌曰
所有諸佛身秘密　境界性智行亦然
以五相成正覺尊　諸佛成滿皆清淨
爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧
遮那如來後月曼拏羅中依止而住作是白
言世尊云何是秘密復云何是境界性智行
等亦然爾時世尊大毗盧遮那如來稱讚金
剛手菩薩摩訶薩即說頌曰
善哉金剛大薩埵　善哉金剛聖妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛衆事業
善說此經秘密義　是即無上金剛乘
所有諸佛秘密門　大乘現證法皆攝
修成就時妙清淨　成佛果已獲妙樂
汝問秘密等云何　謂蓮華及金剛杵
此即如來大秘密　一切諸佛從是生
若能依法諦心觀　於剎那間得成佛

佛說秘密相經卷上

佛說秘密相經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧
遮那如來言世尊云何是金剛杵復云何是
蓮華爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手
菩薩摩訶薩言金剛手一切如來安住之智
即金剛杵本部賢聖和合相應是謂蓮華而
彼金剛杵住於蓮華上由是出生一切如來
彼諸如來身即毗盧遮那如是作已然後乃
從金剛語言安布大明秘密文字所謂
勃囕引二合
其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已然
後想成大妙高山於其山上想現是字其字
復成金剛寶峯廣大樓閣大摩尼寶所共莊
嚴懸鈴珠寶繒旛瓔珞微風吹動出和雅音
如是種種殊妙校飾吉祥勝上堪所稱讚而
彼樓閣一切如來所共安住於樓閣中復想
五股金剛杵輪廣略相應即想其杵復成金
剛薩埵大士影像勝相具足身如月色現光
明而復安處月輪之上頂戴五佛殊妙寶冠

金剛相光燄髮莊嚴左右皆現高舉之相安住諸法本來無性大三昧耶眞實理中若情若器諸性自性以是二種合爲一相是故觀想已身成就金剛薩埵如是觀已即此本尊等諸法用然後施作爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住作是白言世尊云何是本尊爾時世尊大毗盧遮那如來爲金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想吽字從是文字想出普門巧業衆相大金剛杵作是觀時當結密印其印先作金剛縛後散開諸指作攝入勢成印誦此本心大明曰

嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒一句

誦是大明結是印已然後乃可結一切印及作本尊等法乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法從自身語心金剛加持作用即得敬愛成就然後乃結金剛阿吠舍印誦彼心明其明所謂

惡入

由是心明普徧攝入本尊等法乃至諸餘成就之法悉得善友敬愛而住其金剛阿吠舍印者先作金剛掌次作金剛縛後結金剛阿吠舍印金剛掌者堅實掌心諸指不縛而復緊密成金剛掌即轉此掌善結其縛成金剛縛復開此縛作金剛拳二頭相並即成金剛阿吠舍三昧耶印然後從自心中安想金剛薩埵文字之相復想其字即成五股白色淨妙周帀光燄大金剛杵復次如前依法安想祕密文字然後乃結薩埵金剛印當結印時先當誦是心大明曰

唵引三摩耶薩怛網三合一句

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相二中指相離餘指面相著如金剛杵相成印結是印時誦此大明曰

唵引底瑟姹二合嚩日囉二合捺哩二合除引彌引娑嚩一蘇覩引沙踰二合引彌引娑嚩二阿努囉訖覩二合引彌引娑嚩三舍引說覩引彌引娑嚩四蘇布引沙踰二合引彌引娑嚩五訖哩二合捺煬彌引提底瑟吒二合六薩哩嚩二合悉提孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合羯哩彌二合引數左八彌唧多室哩二合引野俱嚕吽引九訶訶訶訶呼引十

如是大明即本尊法此中具有四禮敬印所謂心印誓誡心印大乘現前三昧心印妙金剛智天眼智等五通心印是諸印門總攝如來堅固之性金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就所有一切適悅快樂諸正受等一切總持門等乃至一切如來眞實性等總攝自心悉得安住金剛加持身語心業然後取以繒帛而爲其髮安自頂上誦此心明曰

鉢囉二合帝引蹉嚩日囉二合呼引一句

誦是心明而加持已即於頂上作繫髮相旋覆其面當繫髮時隨應法儀即阿闍梨爲作是言汝今受是祕密心明此即勇猛大力世尊本來無性之法得阿闍梨眞實加持而能善作一切事業此即世尊大毗盧遮那如來所說乃至諸佛及執金剛等所共攝受授是言已除其繒帛誦此大明曰

唵引嚩日囉二合薩埵莎煬帝引禰吁二合一作

嚩訥伽引二合吒那怛咄鉢合二囉二咥訥伽合二
引吒野底薩哩嚩引二合嚩三引嚩日囉合二作嚩
囉努多覽四係引嚩日囉合二鉢舍五
爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧
遮那如來右月曼拏羅中依止住已說是伽
陀伸讚歎曰
快哉一切正覺尊　三摩地智無有上
所有一切諸衆生　由斯一法得成佛
金剛手菩薩摩訶薩作是讚已復白佛言世
尊最初開目行相云何爾時世尊大毗盧遮
那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手最
初開目者謂於自身大曼拏羅如次觀視當
其觀是曼拏羅時即得一切如來威力加持
於金剛薩埵心中如理而住亦復得見種種
光明勝曼拏羅又復得覩廣大神通變化事
等由得如來所加持故乃能見彼金剛手身
或復得見諸如來身爾時會中無動菩薩摩
訶薩前詣世尊大毗盧遮那根本無性如來
右旋繞已作是白言世尊云何是大曼拏羅
我於是中復云何行爾時世尊大毗盧遮那

如來告無動菩薩摩訶薩言大曼拏羅者所
謂即觀自身曼拏羅如是觀已即取金剛加
持清淨香水而為灌頂誦是心明曰
嚩日囉引二合毗詵左一句
然後結繫髮印戴諸佛冠灌自心頂繫髮印
者先以二大指盤結於掌心然後屈中指與
大指面合成印此是如來部印餘四部印亦
然同用其五部大明次第如是大明曰
唵引嚩日囉合二馱引怛尾引二合詵哩吽引嚩
日哩合二尼句一
唵引嚩日囉合一嚩日哩合二尼吽引句二
唵引囉怛那合二嚩日哩合二尼吽引句一
唵引鉢訥摩合二嚩日哩合二尼吽引句一
唵引迦哩摩合二嚩日哩合二尼吽引句一
如前所說作灌頂已不改前印以二頭指旋
轉二度作縈遶相即成四種繫髮之印於頂
額喉及彼頂後四處繫髮次至兩耳還從頂
後旋轉於前徐徐而下即解其印如和合音
聲教中法儀堅固而作又彼和合奇聲教中
說云次當阿闍梨執金剛杵依法安住已乃

為弟子發誓誡言
汝今得受此　一切佛如來　勝祕密法中
金剛灌頂已　授汝金剛杵　善作諸成就
而彼諸如來　由此得成佛
復授大明曰
唵引嚩日囉引二合提鉢底埵一引末毗詵左引
彌二底瑟姹合二嚩日囉合二三摩耶薩怛鍐合二
三
爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧
遮那如來右月曼拏羅中依止住已作是白
言世尊云何是自金剛杵爾時世尊大毗盧
遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手
自金剛杵者即是如來金剛杵十二指量五
股而作善妙之相無其光燄金等所成其金
剛薩埵金剛杵者不定分量五股而作有其
威猛熾盛光燄鉢訥摩囉誐等諸寶所成其
金剛王等大執金剛者及金剛忿怒金剛藥
叉等如是諸杵皆十二指量三分亭等五股
而作銳利之相此等杵相如大乘現證三昧
教中及降三世教中廣說此中略指瑜伽行

者知杵相已然後乃名已受金剛大灌頂者
復次大明曰
唵引嚩日囉二合薩埵末毗詵左引彌一引嚩日
囉二合那引莫毗施引迦多二呬引嚩日囉二合
那引莫三栰寫揑他引那引莫帝引那四怛
吐引佐引囉曳怛咩五
受灌頂已然可得受諸佛成就大金剛杵復
次頌曰
汝常持此金剛杵　即金剛手堅固戒
金剛薩埵勝修中　一切由斯得成佛
復次大明曰
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多悉提一嚩日囉
二合三摩曳引底瑟姹二合伊沙埵引馱引囉夜
二引彌嚩日囉二合薩埵三呬呬呬呬吽引四
然後從普賢心安布大印三昧隨說如是心
大明曰
摩賀引三摩耶薩埵三摩耶薩怛鍐一三合摩
賀引三摩耶薩都引攲二摩賀引三摩耶薩
埵引提底瑟姹二合莎鎅三引
如是印明執金剛等諸菩薩眾皆悉於彼諸

印眞實大三昧中同一成就
復次身語心金剛所成心大明曰
唵引嚩日囉二合薩埵三摩耶末努播引羅耶
一嚩日囉二合薩埵堆引奴引鉢底瑟姹二二合
捺哩二合除引彌引娑嚩三蘇覩引沙踰引二合
彌引娑嚩四阿努囉訖覩引二合彌引娑嚩五
蘇布引沙踰引二合彌引娑嚩六薩哩嚩二合悉
提孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩嚩二合葛哩
摩引二合蘇左彌引唧多室利引二合煬酤嚕吽
八訶訶訶呼九引婆誐鍐薩哩嚩二合怛他引
誐多十嚩日囉二合摩引彌引捫左嚩日哩二合
引婆嚩十一摩賀引三摩耶薩埵阿引二十
如是身語心金剛所成心明章句若誦一徧
即得自身語心金剛三業一切密印堅固成
就所有本尊等諸法用於三部中或復二部
當得成就於現生中即得成佛或成金剛手
尊

佛說祕密相經卷中

佛說祕密相經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧
遮那如來本來無性法中以尋求慧而請問
言世尊勝三摩地當云何修爾時世尊大毗
盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩即說頌
曰
善哉金剛大薩埵　善哉金剛眾妙寶
善哉金剛正法門　善哉金剛勝事業
善說此經祕密義　是即無上金剛乘
一切如來祕密中　大乘現證法皆攝
佛言金剛手欲修三摩地者先以金剛鉤印
及大明鉤攝前住次以金剛索印及大明而
爲引入然以金剛鎖印及大明堅牢而住後
以金剛鈴印及大明而爲警覺作阿吠舍彼
彼大明曰
嚩日覽引二合酤舍嗡一嚩日囉二合播引舍吽
二引嚩日囉引一合寒普引二合吒鍐三嚩日囉二合
引吠引舍阿四
然後結本尊三昧耶印應當諦心觀想彼彼

種子文字所謂
[口*弱]歡入吽引鑁呼引
此即是修三摩地法
爾時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊大毗盧
遮那如來前說此頌曰
快哉一切正覺尊　我說即是金剛手
而彼一切佛如來　即金剛乘無有上
爾時金剛手菩薩摩訶薩普徧觀察一切如
來皆悉同一真實住已即於世尊大毗盧遮
那如來右邊而住作是白言世尊云何是金
剛杵爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手
菩薩摩訶薩言即汝金剛手是為金剛杵爾
時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前白世尊大
毗盧遮那如來言世尊云何是蓮華爾時世
尊大毗盧遮那如來告聖觀自在菩薩摩訶
薩言即汝蓮華手是名為蓮華是時會中一
切如來皆悉合掌俱白世尊大毗盧遮那如
來言所說蓮華及金剛杵是義云何爾時世
尊大毗盧遮那如來普謂一切如來言當知
祕密四種供養是為蓮華彼蓮華上依法住
者即金剛杵爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲
開示如是所說本來無性法故復白世尊大
毗盧遮那如來言世尊云何是祕密四種供
養爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩
薩摩訶薩言祕密四種供養者謂金剛嬉戲
本部大菩薩彼於一切佛作大敬愛事即彼
如是出生金剛寶鬘彼復出生金剛妙歌彼
復出生金剛旋舞供養而住從是四祕密中
出生一切佛菩薩等復次應當觀想金剛嬉
戲等本部大菩薩種子文字所謂
羅引摩引詣引捏哩合二度引布引吽引阿引
阿覩囉引薩室哩引二合詣引吽引紇哩引二合
勿曨合二突曨合二欣彌引耶羅摩
作是觀想時即同一體性自身金剛杵住於
蓮華上而作敬愛事作是敬愛時得成無上
佛菩提果或成金剛手尊或蓮華部大菩薩
或餘一切踰始多衆當作和合相應法時此
菩薩等悉離一切罪垢染著如是當知彼金
剛部大菩薩入蓮華部中與如來部而作敬
愛如是諸部大菩薩等作是法時得妙快樂
無滅無盡然於所作法中無所欲想何以故
金剛手菩薩摩訶薩以金剛杵破諸欲故是
故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就復
次頌曰
或於空中或餘方　觀想蓮華妙等引
蓮華無上成就門　於現生中得成就
爾時世尊大毗盧遮那如來又復宣說金剛
嬉戲等祕密供養頌曰
諸菩薩中勝菩薩　金剛嬉戲大名稱
寶鬘妙歌勝亦然　金剛旋舞妙等引
如是祕密四菩薩　是即金剛密供養
供養一切佛如來　依法常作敬愛事
復次依法安想祕密菩薩種子文字所謂
多阿引羅嚩摩引誐摩涅哩合二摩引度引阿
引嚩白嚂合二
復次頌曰
想時當結三叉印　金剛杵安蓮華上
金剛嬉戲等法門　成就故得無盡樂
復次當知祕密供養法者是即觀自在菩薩
三摩地門於是門中即攝金剛嬉戲菩薩所

有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差
別左現愛相多羅菩薩於左邊住右現愛相
顰眉菩薩於右邊住是諸菩薩於一切處同
一相應最上敬愛秘密成就爾時金剛手菩
薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩
地從是三摩地出已向諸如來說此頌曰
大哉最上秘密法　所謂蓮華中安住
一切成就剎那成　乃至無上菩提果
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰
大哉一切佛如來　清淨蓮華愛無上
於無我中我手持　蓮華中住蓮華相
爾時世尊大毗盧遮那如來為諸如來說此
頌曰
諦聽一切諸如來　諸佛大智無有上
秘密供養法相應　利益眾生作成就
金剛嬉戲相應行　我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌　旋舞供養亦如是
所有秘密敬愛事　如是法儀勝無上
此秘密中依法行　即得諸佛施歡喜
復說秘密種子文字所謂

唵(引)野(引)阿(引)囉誐覩娑嚩日哩(二合引)摩尼鉢
訥摩(二合)
爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧
遮那如來言世尊戲鬘歌舞四種秘密行相
云何爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手
菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問
秘密行相我今為汝如理開示或有大士愛
樂嬉戲秘密行相或有大士愛樂寶鬘秘密
行相或有大士愛樂妙歌秘密行相或有大
士愛樂旋舞秘密行相或有大士普徧愛樂
戲鬘歌舞秘密行相如是一切秘密行相中
起愛樂時隨所樂心即入如來三摩地金剛
蓮華相應法中獲得無上秘密成就爾時金
剛手菩薩摩訶薩前詣佛所右膝著地恭敬
頂禮而白佛言世尊若有正士大法器者應
當於是秘密供養相應法中如理修學彼能
成就一切事業乃至得成佛無上智況復餘
法有不成者爾時世尊大毗盧遮那如來即
入諸佛大智三昧加持安住三摩地從是三
摩地出已即結金剛嬉戲大菩薩秘密智印

復為攝集今金剛手菩薩摩訶薩表示秘密
神通行相謂本所有一眞法性從是出生諸
菩薩等從吽字等而為大智由此即生金剛
嬉戲秘密菩薩及持明藏一切賢聖是諸賢
聖皆悉同本一眞法性爾時金剛手菩薩摩
訶薩受世尊大毗盧遮那如來教勅已即說
秘密行相所謂依如來部金剛印成就廣大
儀軌中法用若作持誦時當不動舌端脣齒
二相合離諸音聲但以金剛語音而為持誦
即能成就一切儀軌此說即是金剛語菩薩
法復次金剛部秘密印成就廣大儀軌中法
用謂以自身金剛杵入一切相應賢聖眞法
性中秘密行人作是法時即得一切事業成
就此說即是金剛薩埵菩薩法復次金剛部
秘密印成就廣大儀軌中法用謂諸所欲得
佛世尊究竟眞常常施一切眾生妙樂復能
成就一切事業此說即是金剛手菩薩法爾
時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言如
來善聽此秘密智勝無有上若欲得成諸佛
身者應當寂靜住等引心入一切如來智三

摩地從是三摩地出已得成佛身即能成就諸三摩地法所謂劒成就三摩地藥叱尼成就三摩地一切執曜阿吠舍成就三摩地遣除一切執曜三摩地破一切惡三摩地持明人三摩地神通成就三摩地財寶成就三摩地入脩羅宮成就三摩地常得國王及王眷屬愛念成就三摩地此如是等有無數種三摩地法及祕密章句中今此四種祕密供養而為最上金剛部大菩薩與金剛嬉戲等如理相應金剛嬉戲者此說即是和合出生之義而此菩薩一切所欲得諸如來常施歡喜即此金剛嬉戲菩薩為增勝主常於一切如來而生歡喜

復次祕密種子文字所謂

野部(引)骨嚕(二合)卒嚕(二合)阿(引)莎(引)剎呼(引)嗡吽(引)鑁鈴(引)

此等文字即是金剛嬉戲本部大菩薩與金剛蓮華二法相應即此金剛而為警覺所有蓮華即觀自在菩薩三摩地門而彼蓮華離諸所著以金剛鎖堅牢而住於諸所動相應平等而常不離三摩呬多然後同一眞實吽字智門出敬愛事而能成就一切事業此說即是金剛手菩薩法爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白諸如來言所有金剛杵住於蓮華上彼金剛杵及與蓮華二法和合相應成就獲得妙樂無滅無盡爾時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毘盧遮那如來前作是白言世尊彼金剛杵云何能住於蓮華上此金剛杵及與蓮華作用行相復云何說世尊此理甚深我於是義不能解了爾時世尊大毘盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今當知彼金剛杵住蓮華上者為欲利樂廣大饒益施作諸佛最勝業是故於彼清淨蓮華之中而金剛杵住於其上乃入彼中發起金剛眞實持誦然後金剛及彼蓮華二事相擊成就二種清淨乳相一謂金剛乳相二謂蓮華乳相於二相中出生一大菩薩善妙之相次復出生一大菩薩猛惡之相菩薩所現二種相者但為調伏利益一切衆生由此出生一切賢聖成就一切殊勝事業

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者是乳相復從何生起唯願世尊顯明開示爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言即汝金剛手所有最勝祕密供養是即乳相從根生起金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊我不解佛所說義佛言金剛手當知乳相者即是本眞相如祕密降三世教中所說爾時世尊大毘盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩同一眞實同一出生都成為一金剛薩埵之身告諸如來言今此所說祕密供養等祕密行相但為警覺邪外之衆故佛菩薩隱密而說是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同住正見出生敬愛唯以金剛縛而普攝已所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中以金剛杵開覺蓮華而悉同一三昧相應

爾時本部大菩薩衆得開覺已即說頌曰

快哉一切正覺尊　我所敬愛施妙樂
唯此妙樂外無餘　而能成就祕密法

爾時世尊大毘盧遮那如來即說頌曰

快哉妙樂無有上　諸有正士應當修

今此祕密妙法門　有罪染者不應受
祕密蓮華此無上　金剛嬉戲即彼法
金剛蓮華教亦然　總攝毗盧遮那智
世尊大毗盧遮那如來說是頌時有無數百
千殊妙瑞相一時出現

佛說祕密相經卷下　不十　廿二

音釋
鄭（刖諫切）　煬（餘亮切）　詵（疏臻切）　叱（尺栗切）

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一　息一

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏羅分第一

如是我聞一時佛住一切如來神通加持一切如來金剛三業一切如來正智出生變化清淨境界與不可數不可計一切佛刹須彌山量等塵數諸大菩薩衆俱其名曰金剛三昧菩薩金剛身菩薩金剛語菩薩金剛心菩薩金剛定菩薩金剛最勝菩薩金剛地菩薩金剛水菩薩金剛火菩薩金剛風菩薩金剛虛空菩薩金剛色菩薩金剛聲菩薩金剛香菩薩金剛味菩薩金剛觸菩薩金剛法界自性菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首是時有等虛空界一切如來所謂大毗盧遮那金剛如來阿閦金剛如來寶生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金剛如來如是等一切如來譬如胡麻徧滿虛空而無間隙是諸如來於虛空中一一出現爾時世尊大毗盧遮那金剛如來於大衆中即入一切如來最勝自在大教三摩地此三摩地從一切如來莊嚴身入於是三摩地中總攝一切如來身語心業爲大主宰隨順一切所求義故於一身中現諸影像作諸變化然復現本毗盧遮那佛身從是身中出三摩地由是變化故即時出現佛眼菩薩摩摩枳菩薩白衣菩薩多羅菩薩如是等菩薩出生而住又復出現色自性菩薩聲自性菩薩香自性菩薩味自性菩薩觸自性菩薩如是等菩薩出生而住爾時世尊阿閦金剛如來於諸如來清淨境界周徧十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中以加持願力故如理安住自性觀達種種色像出生變化無邊佛雲四方周密無所間隙於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴住諸佛前如是出現已即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中如理安住是時世尊大毗盧遮那金剛如來阿閦金剛如來寶生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金

剛如來是諸如來皆悉安住金剛菩提心住
菩提心已即入一切如來現前安住金剛三
摩地又復安住一切如來吉祥清淨大金剛
地乃至盡虛空界一切衆生一切皆得金剛
薩埵而爲加持復得一切如來最勝妙樂爾
時世尊大毗盧遮那金剛如來從一切如來
身語心金剛三業所生三摩地出已即現大
持明人得一切如來大明加持安住乃至普
徧無邊而悉加持此持明人從佛世尊菩提
心出現其三面住諸佛前時諸如來一一皆
見是時世尊阿閦金剛如來等一切如來從
大毗盧遮那金剛如來心出三摩地已各作
是言
大哉一切佛　悉轉菩提心　安住諸如來
秘密勝無礙（息一）
又復世尊大毗盧遮那金剛如來（三）彈指召集
一切如來時諸如來即時出現真實三昧化
諸寶雲雨寶供具供養世尊大毗盧遮那金
剛如來作是供養已頂禮恭敬咸作是言世
尊我等皆欲隨自宣說一切如來秘密集會

金剛精妙真實法門是時世尊大毗盧遮那
金剛如來即讃是言善哉善哉諸佛世尊善
作善說是大希有所有一切修秘密行諸菩
薩衆得未曾有悉令了達秘密真實廣大法
門斷諸疑惑如是功德最勝無比所有一切
如來衆會一切如來灌頂金剛身語心秘密
三業一切如來加持所作一切如來金剛三
昧出生正句一切如來最極妙樂無上勝義
乃至一切如來智現前智因果等法隨自宣
說今正是時爾時世尊阿閦金剛如來受勸
請已即入一切如來大智光明阿閦金剛三
摩地從定出已住金剛三業宣說金剛部最
上精妙自根本心大明曰
唵(一引)嚩日囉(二合)特哩(合一)俱(二半音)
說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現黑白赤三種色相與阿閦
如來大印相應安住最上根本一切如來金
剛三業此持明人於東方坐是名金剛部主
又復世尊寶生金剛如來即入一切如來寶
生金剛吉祥三摩地從定出已以自三業宣

說寶部最上精妙自根本心大明曰
唵(一引)囉怛那(合二)特哩(合二)俱(二半音)
說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現黃白黑三種色相與寶生
大印聚集相應入虛空界安住虛空界一切
如來金剛三業（息二）此持明人於南方坐是名寶
部主又復世尊無量壽金剛如來即入大蓮
華教出生金剛三摩地從定出已以自三業
宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰
唵(一引)阿盧力俱(二半音)
說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現赤白黑三種色相與觀自
在大明主大印相應安住最上一切如來金
剛三業此持明人於西方坐是名蓮華部主
又復世尊不空成就金剛如來即入一切如
來不空三昧金剛三摩地從定出已以自三
業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大
明曰
唵(一引)鉢囉(二合)倪也(二合引)特哩(合二)俱(二半音)
說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

中出現持明人現白黑綠三種色相與不空金剛大印相應安住一切如來金剛三業此持明人於北方坐是名三昧部主又復世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來三昧出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說佛部最上精妙(息一)自根本心大明曰(五)

唵(一引)嚩那嚩俱(二半音)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黑白赤三種色相與大毗盧遮那大印相應安住最上根本一切如來金剛三業此持明人於中方坐是名佛部主如是金剛部寶部蓮華部三昧部佛部等五部甚深祕密法門是即五種祕密解脫成就爾時世尊阿閦金剛如來復入一切如來身語心持金剛調伏三昧三摩地從定出已以自身語心宣說一切金剛部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(一引)訥尾(引二合)沙囉帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於東南隅坐又復世尊毗盧遮那金剛如來即入一切如來調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(一引)謨(引)賀囉帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於西南隅坐又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來持蓮華調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(一引)囉(引)誐囉帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於西北隅坐又復世尊不空成就(息二)金剛如來即入(六)一切如來語言三昧金剛三摩地從定出已以自三業宣說一切如來三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰

唵(一引)嚩日囉(二合)囉帝(二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於東北隅坐是四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧正智出生爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入徧照金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰

唵(一引)野鬘(引)得訖哩(三合)吽(二半音)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來大明根本出現大忿怒明王於東門坐復入一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢囉研得迦明王根本心大明曰

唵(一引)鉢囉(二合)研得訖哩(三合)吽(二半音)

說此大明時(息一)彼佛世尊從一切如來身語心金剛三昧大明根本出現大忿怒(七)明王於南門坐復入一切如來法寶所住三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿怒鉢訥鬘得迦明王根本心大明曰

唵(一引)鉢訥鑁(引)得訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來語業行出現大忿怒明王於西門坐復入一切如來身語心金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本心大明曰

唵(一引)尾覲難(二合引)得訖哩(三合)吽(半音二)

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王於北門坐如是等大忿怒明王咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來以金剛三業作大供養供養毗盧遮那如來作是供養已咸各說是伽陀曰

我名樂說精妙法　最上金剛身語心
及說無上大菩提　一切如來秘密義

是時毗盧遮那金剛如來金剛三業大秘密主聞諸如來說是伽陀已黙然而住爾時會中有諸菩薩咸各內心思惟是相世尊知已於大會中作如是言諸善男子若身若心有所生相是為住相身心離相當何所住語言分別亦復如是時諸菩薩聞是法已皆悉安住一切如來堅固三業離一切相猶如虛空生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界　堅固無動身語心
無生相應名所生　一切生法皆如是

是時一切如來各各安住堅固三業已即入一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已咸作是言菩提心者當知無性性非無性性亦非性若了此性即了無性如是了者即能了達彼無上性彼了達故即無所得此即名為一切如來安住堅固身語心業爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來現前金剛三摩地從定出已作如是言當知菩提心者離一切性若蘊若處若界無取無捨諸法無我平等出生而彼心法本自不生是故當知我法自性即彼空性如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊阿閦金剛如來即入一切如來無盡金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者無法無法性無生亦無我此性如虛空離諸分別相如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即諸法無性離諸法相從法無我實際所生如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即無生法非性非無性如虛空句相應而住於一切法亦如是行如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者是即自性淨光明法非彼菩提有相可得亦非現前三昧可證如是了者乃名堅固住菩提心爾時有菩薩摩訶薩名曰慈氏在大會中聞諸如來各各以自三業宣說秘密法性明句及說菩提心法生大歡喜歎未曾有即於衆中作如是言

大哉一切佛　大哉祕密法　宣說妙法門
眞實清淨義　及說菩提心　我歸命稱讃
從無我出生　一切佛菩薩　已離諸疑惑
無相亦無礙　皆住菩提心　及彼一切行
普賢一切義　從菩提心轉　及彼一切行
菩提行所生　堅固菩提心　我歸命稱讃
如來心清淨　是即菩提心　身語業堅固
名金剛三業　佛菩提所歸　我歸命稱讃

諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切如來變化大雲莊嚴金剛三摩地從定出已即說大明曰

唵(引一)輸馳(切身)多(引)俔也(二合)那嚩日囉(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欣(呼部切下同三)(息一)

說是大明已復說伽陀曰

於虛空界中　想佛曼拏羅　光明雲六焰(十)
佛平等焰光　五種平等光　成平等圓壇
五欲性解脫　名五自在行　住平等觀想
在佛影像中　徧照尊大印　三業相應住
金剛身語心　住大印觀想　阿閦尊大印
出生相應行　寶生尊大印　無量壽智光
不空成就印　想佛曼拏羅　現帝青大光
住堅固三業　持金剛大焰　大惡可怖相
現水精月光　莊嚴髮髻冠　持熾盛大輪
衆莊嚴清淨　現紫金色光　佛雲照諸部
九股金剛杵　執持而觀想　現珊瑚色光
金剛焰嚴飾　持大寶光明　熾盛雲普徧
現蓮華色光　莊嚴髮髻冠　持熾盛蓮華
想蓮華金剛　此五種光明　不空堅固相
善持智慧劒　想佛曼拏羅

說是伽陀已復入一切如來法界自性三摩地從定出已復說金剛三業加持大明曰

唵(引一)達哩摩(二合)馱(引)覩嚩日羅(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欣(引三)(息一)

說是大明已復說伽陀曰

現五種大寶　皆如芥子量　無比復最上(十一)
常住觀相應　此寶廣大住　無住復廣大
彼廣大寶雲　即佛平等光　現金剛大輪
出現大寶雲　持大蓮華藏　執本部器仗
復現菩薩雲　廣大無邊際　作自在變化
一切皆無礙　於虛空界中　現月曼拏羅
自曼拏羅等　想大輪圓滿　蓮華曼拏羅
想金剛自性　寶曼拏羅生　自性清淨寶
相應曼拏羅　虛空相出生　即佛最上性
身語心成就　此堅固出生　具一切智相

諸佛大集會一切如來心曼拏羅分第四

爾時佛世尊　大毗盧遮那　復彈指句召
一切諸如來　是時諸如來　又復皆雲集
勸請毗盧尊　說曼拏羅法　諸如來寂靜
諸如來出生　最上法無我　願說曼拏羅
一切相圓滿　一切相莊嚴　普賢最上身
願說曼拏羅　寂靜法出生　正智行清淨
普賢最上語　願說曼拏羅　諸有情大心
自性淨無垢　普賢最上心　願說曼拏羅
爾時金剛手　三界最勝尊　救度三界者
菩薩摩訶薩　諸如來大心　諸如來出生
諸曼拏羅性　次第而宣說　我今說最上
大心曼拏羅　安住心金剛　三業曼拏羅
信解心爲線　稱分量所作　以智慧緕量
住三業觀想　十二肘量作　大心曼拏羅

四方與四隅　四門四樓閣　中心置大輪
圓滿無所缺　各住本尊印　所作如儀軌
輪中想金剛　現帝青大光　五股大智杵
光焰可怖相　東方想大輪　金剛光莊嚴
南方想大寶　現衆寶光明　西方大蓮華
現蓮華色光　北方大利劍　出現熾盛光
東南隅佛眼　現青雲色光　西南隅智杵
摩摩枳出生　西北隅蓮華　出現鬧數相
東北隅青蓮　青雲色淨光　復次於東門
想没訥識羅　南門想寶杖　金剛淨焰光
西門想蓮華　現熾盛劍光　北門金剛杵
及金剛瓶等　如是觀想已　成心曼拏羅
以金剛三業　作廣大供養　若住身供養
於身相無礙　若住心供養　了心性平等
智者善安住　具無量功德　諸佛吉祥句
虛空界莊嚴　若世間供養　香華燈塗等
得聖賢歡喜　諸菩薩敬愛

諸佛大集會一切明句行分第五

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來金剛三業大自在主大執金剛王一切處最勝自在善說諸法一切行義及諸行相於大衆中作如是言諸大士當知彼一切法離諸疑惑眞實出生若貪若瞋及癡法等此三平等了此法性是即無上大菩提性如是了知已得一切成就假使世間旃陀羅輩及諸惡類常起殺害諸衆生心若能以淨信解修祕密者如是等人皆得成就而能安住大乘祕密復次若有造無間業諸衆生類廣造諸惡極重罪已能起淨信修祕密者亦得一切最上成就若有衆生造殺生業行不與取受諸邪染起大妄語造如是等諸惡業者若能起淨信解修祕密法如是等人亦得成就何以故諸大士當知祕密法中若染若淨若怨若親皆悉平等若了知者乃能安住最上大乘祕密法要是即成就諸佛自性以如是故於一切法得離疑惑唯除毀謗阿闍黎者如是等人設使勤求於祕密法不能成就是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障聞佛世尊說是法已怪未曾有即白佛言世尊云何於諸如來及大衆中宣說此義我昔未聞爲法非法語耶願佛世尊爲我開曉爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即告除蓋障菩薩言止止善男子莫作是說當知所說即諸法性一切如來眞實淨智諸法精妙勝義出生如是名爲菩提行句又復會中所有不可數不可計一切佛刹中須彌山量等塵數諸菩薩衆聞佛說是法已皆大驚怖迷悶躃地各作是念唯願世尊加哀救護令我等輩還復本座爾時世尊大毗盧遮那金剛如來知其念已即入一切如來金剛三業虛空平等無二金剛三摩地於其定中以金剛三業神通加持印時諸菩薩衆咸得醒悟離諸怖畏而能各各還復本座是時一切如來見是事已皆大歡喜生希有心咸以清淨深妙法音說是伽陀曰

大哉最上法　大哉法義生　法無我眞實
歸命金剛王　身語心清淨　住虛空平等
離疑惑無礙　歸命金剛身　如來心最上
三際道隨轉　眞如界離相　歸命如虛空
虛空身眞實　虛空語善轉　虛空法清淨
歸命無所黔

諸佛大集會品語心加持分第六

爾時世尊阿閦去金剛如來復入一切如來身語心祕密三摩地從定出已宣說加持心大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多喞多嚩日囉合二二莎婆引嚩引怛摩合二酤欱三引

又復世尊大毗盧遮那金剛如來出彼定已復入離塵金剛三摩地從是出已宣說加持身大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多迦引野嚩日囉二二合莎婆引嚩引怛摩合二酤欱三引

又復世尊無量壽金剛如來即入無二平等金剛三摩地從定出已宣說加持語大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多嚩引吾嚩合二日囉二二合莎婆引嚩引怛摩合二酤欱三引

此三金剛是諸如來大祕密句離諸觀想分别安住一切真言行相又復世尊寶生金剛如來即入智燈金剛三摩地從定出已說此大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多引耨囉引誐拏嚩日郎二二合莎婆引嚩引怛摩合二酤欱三引

又復世尊不空成就金剛如來即入不空金剛三摩地從定出已說此供養諸佛大明曰

唵一引薩哩嚩合二怛他引誐多布惹引嚩日囉二二合莎婆引嚩引怛摩合二酤欱三引

如是大明當以五種無礙功德具五種行供養諸佛如是供養已速得成就諸佛自性即能安住一切如來金剛三業是持金剛者爾時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者隨喜一切如來各說大明已亦自安住真言行門於自身語心三業而悉靜住照達廣大成就法門心住無我生大歡喜身語二業離諸有相如是三業相應猶如虛空平等安住了達身語心業自性皆無所得由是得與真言行相自性相應非智所覺非心所觀遠離有為諸行造作而彼身語心相與彼菩提自性相應如是宣說大明儀軌

時金剛手尊　住諸佛光明　諸佛一切智
說最上觀想　當住虛空中　想月曼拏羅
現諸佛影像　微妙行相應

應當觀想如是

唵字

當住於一心　想芥子滿空　觀想諸智句
祕密智儀軌　復住虛空中　想日曼拏羅
現諸佛影像　一切句圓滿

應當觀想如是

吽字

復住虛空中　想輪曼拏羅　出現佛眼相
想金剛蓮華　復住虛空中　想寶曼拏羅
出現眾寶相　圓滿而觀想　復住空觀想
蓮華曼拏羅　金剛相相應　想蓮華金剛
復住空觀想　光明曼拏羅　現諸佛善相
最勝光圍繞　復現青蓮相　五股金剛杵
眾寶如麥量　住心而觀想　復想八葉蓮
如左拏迦量　住心觀想已　回向大菩提
輪等皆最勝　如儀軌觀想　成就菩提句
圓滿諸功德　大明行最勝　安住佛菩提
出生諸法句　住金剛三業　爾時金剛手
為利諸眾生　說諸清淨行　祕密中最上
於法分限中　處塵染無著　作祕密供養

是名心供養　若以甘露食　得成勝義果
最上眞實法　離相菩提心　當以四種食
常依法而食　住三業祕密　一切皆成就
此四雖常食　而勿生癡想　離此四非法
當了飲食性　得諸佛敬愛　及菩薩智慧
諸相應行等　速成就佛性　欲界中自在
及諸有所作　得威光色力　一切皆敬愛
世有大名稱　覩者如光照　一切佛祕密
諸菩薩最上

此名一切祕密大明行金剛三業眞實法門

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第一

音釋

阿閦（梵語也此云無動閦初六切）　絣（補耕切以繩直物也）　肘（陟柳切二尺為肘）　夌（閭承切與陵同大阜也）

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二　息二

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉　詔譯

諸佛大集會祕密精妙行分第七

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復宣說一切如來金剛三業大三昧耶最上眞實大明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂　隨意即當行　獲種種相應
速成就佛性　又復諸富樂　所樂隨意行
得本尊相應　成自他供養　作苦行求法
彼不能成就　諸樂隨意行　斯為善成就
假使求四方　飲食而活命　持誦不間斷
得成諸富樂　善住身語心　勤求大菩提
遠離夭橫怖　當不墮地獄　佛菩薩所行
最上大明行　謂勝法文字　成就諸富樂
順行諸樂境　即五智自在　菩薩常稱讚
諸佛善所作　當知色三種　成自他供養
一切佛敬愛　毗盧尊出生　又復聲三種
供養諸聖賢　一切佛敬愛　寶幢尊出生
又復香三種　供養諸佛等　一切佛敬愛
無量壽出生　又復味三種　供養諸聖賢
一切佛敬愛　不空尊出生　又復觸三種
供養於本部　彼諸佛金剛　阿閦尊所得
彼色聲香等　心常離諸結　一切佛世尊
祕密眞實說　色聲等明句　諦心而觀想
復各於本部　觀想諸聖賢　住佛念相應
作法念觀想　觀身語意業　成金剛念觀
諸部念相應　成忿怒念觀　賢聖念相應
成就菩提觀　若住於身觀　即身相無礙
若住心觀想　心離諸有著　諸佛所愛樂
住佛眼觀察　二處皆平等　速成就佛性
吽字及唵字　發字等儀軌　現五種光明
想蓮華金剛　如月淨光焰　隨意而觀想
佛念等相應　觀想求菩提　云何佛念觀
謂徧一切處　皆諸佛影像　出現佛智雲
云何法念觀　謂徧一切處　觀想金剛法
出現法智雲　云何金剛觀　謂徧一切處
想金剛薩埵　現金剛智雲　云何諸部觀
謂徧一切處　現本尊影像　及本尊智雲
云何忿怒觀　謂徧一切處　想出忿怒聲

現忿怒智雲 云何菩提觀 及彼菩提念
謂本金剛蓮 二處悉平等 現智日金剛
作金剛供養 復云何得名 曼拏羅念觀
謂二處平等 妙蓮華自在 出生大相應
曼拏羅自性 云何身念觀 謂一切如來
所有勝妙身 五蘊性圓滿 彼佛身自性
平等如是見 云何語念觀 謂金剛法語
平等如是見 持最上法性 云何心念觀
謂普賢大心 普徧於一切 住祕密根本
平等如是見 持金剛大心 云何有情觀
謂諸有情心 及彼身語業 平等如是見
皆離相平等 一切如虛空 復云何得名
一切大明相 謂即身語心 念觀相應法
身住妙金剛 語心亦如是 作是平等見
名最上持妙 又復云何名 三昧耶念觀
謂三昧文字 清淨諸儀軌 如來所莊嚴
得妙樂成就 又復云何名 般若波羅蜜
三昧耶念觀 謂諸法自性 清淨大光明
無生無所依 無智亦無得 無因無所生
又復云何名 彼無生念觀 亦諸法自性

清淨光明法 如虛空離相 亦復離文字
無二非無二 無垢而寂靜 又復云何名
諸部供養觀 謂身心離相 作平等供養
與諸部相應 成就甘露法 得佛加持身
及彼金剛心 最上持法語 皆如理所得
身語心清淨 遠離諸邪念 成就持明行
得金剛不壞

諸佛大集會甘露三昧分第八

爾時世尊寶生金剛如來安住一切如來金剛三業於大會中向金剛手菩薩最上自在執金剛者稱讚勸請作如是言

大乘金剛士 住空清淨行 普賢大供養
願說最上行 貪瞋癡染性 同入金剛乘
與虛空平等 無住大供養 解脫道所歸
二乘共宣說 佛大樂清淨 願說供養法
菩提心廣大 善轉妙法輪 身語心清淨
歸命金剛乘 爾時金剛手 菩薩摩訶薩
受佛勸請已 即說供養法 徧一切虛空
現廣大字相 一切灌頂義 攝金剛寶部
安住三金剛 身語心善樂 諸佛出生法

供養諸如來 彼供養法者 住身心平等
離著而無礙 當了諸法性 徧大地方所
一切皆清淨 離相而寂然 無少法差別
皆是諸如來 神通慧所作 祕密最上法
從五部出生 當住於虛空 觀想大智海
自身處月輪 具種種嚴飾 住諸佛心智
寂靜金剛界 想四寶莊嚴 高廣殊妙塔
五種光明鬘 清淨而圍繞 復想大智海
三世無住相 廣大不思議 總攝一切法
想自毛孔中 現供養智雲 及五種蓮華
謂青蓮華等 生有三種華 從聖賢所現
迦哩尼迦華 及末利迦華 踰體迦妙華
迦囉尾囉等 一一皆殊勝 妙香悉周徧
想輪曼拏羅 具種種莊嚴 廣百由旬量
周帀悉圓滿 金剛及蓮華 輪并寶劒等
以智慧觀想 一一於空現 廣俱胝由旬
四方淨嚴飾 衆寶所成塔 自性淨無垢
以正智觀想 諸部供養因 五種勝功德
成供養雲海 寶永淨無垢 供養求菩提
作五種供養 得賢聖歡喜 種種最上寶

想現而莊嚴　彼一切妙寶　得最上成就
七寶嚴境界　一切皆圓滿　安住於正慧
種種義成就　最上大印相　佛曼拏羅中
與諸觸相應　及諸味成就　當住空觀想
寶嚴曼拏羅　自體即佛身　作廣大供養
彼最上祕密　隨順一切法　安住加持句
是眞實供養　所有甘露味　能資生智慧
住諸佛三業　成就金剛智

諸佛大集會最上清淨眞實三昧分第九

爾時金剛手　復現空字相　一切灌頂行
一切勝自在　身語心相應　三業曼拏羅
宣諸最上法　諸佛祕密智　當住空觀想
金剛曼拏羅　中現阿閦尊　想執金剛杵
大焰光熾盛　五種光圓滿　三世佛出生
金剛部變化　身語心相應　想最上金剛
上首禪定法　心平等成就　衆祕密金剛
能破壞一切　阿閦金剛王　住諸佛境界
如是名爲金剛部中阿閦如來眞實三昧觀想法
爾時金剛手　智解脫成就　自性淨無垢
入大菩提行　說眞實三昧　成佛菩提法
當住虛空中　想佛曼拏羅　中現毗盧尊
及想一切佛　與諸寶相應　成金剛影像
從彼三金剛　出一切妙寶　平等如意珠
現圓滿寶海　諸佛大牟尼　出生諸佛子
如是名爲佛部中毗盧遮那如來眞實三昧一切部中大智觀想法
爾時金剛手　說染性解脫　祕密淨無著
蓮華曼拏羅　當住虛空中　想大曼拏羅
中現無量壽　及諸佛供養　祕密行相應
及想一切教　此最上金剛　相應四三昧
二根本相應　能出生二種　觀想諸如來
成就三金剛
如是名爲蓮華部中無量壽如來眞實三昧觀想法
爾時金剛手　金剛明句義　無我智出生
宣說如是法　當住虛空中　想佛曼拏羅
現不空成就　及觀想諸佛　一切佛無住
離相諸語言　眞妄及影像　皆住金剛句
金剛手所說　佛菩薩所生　彼諸佛語言
如空淨無垢　說大明成就　祕密智所覺
三昧句召部　所作義眞實
如是名爲三昧句召部中不空成就如來眞實三昧觀想法
爾時金剛手　三金剛無住　堅固不能壞
宣說如是義　當住空觀想　三昧曼拏羅
中想寶生尊　及現諸影像　修瑜伽行者
當了諸法空　縱說非法語　亦得住淨智
如是名爲衆寶部中寶生如來金剛智莊嚴三昧觀想法
爾時會中有菩薩名諸佛三昧金剛幢與不可數不可計須彌山量等塵數諸菩薩摩訶薩聞諸如來說是法已怪未曾有即於會中出大音聲咸作是言諸佛如來大祕密主出過三界通達世間一切諸法云何是中言非法語得成淨智是時世尊大毗盧遮那金剛如來即告諸菩薩言止善男子莫作是說何以故汝等當知彼最上祕密行即菩薩行彼菩薩行即如來行彼如來行即眞言行諸善男子譬如虛空於一切處無所住相虛空無

住諸法亦然諸法如是當何所住不住欲界不住色界不住無色界不住四大等諸善男子一切法無住此義寂靜當如是知諸佛如來知諸衆生心所樂欲隨順宣說一切法門彼所說法猶如虛空離諸有相如來三昧亦復無住諸善男子譬如有人持以箭莖鑽木出火勤加其力煙即漸生而後非久火方得出出已即滅彼所出火不住箭莖不住其木不住人手諸善男子諸佛如來所有三昧亦復如是一切無住非來非去諸法亦然是時諸菩薩摩訶薩聞佛世尊說是法已心生信解歎未曾有皆大歡喜作是讚言

廣大希有最上法　離相寂靜如虛空
破諸疑網清淨門　是故稱讚眞實說

諸佛大集會觀察一切如來心分第十

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來而復召集諸佛如來普令安住大三昧耶金剛眞實現證菩提堅固三業諸佛如來秘密法門如是安住已毗盧遮那即作是言當說諸佛本部眞實大明身語心業秘密最上成就等法是時金剛手菩薩摩訶薩於衆會中現大威勢目爍光明熾然可怖廣視大會及十方界出大音聲作如是言

金剛身語心　住三業觀想　離疑惑無礙
平等無所住

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入如來自性清淨波羅蜜多教金剛三摩地從定出已向諸如來作如是言阿閦佛等一切如來各能宣說無數俱胝那庾多百千大明出生一切成就事現諸變化於十方界神通自在順行諸法於五境中遊戲無礙於眞言行解脫相應何以故一切如來眞言行法出生彼諸大持明士而能觀察此諸如來身語心秘密大明義照達一切最上秘密大明心常樂趣求一切如來身語心三昧常樂趣求一切執金剛身語心三昧常樂趣求一切持法身語心三昧說是法已即以自金剛三業說大明曰

吽唵引阿引莎引賀一引

說此大明時會中一切菩薩聞已皆悉驚怖咸各思念金剛手菩薩

爾時金剛手菩薩知是念已即說一切如來大三昧法

當住空觀想　莊嚴曼拏羅　於中想吽字
及自影像等　金剛大光明　廣大不思議
諸佛身語心　當如是觀想　一剎那成就
大金剛三業　金剛王大士　一切勝自在
自壇法自明　出生諸儀軌　此攝一切明
金剛精妙說　現自持明人　四處具色相
三面相相應　及想三種色

如是名爲虛空金剛三昧法

此復說最上　金剛秘密心　當住空觀想
微妙曼拏羅　於中復觀想　五股金剛杵
觀想常相應　勿令有間斷　思念三金剛
及彼金剛鉤　句召一切心　及諸賢聖等

即說此大明曰

吽引唵引阿一引發吒半音弱仁作切下同二

此一切金剛　佛菩提成就　所有金剛部
寶及蓮華等　觀想金剛鉤　句召於諸部
復觀照自心　作那吒迦法　於七晝夜中

作金剛事業　成就身語心　祕密智金剛
觀察諸施願　不令生怖畏　施廣大成就
心生大喜愛　成就佛菩薩　一切眞言行
若越此法者　當壞彼壽命　爾時金剛手
調伏三界尊　最上大金剛　出如是音聲
乃至持明者　三金剛智圓　二處得相應
成諸供養事　此諸佛成就　大明三昧法
入明妃自在　想金剛相應　成此法即名
三昧曼拏羅　爾時金剛手　諸如來出生
諸佛大灌頂　復作如是言　彼一切世界
以此法句召　任大印相應　成就一切事
佛眞實變化　無數億金剛　此名佛世尊
菩提三昧法　得成就菩提　成三金剛相
入金剛大士　勝菩提心海
諸佛大集會一切如來眞實三昧最上持明
大士分第十一
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來最上金剛持明大士三摩地從定出已宣說一切如來大明金剛最上明句當想三金剛字最上大印安住六智金剛一切菩提平等所謂唵字爲智本印身金剛平等阿字法無我即語金剛平等吽字不可壞即心金剛平等如是三金剛平等堅固而住即一切如來身語心所出持明大士當觀想此

勅籠（二合引下同）字即成虛空金剛心曼拏羅一切金剛周帀圍繞於中復想廣大金剛智雲即此勅籠字是金剛智心

又復觀想此

吽字　唵字成金剛曼拏羅本部諸相一切圓滿

又復觀想此

鑁字成本尊曼拏羅本尊賢聖諸相圓滿

又復觀想此

吽字　阿字成法曼拏羅

如是諸字中當知勅籠字即無所住相從三金剛觀想出生此等名爲金剛祕密三昧心字亦是三世諸佛最勝身語心所謂唵字即諸佛最勝身唵阿字即諸佛眞實語阿吽字即諸佛大智心又復吽字亦即無上菩提此即一切如來無上菩提成就聖法無想智金剛諸佛正因果出生持明大士如是乃得最上名稱成就大明行現證三昧法三種金剛堅固不壞此名一切如來身語心三昧眞實智金剛加持正因三摩地法此法能成就一切所修行若有行人修此法者於寂靜處住相應觀想如前字是人於半月分速能成就金剛三業復次行人當住虛空觀想金剛本尊最上曼拏羅從根本大明出生持明大士說唵字心成曼拏羅出現五種大光明雲中想最上大毗盧遮那如來而復出現無數佛身金剛光明徧照一切此名一切如來金剛祕密身語心業金剛光明莊嚴三摩地法若有行人修此法者於半月中速得成就最上勝身與佛身等堅固不壞住壽三劫隨順五境遊戲無礙復次行人當住虛空觀想金剛最上法曼拏羅從根本大明出生持明大士宣說阿字成曼拏羅現大金剛五種色光於中觀想無量壽如來從平等智正語三昧說正法語離諸戲論平等堅固金剛語業此名

一切如來金剛正語三昧出生三摩地法若有行人修此法者即得成就金剛語業住壽三劫隨順五境遊戲無礙復次行人當住虛空觀想最上金剛曼拏羅從根本大明出生持明大士說吽字心成曼拏羅現廣大真實三昧五種光明於中觀想大智金剛寶生如來一切金剛最勝無住從金剛心出生三昧成就一切智功德海為大導師發生正智此名一切如來金剛祕密大心三昧最上三摩地法若有行人修此法者即得成就金剛心業住壽三劫隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想

亢字成大金剛平等智曼拏羅現一切身等虛空界皆從金剛智平等出生於須臾間變化諸佛菩薩廣大供養此名等虛空金剛三昧身語心安怛陀那出生莊嚴光明變三摩地法若有行人修此法者即得住劫三昧諸佛菩薩亦不能見

復次行人當住虛空觀想金剛曼拏羅從根本大明出生持明大士說欱字心成曼拏羅現金剛等作諸光明於中復想妙吉祥尊是即報身安住身語心業金剛三昧久已安住菩薩十地此名最上智月菩薩三昧金剛三摩地法若有行人修此法者即得一切成就

復次行人當住虛空觀想

颯足零引三合字從是字中出現智光於是光中即現金剛薩埵身量等虛空此名等虛空界金剛三昧莊嚴三摩地法若有行人修此法者得五種通及佛最上三昧通力如是乃名一切成就

復次行人當住虛空觀想

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現阿閦如來復現一切金剛大士想阿閦佛現於智相皆從阿閦如來三金剛禪定三昧出生此名阿閦如來三昧身現證菩提最上金剛三摩地法若有行人修此法者即得成就阿閦如來三昧身語心常住金剛堅固成就十方世界一切金剛供養事業

復次行人當住虛空觀想

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現寶生如來及現虛空金剛想寶生佛現其寶相皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生此名寶三昧自在最上金剛三摩地法若有行人修此法者即得成就寶生如來金剛三業出現寶幢平等光明成就菩提法無我智祕密平等無所住相

復次行人當住虛空觀想

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現無量壽如來作施法相從無量壽如來三金剛禪定三昧三種金剛甘露平等出生此名無量功德金剛光明吉祥三摩地法若有行人修此法者即得成就無量壽身語心業復得金剛壽命平等光明能為眾生說大乘道

復次行人當住虛空觀想

唵字即成最上佛曼拏羅出現金剛大青蓮華中想不空成就如來現三昧相從不空成就如來三金剛禪定三昧平等出生此名不空成就三昧光明最上智出生三摩地法若有行人修此法者成就不空金剛身語心業得金剛不空平等光明出生吉祥智海

利益一切衆生
復次行人當住虛空觀想
[illegible]　唵字即成光明佛曼拏羅於中想現毗
盧遮那如來現三身相出大金剛光明皆從
毗盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生
此名趣求菩提身語心最上金剛三摩地法
若有行人修此法者即得成就毗盧遮那金
剛三業得平等光明大菩提智成就三身堅
固不壞爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復
說伽陀曰

諸有修法者　當起精進心　徃詣於山中
或曠野空舍　及兩河岸側　尸陀林等處
當住禪定心　隨所求作法　當住虛空界
想阿閦智等　五種通相應　想佛最上處
此名爲諸佛　最上大三昧　成就一切事
大金剛智通　五股金剛杵　五焰光莊嚴
五處皆相應　金剛通出生　想自明大輪
猛焰熾盛光　五種通相應　金剛通成就
想空金剛輪　現平等佛光　安住佛相應
得佛身平等　想曼拏羅中　自身成毗盧

安住唵字心　觀想根本識　寂滅金剛心
而常所出生　吉祥如意寶　諸佛勝成就
復想曼拏羅　中現阿閦尊　安住吽字心
現其心月相　復想曼拏羅　中現無量壽
安住阿字心　現金剛月相　此最勝三昧
三金剛不壞　寂滅三昧智　佛平等成就
住虛空界中　想自曼拏羅　唵字身語心
住堅固一劫　於虛空中想　金剛曼拏羅
吽字身語心　住堅固一劫　於虛空界中
想法曼拏羅　阿字身語心　住堅固一劫

如是名爲諸佛金剛三劫智三昧若於此法
得相應者即成金剛身語心業住堅固身如
理語言離諸妄想即得金剛薩埵成就

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第二

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第三　息三

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上
成就分第十二

爾時金剛手　菩薩摩訶薩　最上世所師
最勝智成就　三金剛三昧　眞實智所生
從金剛語業　宣說成就法　等虛空三昧
自性離疑惑　自性清淨法　謂那乞迦想
諸欲作法者　當詣曠野中　山間及樹林
華果茂盛處　當觀想矇字　成妙吉祥身
住金剛三業　廣大無邊際　量廣百由旬
金剛光熾盛　光中現諸相　一切所莊嚴
梵王帝釋等　不能見其身　此名妙吉祥
勝金剛三昧　安怛陀那法　最上三摩地
若欲成此法　以五種甘露　和合三種鐵
而爲虞梨迦　三金剛不壞　三金剛所生
成就此法者　得安怛陀那　觀想於自心
諸佛所不壞　於一剎那間　妙吉祥出現
諸佛無住相　安住佛平等　想從自心明

本部法出生　現三十六百　須彌量大輪
乃至微塵數　熾盛金剛輪　彼一切皆住
此名金剛輪三昧三摩地法
復次從心明　想現大金剛　安住曼拏羅
金剛無住相　心金剛平等　現三十六百
一一須彌量　乃至微塵數　殊妙踰室多
諸相悉圓滿　於其三界中　為最上金剛
彼嚕捺囉天　一切皆歸命
此名金剛平等三摩地法
復自心明想　八葉金剛蓮　諸法無住相
心法亦平等　現三十六百　一一須彌量
乃至微塵數　清淨寶蓮華　供養一切佛
最上曼拏羅
此名蓮華平等三摩地法
住三劫三昧　隨順五種智　十方一切佛
作三密承事　從自明觀想　劍現五種光
行人執持已　得持明自在　三界大供養
梵天等歸命　三千界勇猛　最上秘密尊
所欲行自在　得金剛三業　觀想心金剛
施如是成就

此名金剛劍成就三摩地法
當觀想唵字　即成虞梨迦　如左拏迦量
中現本尊像　住心而觀想　從本尊受已
行人剎那間　與諸菩薩等　如日照虛空
身紫金色相　復次想阿字　亦成虞梨迦
如左拏迦量　中現本尊像　住心而觀想
從本尊受已　行人剎那間　成就菩提智
如日照虛空　身紫金色相　復次想吽字
亦成虞梨迦　如左拏迦量　中現本尊像
住心而觀想　從本尊受已　行人剎那間
成就金剛身　如日照虛空　身紫金色相
當住空觀想　種智曼拏羅　中現毗盧尊
想手持大輪　輪持明成就　安住大輪部
此勝智成就　金剛智所生　如是大輪身
相應而成就　當住空觀想　金剛曼拏羅
中現阿閦尊　手執金剛杵　大金剛持明
安住金剛部　金剛勝成就　金剛智所生
如是金剛身　相應而成就　當住空觀想
衆寶曼拏羅　中現寶生尊　想手執妙寶
大寶生持明　安住大寶部　最上寶成就

金剛智所生　如是大寶身　相應而成就
當住虛空中　想法曼拏羅　中現無量壽
手執大蓮華　大蓮華持明　安住蓮華部
蓮華勝成就　金剛智所生　如是妙法身
相應而成就　當住空觀想　三昧曼拏羅
現不空成就　手執大利劍　大利劍持明
安住三昧部　三昧勝成就　金剛智所生
如是大三昧　相應而成就　所有諸成就
謂三叉鉤等　依法而所作　得金剛相應
安住禪定心　三業皆成就　此即名諸佛
大金剛三昧　諸有作法者　當住四衢道
復說成就法　作金剛句召　召集本聖士
或於獨樹下　隨意求成就　三相應大明
然當依儀法　句召身語心　諸佛大智慧
最上三金剛　佛最上句召　十方三昧生
風輪曼拏羅　住空想三昧　金剛句召法
能句召一切　彼最上大輪　佛無住句召
毗盧遮那尊　彼三昧部法　住三界三昧
金剛蓮華等　觀想佛影像　成就身語心
具足一切相

句召等觀想　無數相應行　善作一切事
彼圓具諸相　身金剛觀想　金剛舌相應
語金剛平等　三祕密供養　諸供養中勝
此即一切佛　祕密精妙法

此名諸佛大祕密句召三昧若有行人求諸成就者當於五種飲食住三昧想是人即得成就持明具五種通安怛陀那金剛句召一切成就若五種食不能具者隨得一食亦住三昧是人即得最上相應諸佛如來所共加持具一切相自身語心金剛堅固心智平等戴金剛冠最上總持彼一切佛同此三昧能爲他作最上三昧一切成就此名一切平等智金剛三摩地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法當於自舌想其吽字即是最上金剛三昧如是舌根即與五種甘露相應得三金剛不壞自性

又復當知阿字吒字是即最上金剛種種相應即得成就金剛薩埵此名金剛甘露三昧三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者即得最上金剛三身成就十方諸佛如意寶海出淨光明普徧世界金剛自在又復修習輪三昧最上成就者即於諸法平等順行成就殑伽沙等一切三昧及一切最上持明法中爲大主宰圓滿一切勝妙三昧住金剛身想得安怛陀那如意自在於一切處放千光明悉能具足諸成就法所有世間阿脩羅乾闥等一切乾闥衆皆悉敬伏而爲攝受善住殑伽沙等諸佛如來三金剛無住相是名金剛成就以金剛眼普見一切如運自手作諸事業一切隨意彼金剛目觀達亦然又於殑伽沙等刹中出大音聲轉諸勝義於一切處一切音聞成就金剛耳根勝義是即金剛語業又能成就金剛心業於殑伽沙等刹中了達一切衆生心行等法是名金剛心業又能從彼那吒迦出生殑伽沙等身住輪迴劫中現佛雲莊嚴作諸變化最上金剛出生是名金剛身業亦即金剛神通法又能於過去諸法以三昧力悉能思念此即名爲金剛宿念

如是等名爲三昧通金剛眼耳心宿念成就神通等法諸佛神通於諸佛身平等成就常與殑伽沙等眷屬圍繞善行金剛身語心業於一切世界順行金剛三昧相應成就而能出生成就大義即得圓滿四種三昧了知金剛不壞事業順行三摩地相應觀想成就最上菩提修習出世間法最上成就入金剛乘順行諸法宣說大明自在觀想作大成就依時依法從自大明觀想金剛影像戴金剛冠作自在相即得成就大智金剛於一切處常所親近智甘露法如是名爲一切大明中眞實義成就若修習者先當依法擇其處所或大曠野或復山間或寂靜處依彼儀軌作諸成就而復常時勿令間斷即得一切成就此名諸佛大成就法

復次行人常所親近金剛四種堅固事業觀想三金剛身速得成就與彼四時依法相應復於五處依法了知已然立期限或七日或半月乃至一月依法儀軌觀想唵字成智金剛於中出生金剛三昧如諸儀軌廣大宣說諸有修習瑜伽法者當於日月時分如實了

知不令越法如是即得最上秘密出生勝義相應成就

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善作金剛不壞身
十方一切佛如來　三密金剛皆不壞
安住加持秘密句　善作金剛最勝身

復說出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰

諸佛法語大吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善入金剛法語門
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持秘密句　從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰

佛心金剛持吉祥　三種金剛不破壞
安住加持秘密句　善住金剛廣大心
十方一切佛如來　三種金剛皆不壞
安住加持秘密句　從佛心法所出生
佛語金剛妙法語　金剛薩埵語亦然
若無智者越軌儀　彼即一切皆破壞

諸佛大集會金剛相應莊嚴三昧真實觀想正智三摩地分第十三

爾時執金剛最上智一切真實義出生金剛手菩薩摩訶薩歸命頂禮一切牟尼大導師一切義堅固供養三昧真實智主出金剛聲作如是言

大哉諸佛教　大哉大菩提　大哉寂靜法
大哉真言行　畢竟無生法　自性無所生
離疑住真實　正智所出生　此諸佛所說
一切明句法　金剛智供養　三金剛不壞
諸佛智所得　三金剛觀想　大相應持誦
諸佛所加持　諸部諸明句　住身語心相
大音持大明　聞已入智海　三世佛出生
大金剛三業　獲得無等智　金剛明觀想
復次金剛手　虛空智所生　最上最勝尊
說金剛持誦　持諸大明義　三金剛妙相
三堅固不壞　三金剛善說　變化有三種
謂身語心業　諸金剛持誦　三金剛心出
諸佛身語心　住金剛堅固　最上秘密法
勝供養儀軌　智金剛所說　三金剛心等
依法持誦間　此菩提平等　復次變化身
別別三不壞　身語心無我　住廣大智心
念廣大金剛　畢竟而不壞　此即一切佛
智眼所觀察　身金剛菩提　遠離性非性
此說諸佛身　身持誦如是　語三昧菩提
離聲非聲相　此說語金剛　語持誦如是
心三昧菩提　住金剛心行　此說心金剛
心持誦如是　隨諸義持誦　非自性所行
三世佛亦然　實持誦如是　身現變化雲
普徧諸佛剎　堅固無來去　名不空持誦
秘密大明句　最勝文字義　出廣大音聲
徧聞曼拏羅　一切忿怒法　三昧智所生
彼忿怒持誦　秘密如是說　眾生住癡海
諸欲義隨轉　一切處了知　此佛部持誦
眾生住貪海　貪金剛語生　身心住亦然
蓮華部持誦　眾生嗔無住　嗔金剛心生
身語住亦然　金剛部持誦　三金剛三昧
金剛三昧中　如是眾金剛　那奔薩迦法
一切秘密主　了貪法實義　菩提貪所生
諸眾生亦爾　佛眼等大明　常隨轉貪法

成就貪自在　順行諸意道　癡法平等生
金剛持明王　彼那奔薩迦　施最上成就
忿怒瞋法生　常如害怨敵　雖生即無住
成就最上法

此名諸佛大士三昧

復次說五佛　諸部大明義　當住心輪中
觀想大智輪　大輪曼拏羅　想大輪明義
當住金剛心　觀想智金剛　金剛曼拏羅
想金剛明義　當住寶部心　觀想大智寶
衆寶曼拏羅　想如寶明義　當住蓮華心
觀想蓮華智　勝法曼拏羅　想蓮華明義
當住三昧心　觀想三昧智　三昧曼拏羅
想三昧明義　諸曼拏羅中　安布五佛尊
出現五種光　菩提智所化　廣大一切明
隨轉種種義　三金剛不壞　漸廣復漸略
身住身自性　心住心自相　語住正語言
得最上供養　大輪曼拏羅　想五種金剛
中現祕密主　本尊影像等　本部諸大明
四種曼拏羅　有其四種色　觀想心明義
四金剛事業　定金剛所作　此一切大明
勝祕密常住　所有息災法　當知佛眼相
彼增益法者　蓮華金剛相　所有敬愛法
現其廣愛相　諸調伏法中　金剛忿怒相
此一切教中　三祕密三身　一切大明中
想那吒迦相　若復於世間　欲作成就者
除彼不孝人　及謗阿闍梨　最上極惡等
此諸衆生類　雖勇猛勤求　而不能成就

此名諸佛大金剛智輪三昧

三界諸衆生　住佛身觀想　破壞一切怨
彼彼事成就　空中想大輪　五股而四面
眞足一切相　想金剛薩埵　從三昧出生
想三世佛輪　以右手順轉　諸佛大力輪
十方諸衆生　佛廣大身生　彼和合相應
即自身徧入　復變化出生　諸佛智金剛
忿怒忿怒部　大惡可畏相　金剛手忿怒
執種種器仗　起破壞惡想　破諸大惡者
諸佛勝三身　三金剛境界　施一切成就
救度諸癡闇　七日中作法　決定皆成就

此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧三摩地行

住空想大輪　金剛光嚴飾　中想毗盧尊
圓具一切相　三世三昧生　金剛手大愛
金剛杵焰光　觀想持於手　十方諸衆生
金剛身出生　彼和合相應　即自身徧入
諦聽諸佛教　身語心相應　最上金剛縛
智出生變化　吉祥金剛手　最勝大三昧
若有違此者　決定皆破壞

此名金剛大輪佛教三昧三摩地行

住空想金剛　佛曼拏羅中　忿怒王大輪
本尊金剛等　一切衆生類　三世佛出生
彼衆生身入　三身曼拏羅　諸佛復從是
變化所出生　彼焰鬘得迦　忿怒明王相
三世諸衆生　起大怨惡心　想忿怒破壞
入金剛大智

此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三身智金剛三摩地法

身語心金剛　自明義功德　即最上三昧
如佛教所轉　大明義作護　勝金剛智身
彼一切金剛　守護菩提義

此名諸佛三金剛三昧

當住虛空中　想大法金剛　毗盧遮那佛
最上身出生　彼三身三昧　阿薩那儀軌
當住虛空界　想諸佛徧滿　自明文字智
觀想現心相　復諸佛漸略　觀想心大明
心金剛所作　徧入於三身
此名諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三
摩地法
觀想金剛手　具足一切相　諸佛所行步
如深而順行　平等步相應　觀想頂至足
此名諸佛自性清淨金剛海平等步順行三
摩地法
外曼拏羅中　想現忿怒尊　金剛羯磨步
及想於頂相
此名諸佛三金剛祕密主禁伏一切外道邪
明呪句金剛正語三摩地法
三金剛出生　忿怒金剛相　出現深黃色
想頂相高廣　如衆山中王　顯出於一切
諸佛勇健軍　能伏他軍衆　違佛三昧者
決定當破壞
此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地
法
住禪定正念　警覺諸魔慾　此名佛世尊
吽字金剛橛　五股金剛量　觀想於心現
諸佛勇健軍　能破壞一切　違佛三昧者
決定當破壞
此名調伏一切癡迷慾惡最勝三摩地法　十二
諸佛息災法　而常所利益　若國土境界
聚落城邑等　是中凡所作　有諸災患者
依儀軌作法　遠離一切苦　虛空中觀想
五股大金剛　變化作諸事　如意寶光明
想現大法雲　施作灌頂法　金剛禪定相
隨所作成就　吉祥如意寶　想金剛施法
佛雲大法雲　金剛手變化　安住三劫數
諸佛所加持
此名一切佛祕密身業無相息除一切衆生
苦惱金剛出生三摩地法
依最勝定法　思念而持誦　與諸定相應
住佛加持力　金剛甘露法　觀想金剛橛
十方曼拏羅　熾盛光明相
此名諸佛三金剛三昧調伏世間息災金剛
三摩地法
當住空觀想　息災曼拏羅　中想毗盧像
安住於自心　復想最上眼　徧滿於虛空
復於自心中　想圓光出現　於自身毛孔
出現諸佛雲　一一佛雲中　施諸灌頂法　十三
勝金剛三昧　一剎那成就
此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法
住空想滿月　成外曼拏羅　中現持法像
安住於自心　復想半拏羅　徧滿虛空界
想圓光出現　如意寶光明　身語心無住
作廣大變化　身諸毛孔中　想寶雲出現
復想大法雲　作諸灌頂事　最上定金剛
作一切成就　吉祥如意寶　金剛成就法
此名法雲三昧莊嚴三摩地法
住空想金剛　半月曼拏羅　現金剛法像
住自心大義　諸佛菩薩等　滿空曼拏羅
五種光相應　入大法光明　於一剎那間
得諸佛成就　妙吉祥相應　成就諸事業
得歡喜施我　最上大灌頂　諸世間敬愛
出現而觀照

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法
當住空觀想　火焰曼拏羅　於中復觀想
金剛囉刹娑　執種種器仗　現大忿怒相
豺狼等諸獸　迦迦等飛鳥　想此等諸類
亦現曼拏羅　常食三種物　謂嚕地囉等
此住佛三昧　破壞諸惡者　世間諸所有
不信深妙法　違諸佛三昧　決定當破壞
此名金剛三昧雲莊嚴三摩地法
當住虛空中　想吠嚕左那　處空而清淨
如秋月光明　三面三種色　謂白黑赤等
頂戴寶髻冠　一切所嚴飾　復想嚩日哩
三面三種色　謂黑赤白等　頂戴寶髻冠
手持大光炬　普照諸世界　復想囉儗拏
三面三種色　所謂赤黑白　頂戴寶髻冠
若依法觀想　十三　決定得成就　十四　復想路左曩
救諸衆生相　三面三種色　所謂白黑赤
一切所莊嚴　依法而觀想　復想大明妃
揭惹泥怛哩　現三面三色　所謂黑赤白
如本部儀軌　依法而觀想　復想大明妃
嚩吾泥怛哩　現三面三色　所謂赤黑白

如本部儀軌　依法而觀想　復想持金剛
烏咄鉢羅像　現三面三色　所謂黃黑白
依法而觀想　得成就大智　想焰髮得迦
大忿怒明王　有六臂三面　執本部器仗
現大惡可怖　利牙而忿怒　現大黑色相
依法而觀想　復想無能勝　大忿怒明王
大焰光三面　出現大笑相　有廣大光明
依法而觀想　復觀想馬頭　大忿怒明王
想現其三面　作極惡步勢　身赤如劫火
常所出光明　現大可畏相　依法而觀想
復次當觀想　甘露軍拏利　大忿怒明王
身大熾盛光　及金剛火焰　現忿怒威光
作大可畏相　依法而觀想　復觀想吒枳
大忿怒明王　現三面三目　具莊嚴四臂
如本部儀軌　依法而觀想　十五　復觀想大力
大忿怒明王　想現其三面　作怖三界相
調伏諸惡者　威光大忿怒　如本部儀軌
依法而觀想　復次當觀想　彼你羅難拏
大忿怒明王　三金剛出生　想現其三面
利牙而外出　身出熾盛光　作怖三界相

如本部儀軌　依法而觀想　復觀想不動
大忿怒明王　金剛所出生　想有其三面
現可愛善相　手持劍及索　如本部儀軌
依法而觀想　復想大明輪　大忿怒明王
現金剛三面　出光明熾盛　一字大頂相
作普徧變化　安住曼拏羅　如儀軌觀想
復想降三界　大忿怒明王　三面熾盛光
現廣大怖相　最上智所持　禪定所出生
現最勝頂相　廣大光明聚　此三昧自在
別別而觀想　如是十忿怒　最上大明王
如儀軌所說　彼等諸相分　及本部大明
咸各現忿怒　大哉自在相　調伏於一切
此名勝金剛　出生觀想法　復說三摩地
最勝觀想法　當住空觀想　大輪曼拏羅
中想大毗盧　現本尊影像　自心月清淨
現種種光明　大圓鏡出生　三界曼拏羅
安住菩提觀　一切所莊嚴　諸佛大自在
諸世間敬愛　最上定金剛　依法而觀想
此名毗盧遮那金剛敬愛三昧出生三摩地法

當住空觀想　金剛曼拏羅　中現金剛尊
金剛部影像　自身忿怒相　熾盛光可怖
圓具一切相　一切所莊嚴　大智寂靜句
得金剛自性　金剛大自在　諸衆生敬愛
定金剛所照　依法而觀想
此名金剛三昧出生金剛行三摩地法
當住空觀想　大法曼拏羅　中現大法尊
蓮華部影像　自身持善相　一切所莊嚴
光明雲大輪　想廣大變化　諸法大自在
三金剛出生　大智海莊嚴　依法而觀想
此名大法三昧出生大法行三摩地法
當住空觀想　滿月曼拏羅　現佛眼菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
種種寶莊嚴　諸分皆圓滿　想手持大輪
敬愛於三界　一切成就智　輪如意寶光
如本部儀軌　依法而觀想
此名佛眼三昧最上大手三摩地法
當住空觀想　滿月曼拏羅　摩摩枳菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
如青蓮色光　諸分皆圓滿　持衆色蓮華
三界所歸敬　成就佛菩薩　秘密六金剛
如本部儀軌　依法而觀想
此名虛空三昧光明雲金剛大笑三摩地法
當住空觀想　大法曼拏羅　現白衣菩薩
本部中影像　住女人色相　現廣大妙眼
蓮華妙寶相　諸分皆圓滿　手持赤蓮華
最上法出生　金剛蓮華愛　一切所莊嚴
如本部儀軌　依法而觀想
此名法智善作最上秘密金剛三昧法平等
真實現證菩提金剛出現三摩地法
當住空觀想　金剛曼拏羅　中想多羅尊
本部中影像　住女人色相　其身作黃色
種種所莊嚴　現廣大妙眼　諸分皆圓滿
持黃色蓮華　金剛定所生　一切皆歸敬
此名多羅尊最上大三昧三摩地法復說十
忿怒明王觀想法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　現焰髮得迦
忿怒明王像　有焰光熾盛　大忿怒怖畏
赤目而利牙　手執大利劍　頂戴毗盧冠
心住金剛喜　如是忿怒王　三昧智金剛
此名焰髮得迦變化光明莊嚴三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　想現無能勝
忿怒明王像　出焰光熾盛　以蛇爲絡腋
面現於白色　大惡忿怒相　戴阿閦佛冠
心住金剛喜　如是忿怒王　三昧智所覺
此名無能勝金剛莊嚴三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中觀想馬頭
忿怒明王像　出焰光熾盛　面現於赤色
作廣大變化　現大惡步勢　戴無量壽冠
心住金剛喜　如是忿怒王　持金剛三昧
此名馬頭明王出生三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　甘露軍拏利
忿怒明王像　出焰光熾盛　徧現金剛雲
面極惡黑色　利牙而忿怒　戴阿閦佛冠
心喜相忿怒　如是忿怒王　三昧行所生
此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法
想虛空金剛　日輪曼拏羅　中觀想吒枳
忿怒明王像　身出金剛光　一切所莊嚴
現大惡忿怒　作大怖畏相　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名禪定金剛正智主三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅　中觀想大力
忿怒明王像　出焰光熾盛　三金剛輪圍
忿怒持罥索　想大力金剛　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名大力明王三金剛三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅　現你羅難拏
忿怒明王像　利牙而累色　常住忿怒相
出焰光熾盛　觀想金剛杖　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名最上大金剛杖三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現不動尊
忿怒明王像　純一忿怒相　持劍索器仗
出焰光熾盛　想不動金剛　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名金剛界平等步順行三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現大明輪
忿怒明王像　諸相悉圓滿　輪光焰圍繞
住頂輪三昧　作廣大變化　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩地法

想虛空金剛　日輪曼拏羅　中現降三界
忿怒明王像　利牙焰光聚　變化金剛雲
手出金剛光　觀想得成就　戴阿閦佛冠
歡喜心常轉　如是忿怒王　三昧行所生

此名降三界明王三昧觀想三摩地法

此諸忿怒王　歡喜心常轉　滅忿怒相已
安住諸佛輪　皆從三摩地　金剛智所生
悉住曼拏羅　作金剛成就

諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毗多王最勝三摩地分第十四

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來諸佛大祕密主即入最上執金剛息災三昧大三摩地從定出已以金剛三業說此一切如來明妃佛眼菩薩大明曰

唵(一引)娑誐嚩底(二)嚕嚕颯頗(二合)嚕(三)入嚩(二合)囉(引)底瑟吒(二合四)悉馱路左你薩哩嚩(二合)阿哩他(二合)娑(引)達你莎(引)賀(五引)

說此大明時一切聞者心生歡喜皆悉思念諸佛金剛而此大明能成就一切事能圓滿一切願能為世間作息災法所作事業無不成就乃至欲捨壽命者以此明力故復得壽命此即金剛三昧正所宣說

爾時世尊復入三身平等忿怒金剛離性非性金剛三昧三摩地從定出已以金剛三業說此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大明曰

唵(一引)商葛哩(二引)扇(引)底葛哩(三引)屈吒屈吒(四)屈致你(五引)伽(引)怛野伽(引)怛野(六)屈致你(引)莎(引)賀(七引)

說此大明時所有三金剛不壞金剛大士作熙怡眼瞻仰諸佛歡喜思念心金剛如來金剛擁護法常所相應而能成就一切事業常以大力作金剛護普令一切遠離怖畏

爾時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從定出已以金剛三業說此一切法三昧上首明妃白衣菩薩大明曰

唵(一引)葛致(引)尾葛致(二引)你葛致(三引)葛嚕葛致(四)葛嚕吒尾哩曵(引二合)莎(引)賀(五引)

說此大明時所有最上持法金剛大士住歡喜心思念法語金剛如來成就金剛增益法常所增益廣大法藏而此大明能成就一切事諸有持誦者速得成就法語金剛

爾時世尊復入普徧金剛三摩地從定出已以金剛三業說此羯磨大三昧上首明妃多羅菩薩大明曰

唵一引多引哩二引咄多引哩三引咄哩引莎引賀四引

說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智思念身金剛如來諸佛金剛大勇健軍於衆生界普令成就勝上事業於剎那間悉令敬愛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第三

音釋

殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　橛其月切杙也　揭居謁切　颯悉合切　啗徒濫切

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四　息四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護奉　詔譯

諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毗多王最勝三摩地分第十四之餘

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地從定出已以金剛三業說此金剛忿怒焰鬘得迦大明王大明曰

那莫三滿多迦引野嚩引訖啣合二多嚩日羅引二合祓一唵二引朅朅三佉引呬佉呬四薩哩嚩合二薅瑟吒合二薩埵那摩迦五阿悉目娑羅鉢囉弍播設賀薩多引二六合撥覩哩部合二惹左仁切七撥覩哩目合二佉八殺吒撥合二囉拏九阿引誐蹉阿引誐蹉十薩哩嚩合二薅瑟吒合二鉢囉引二合拏引鉢賀引哩尼一十摩賀引尾伽那合二伽引多迦尾訖哩合二多引那那二十薩哩嚩合二部多娑煬迦囉一十阿吒吒訶引娑那引你祢四十吽引伽囉合二撥哩摩合二你嚩薩那五十酤嚕酤嚕薩哩嚩合二葛哩鈴十二六合覩那覩那薩哩嚩合二滿怛覽十二七合頻那頻那鉢囉毋捺囕合二八引十阿引迦哩沙合二野阿引迦哩沙合二野九十薩哩嚩合二部引旦引你哩摩合二他你哩摩合二他十二薩哩嚩合二薅瑟啗引二合鉢囉合二尾舍野鉢囉合二尾舍野一二十曼拏羅摩提吠嚩莎曰吤尾旦引怛迦囉二二十酤嚕酤嚕三二十摩摩迦引哩煬十二四合二捺賀捺賀五二十鉢左鉢左六二十摩引尾藍末摩引尾藍末七二十三摩野摩薅三摩合二囉八二十吽引吽十九二引癹吒合半癹吒三十上同薩普合二吒野薩普合二吒野一三十薩哩嚩引一合舍引鉢哩布囉迦二三十呬呬婆誐鍐三三十緊啣囉引野悉摩摩薩哩嚩引二合囉湯合二娑引馱野莎引賀十引四三

說此大明時所有諸佛如來皆悉稱讚一切衆會皆悉驚怖咸各思念心金剛如來而此大明有大威力諸有作是法者當取葛波羅圓具無損者若時若處依法安置以此大明加持三徧即能成就一切事業乃至佛眼菩薩摩摩枳菩薩等於剎那間亦能句召此名諸佛心金剛

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入最上三昧光明三摩地從定出已以金剛三業說此甘露軍拏利大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(二合)多嚩日囉(二合引)赦(一)那謨嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱(引)野(二)摩賀(引)能瑟吒嚕(三合)怛迦(二合)吒陪囉嚩(引)野(三)阿悉目娑羅鉢囉式播舍舍賀薩多(二合引)野(四)唵(引五)阿蜜哩(二合)多軍拏梨(六)朅朅(七)佉(引)呬佉(引)呬(八)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合九)滿馱滿馱(十)賀那賀那(十一)捺賀捺賀(十二)鉢左鉢左(十三)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合十四)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合十五)尾薩普(二合)吒野尾薩普(二合)吒野(十六)薩哩嚩(二合)誐囉(二合)賀尾伽那(二合)尾那(引)野尚(十七)摩賀(引)誐拏鉢底吽(引)尾旦多迦囉(引)野(十八)吽(引)發吒(半音)莎(引)賀(引十九)

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各思念身金剛如來而此大明與彼一切大明相應悉能成就一切事業若依儀軌作是法者即得諸佛大勇健軍常所衛護

爾時世尊寶生金剛如來即入諸佛光明金剛三摩地從定出已以金剛三業說此無能勝大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(二合)多嚩日囉(二合引)赦(一)唵(引二)吽(引三)唅那哩致吒(四)吽(引)吽(引)發吒(半音)發吒(同上)莎(引)賀(引五)

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各發起大菩提心想彼所有大惡忿怒囉刹娑等迷悶驚怖此大明力悉能調伏又此大明從彼金剛心所出生悉能成就種種事業

爾時世尊無量壽金剛如來即入無量壽出生三摩地從定出已以金剛三業說此蓮華出生金剛忿怒馬頭大明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(二合)多嚩日羅(二合引)赦(一)唵(引二)吽(引)吽(引)吽(引三)多(引)嚕羅(四)尾(引)嚕羅(五)薩哩嚩(二合)尾沙伽(引)多迦(六)入嚩(二合)隸多(七)尾薩普(二合)凌誐(八)阿吒吒訶娑計舍哩(引九)薩吒(引)駐鉢啗迦(引)羅(十)嚩日囉(二合)若囉你哩伽(二合引)多(十一)左隸多(十二)嚩蘇馱(引)多羅(十三)你說(引)薩摩(引)嚕覩怛吒(二合)鉢多(二合十四)馱囉尼馱囉毗沙拏(十五)阿吒吒賀(引)娑(十六)阿鉢哩弭多嚩羅鉢囉(引)訖囉(二合)摩(十七)阿哩耶(二合)毗多(十八)部多誐拏(引)馱喻(二合)始多(十九)沒馱(切身)沒敕(上同二十)喝野屹哩(二合)嚩(二十一)佉(引)捺佉(引)捺(二十二)鉢囉滿怛覽(二合引)親那親那(二十三)悉提孕(二合)弭你舍(二十四)阿(引)尾舍野(二十五)薩哩嚩(二合)入嚩(二合)羅必舍(引)左(引)那(引二十六)薩哩嚩(二合)誐囉(二合)呬沙嚩(二合)鉢囉(二合)底賀覩娑嚩(二十七)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合)緊唧囉(引)野悉(二十八)伊給薩哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)誐囉(二合)欣耨瑟吒(二合)薩哩半(二合)嚩(引二十九)度那度那(三十)摩他摩他(三十一)摩吒摩吒(三十二)鉢吒鉢吒(三十三)播吒野播吒野(三十四)滿馱滿馱(三十五)那吒那吒(三十六)沒馱達哩摩(二合)僧伽(引)耨倪也(二合)旦羯哩怙(二合)酤嚕尸(引)伽覽(二合三十七)喝野屹哩(二合引)嚩(引)野發吒(半音三十八)嚩日囉(二合引)野發吒(半音同下三十九)嚩日囉(二合)誐(引)怛囉(二合引)野發吒(四十)嚩日囉(二合)你怛囉(二合引)野發吒(四十一)嚩日囉(二合)能瑟吒囉(三合引)野發吒(四十二)嚩日

囉二合苦囉引野發吒四十三嚩日囉二合苦囉你
哩伽二合多那引野發吒四十四鉢囉滿怛囉二合
尾那引舍那引野發吒四十五怛賴二合路枳也
二合娑煬迦囉引野發吒四十六薩哩嚩二合羯哩
弭二合引沙嚩二合鉢囉二合底賀多引野發吒四十
七嚩日囉二合酤羅怛囉二合引薩那引野發吒
四十八吽引吽引吽引四十九發吒發吒發吒莎引
賀引五十
說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會
生大驚怖咸各思念金剛智主即時於等虛
空徧滿一切境界中出現金剛訶邏喝羅廣
大光明於其一切非境界中出現一切大惡
忿怒王
爾時世尊不空成就金剛如來即入三昧出
生幢金剛三摩地從定出已以金剛三業說
此你羅難拏大忿怒明王大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合多嚩日囉
二合引赧一唵引二翳呬曳二合引呬娑誐嚩引三你
引羅嚩日囉二合難拏四覲嚕覲嚕五羅虎羅
虎六虎盧虎盧七訶引訶引八虞盧虞盧九虞

羅引鉢野虞羅引鉢野十訖囉二合摩訖囉二合
摩十一娑誐鍐嚩引揄尾儗那普旦尸伽覽二合
十二捺賀捺賀十三捺囉捺羅十四嚩賀嚩賀十五鉢
左鉢左十六鉢吒鉢吒十七摩吒摩吒十八播多野
播多野十九摩吒摩吒引鉢野摩吒摩吒引鉢
野二十薩哩嚩二合羯哩摩二合引尼二十一親那親
那二十二頻那頻那二十三娑乞叉二合娑乞叉二合
弭捺摩引寫二十四嚕地囉摩寫二十五弭捺摩
惹嚕地囉必哩二合野二十六騎呬曳二合引呬娑
誐鍐二十七薩哩嚩二合尾伽那二合引你二十八薩
哩嚩二合尾馳你二十九薩哩嚩二合滿怛囉引一合
尼三十薩哩嚩二合母羅羯哩摩二合引尾三十一薩
哩嚩二合母羅屹羅二合欲三十二賀那賀那三十三
伴惹伴惹三十四摩哩捺二合摩哩捺二合三十五伊
能弭迦引哩煬二合娑馱野三十六吽引你羅引
野你羅嚩日囉二合難拏引野三十七覲嚕覲嚕
尾伽那二合尾那引野迦那引舍迦那引野三十
八虎嚕虎嚕三十九你引鉢多二合贊拏引野四十
薩哩嚩二合設咄嚕二合赧四十一訖哩二合那野引
你閉拏野四十二親那親那四十三尾鞔引曩砌

捺迦四十四尾鞔引曩尸瑟吒二合引摩耨三摩
二合囉四十五三摩野嚩日囉二合馱囉嚩左曩四十
六摩哩摩引三合尼你訖哩一合多野四十七吽引
賀那賀那四十八捺賀捺賀四十九覲嚕覲嚕五十
虎嚕虎嚕五十一發吒發吒五十二吽引吽引五十三
訖哩二合旦引多引曳五十四你嚩哩始二合五十五
尾捺囉二合引鉢拏迦囉引野五十六賀那賀那
五十七嚩日囉合難尼那莎引賀引五十八
說此大明時所有一切惡曜皆悉驚怖咸各
思念金剛薩埵而此大明有大威力若人持
誦一百八徧得大忿怒明王敬愛悉能破壞
一切魔惡又能成就一切事業
爾時世尊阿閦金剛如來即入普雲吉祥三
摩地從定出已以金剛三業說此大力大忿
怒明王大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧二合七多嚩日囉
二合引赧一唵引二吽引吽引吽引三發吒半音發吒
四唵引五烏誐囉二合戍羅播尼六吽引吽引吽
引七發吒發吒八唵引九惹揄二合底你哩那一合捺
十吽引吽引吽引十一發吒發吒十二唵引唵引

唵(三引十)發吒發吒(四十)摩賀嚩羅野莎(引)賀(五十)
說此大明時所有一切大力龍衆皆悉驚怖咸各思念三身金剛而此大明若持誦相應者即得成就一切事業若亢旱時依法誦此大明即能降雨隨諸境界皆得滿足

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入徧調伏金剛三摩地從定出已以金剛三業說此吒枳大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(合二)多嚩日囉(引二合)赦一唵(二引)吒髻吽(引)弱(三)

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各思念三身金剛若有持此大明者即與金剛薩埵相應成就金剛大明行復能句召一切明句

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入清淨無垢智金剛三摩地從定出已以金剛三業說此金剛贊拏三昧不動大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦(引)野嚩(引)訖唧(合二)多嚩日囉(引二合)赦一唵(二引)阿左羅(三)濟吒(四)拏拏吒拏吒(五)謨吒謨吒(六)吒吒(七)咄吒咄吒(八)賀賀(九)謨賀謨賀(十)薩賀薩賀(一十)那賀那賀(二十)底瑟吒(合二)底瑟吒(十二三合)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(四十)摩賀(引)摩怛播羅哥(五十)度那度那(六十)底尼底尼(七十)佉(引)那佉(引)那(八十)尾仂衰(引二合)摩(引)羅野摩(引)囉野(九十)耨瑟啗(引二合)娑乞叉(合二)野娑乞叉(合二)野(十二)薩哩冏(引二合)酤嚕(二十)吉哩吉哩(二二十)摩賀(引)尾沙摩嚩日囉(合二)薩普(合二)吒野薩普(合二)吒野(三二十)吽(引)吽(引)吽(引四二十)怛哩(合二)嚩隸多(五二十)覽誐(引)那多迦(六二十)盎(七二十)欱欱欱(八二十)阿左羅(九二十)濟吒(十三)薩普(合二)吒野薩普(合二)吒野(一三十)吽(引二三十)阿三摩底迦(十三)怛囉(引二合)吒(十四半音)(三)摩賀(引)嚩羅娑(引)多野(五三十)三摩野滿怛囕(三二合六引)欱(七三十)鉿(十三)(八)戌皷(半切)覩路迦(九三十)塞覩(合二)沙也(合二)覩嚩日哩(四十合二)那謨薩怛嚩(合二)鉢囉(合二)底賀多嚩隸(引)毗也(一四十合)入嚩(引二合)羅(引)野(二四十)怛囉(合二)吒(十上二同四)阿薩賀那莫莎(引)賀(十引四四)

說此大明時所有一切天及緊迦囉等皆悉驚怖迷悶思念身金剛即時出現無數大忿怒王有大威力所有大惡阿脩羅衆皆悉破壞而此大明復能句召

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入尾日林毗多三昧金剛三摩地從定出已以金剛三業說此一切執金剛三昧降三界大忿怒明王大明曰

唵(一引)遜婆你遜婆吽(二引)屹哩(合二)賀拏(合二)屹哩(合二)賀拏(合二)吽(三引)屹哩(合二)賀拏(引二合)鉢野屹哩(合二)賀拏(引二合)鉢野吽(四引)阿(引)那野虎婆誐鍐(引五)薩哩嚩(合二)尾闥囉(引)惹(六)吽(引)發吒(七半音)

說此大明時一切乾闥衆大威力者皆悉思念金剛薩埵皆依金剛薩埵大祕密主三昧步住此大明力能以金剛鉤句召最上諸乾闥衆

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三昧眞實出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說此大三昧三金剛祕密中正語三昧眞實句

所有諸佛三金剛　觀想金剛薩埵尊
手持金剛鉤及索　句召最上一切佛

諸佛身語業相應　是即大金剛相應
金剛薩埵大主宰　決定句召常所作
輪及蓮華與金剛　從三金剛而觀想
所有最上金剛鉤　普能句召一切明
安住根本持明士　一切金剛地寂靜
所有最上乾馱衆　金剛鉤入心相應
風曼拏羅彼相應　決定一切能句召
想月曼拏羅　現毗盧尊像　想如理安住
甘露法相應　依本部儀軌　誦本部大明
數滿五十徧　決定能句召　金剛鉤大像
平等熾盛光　金剛曼拏羅　滿空乾馱衆
現忿怒金剛　安住金剛地　執金剛器仗
謂三叉及鉤　阿脩羅乾馱　彼亦能句召
當用嚕哩迦　或復羯致迦　當於月出時
誦大明加持　句召法相應　所有梵釋天
用嚕哩迦等　當書彼名字　即時能句召
隨所求所作　語金剛所說　一切皆如意
想焰髮得迦　大忿怒明王　圓具一切相
安住大輪中　身赤如劫火　觀想金剛鉤
作大惡忿怒　句召藥叱尼　此名三昧印

一切大明句　一切句召法　如所說成就
金剛手菩薩　須臾能善說　如是一切明
究竟最上王
爾時世尊即入普徧三摩地從定出已以金
剛三業說此嚩日囉播多羅大忿怒明王大
明曰
唵(一引)戍梨你(引)莎(引)賀(二引)
說此大明時所有一切大威力者那誐乾馱
衆驚怖迷悶咸各思念諸佛菩薩而此大明
速能圓滿諸成就法彼乾馱衆作句召已現
殊妙相即時皆至作諸成就
是時世尊復入虛空出生三昧金剛三摩地
從定出已以金剛三業說此大法三昧金剛
顰眉菩薩大明曰
唵(一引)婆野那(引)舍你(二)怛羅(引一合)西(引)怛囉
(二合)薩野(三)勃哩(二合)酤致怛致(四)吠多致(五)
吠囉致(六)碎帝莎多(七)惹致(引)你(引)莎(引)賀
(八引)
說此大明時所有一切持明天及天后皆大
驚怖咸各思念大智金剛而此大明有大威

力從寂滅金剛最上出生住三金剛智於一
切處普能句召所有持明天兵以此大明亦
能句召而彼天后大力色相妙好嚴飾於剎
那間句召即至作諸事業皆得成就又此大
明若以忿怒持誦一洛叉數一切事業速得
成就復次宣說一切忿怒王調伏怨惡作諸
吉祥事大明持誦行當所調伏者即彼一切
極惡衆生所謂謗阿闍黎及謗大乘作諸魔
事隨順邪明壞佛種性不能勤求佛菩提道
又於十方一切衆生身語心業起破壞想生
怨惡心如是等輩即以此法而可調伏若作
調伏法者當於一處想忿怒像依法儀軌時
處相應於忿怒像前誦彼大明一百八徧一
切惡者決定句召悉令調伏又復若作調伏
法者先當擇其處所或於彼舍或於空室乃
至四衢道獨樹下等當取摩耨沙阿悉底長
八指量而用作橛以大明加持一百八徧當
用置於所調伏者阿哩挼哩彼於半月中即
當調伏又法當用葛波羅圓滿具足者當書
大明置於其內黙持往彼阿哩挼哩或復以

多羅樹葉及餘竹帛等書忿怒大明亦如前法置阿哩拶哩彼即調伏此名諸佛金剛因大三昧法是時世尊復入一切如來身語心金剛縛三摩地從定出已以金剛三業宣說三界身語心金剛橛大明曰

唵一引伽伽伽引多野伽引多野二薩哩嚩合二縛瑟咍合二發吒半音發吒三計羅野計羅野四薩哩嚩合二播謗發吒發吒五吽引吽引吽引六嚩日囉引二合計羅七嚩日囉引二合馱嚕八引倪也引二合鉢野底九迦引野嚩引訖唧合二多十嚩日囉引二合計羅野吽引發吒一十

說此大明時所有一切大威德金剛驚怖迷悶咸各思念虛空金剛而此大明即金剛橛若欲作是金剛橛者或用佉祢囉木或復鐵等依其分量如法而作作已依法加持而能調伏破壞一切此即金剛薩埵部中熾盛廣大平等光明三金剛身所出生法若與毗盧遮那金剛如來大印相應是即囉誐金剛若住焰髮得迦忿怒明王大印相應即名三金剛橛若與甘露軍拏利忿怒明王相應是即大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰諸修法者當從心至足想此金剛橛却復從頂如前觀想即得尾日林毗多而能安住禪定金剛即得諸佛決定相應

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入身金剛尾日林毗多三摩地從定出已說身三昧安金剛橛大明曰

唵一引親捺親捺二賀那賀那三捺賀捺賀四儞引鉢多合二嚩日囉引二合左訖囉合二吽引發吒五半音

安金剛橛當誦此明下彼橛時依法儀軌作毗盧遮那佛步勢以左手大指執金剛橛用右手釘入土分寸如彼儀軌此即金剛薩埵三金剛身出生正法安住三昧

爾時世尊無量壽金剛如來即入語金剛尾日林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣說語三昧金剛橛大明曰

唵一引紇哩引二二合唵三引普哩普合二嚩四

此即蓮華部法亦如前說釘金剛橛誦此大明亦用左手大指執金剛橛作無量壽佛步勢然想智金剛蓮華出生正法安住三昧

爾時世尊阿閦金剛如來即入心金剛尾日林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣說心三昧大明曰

唵一引嚩日囉引二合囉引惹吽二引

此即金剛部法如前儀軌釘金剛橛然觀想五股金剛熾盛光明作阿閦如來步勢當下橛時誦此大明從三金剛無垢出生正法安住三昧如是等身語心三昧金剛橛大明儀軌等虛空界金剛出生諸有作者依法而作即能成就一切調伏

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來盡有情界而為所依得大歡喜出大音聲作如是言

大哉祕密最勝句　大哉所說真實義
大哉寂靜妙法門　大哉金剛廣大行
諸佛所說金剛橛　諸大菩薩所敬愛
身語心業大金剛　亦攝祕密金剛橛
所有一切大明句　真實金剛橛出生
最上金剛身語心　是即大明真實義

諸佛大集會一切心真實金剛出生三昧分

第十五
爾時金剛手 菩薩摩訶薩 即於虛空中
出現大文字 一切智出生 一切灌頂義
復從語金剛 宣說如是法 修法者當想
四方曼拏羅 中現忿怒王 甘露軍拏利
然於中觀想 乾馳而作法 彼色相殊妙
諸分皆圓滿 若修此法者 住真實三昧
於一切無礙 得最上成就 彼五曼拏羅
想五佛影像 獻最上供養 祕密大明行
毗盧尊影像 金剛身語心 禪定行相應
諸佛平等光 青傒鉢羅華 囉惹迦大色
想乾馳亦然 金剛手相應 若依此儀軌
能作相應事 此諸大明中 難行相應行
於一刹那間 金剛手平等 一切法自在
欲解脫隨轉 修瑜伽行者 欲求成就法 十五
於一切時中 作金剛法想 金剛法無我
即安住十地 善持語三昧 一切勝自在
所有諸種族 所謂婆羅門 刹帝利吠舍
及彼首陀等 乃至旃陀羅 所生諸乾馳
隨取而作法 當勿生分別 此祕密平等
成就金剛法 日入時作法 日出時成就
依本法儀軌 如理而所作 得金剛薩埵
施最上成就 三身大誓願 諸佛一切相
放百由旬光 徧照於一切 二處若相應
衆相應平等 此諸成就中 難行三昧行
彼五種甘露 金剛成就食 亦諸成就中
難行三昧行 若甘露平等 二處亦相應
出現佛菩提 成最上真實
此名諸佛欲解脫三昧法

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三昧忿怒金剛三摩地從定出已以金剛三業軍說一切如來作金剛怖忿怒大明曰

唵一引紇哩引二二合瑟致哩引三三合尾訖哩合二多引那那四薩哩嚩合二設咄嚕合三那引舍野五薩擔合二娑野六吽引吽引發吒發吒莎引賀七引

當以此大明作忿怒調伏法行人當取嚕地囉等置三角護摩爐其爐分量大小如諸儀軌復入羅縛拏囉吽迦等物然以建吒迦而作護摩作護摩時稱所調伏乾馳名字以前大明作護摩八千徧日三時作或中夜作而彼乾馳速令句召一切調伏既調伏已於三劫中常持佛法及金剛手法住佛三昧遠離愚癡增長壽命諸有作法者當於白月八日或十四日往詣空舍或尸陀林中用揭致迦書彼設咄嚕名字依本儀軌用本部大明加持或用母訥誐囉作調伏法行人口誦吽字十六即時出現熾盛大光猛焰可怖所有一切設咄嚕衆及餘惡者皆大驚怖而悉調伏思念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶一切衆生是所歸趣違佛法者決定破壞所有金剛羯磨部熾盛光明曼拏羅中本尊影像大明印相等依法所作能令一切設咄嚕衆及諸惡者隨順調伏一切令住佛菩薩想若有違背佛正法者決定破壞諸佛菩薩以善方便調伏一切怨惡衆生令住三昧宣說一切祕密大明心法破壞諸惡令諸衆生與智相應常住最上佛菩提想若有行人以清淨心想於四處置踰室多一切莊嚴諸分圓滿如彼蓮華現開敷相復想吽字大明現五種光成金剛相應自身語心業得金剛堅固即得成就

無上菩提於刹那間與毗盧遮那光明同等安住金剛薩埵大秘密主三金剛部此名金剛薩埵出生金剛三摩地諸有修習踰室多法得成就者發猛利心當取束訖囉依法而食彼於刹那間即與妙吉祥光明同等隱身自在吉祥勝妙身有光明如紫金色若有行人發猛利心取尾瑟吒及摩賀滿蹉依法而食即得成就大明勝行諸佛不能見又復行人發猛利心當取說那訶耶摩賀三種滿蹉同處和合依法而食即得成就勝行諸佛不能見若用尾瑟吒及三種鐵合成虞尼迦於二處相應者於一切處諸佛不能見又復行人發猛利心取瞿滿蹉及三種鐵合成虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人發猛利心取鉢羅拏作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人若取龍腦香及栴檀香以三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人若取牛黄及沉水香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人若取恭俱摩香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見如是了知一切平等即得成就相應自在得大印加持最勝吉祥有大威力隱顯自在與諸佛光明同等於三千大千界中最勝自在乃至俱胝由旬刹中皆得金剛自在欲色界中隨欲所往一切無礙是名諸佛大力三昧安怛陀那大金剛法是時世尊說是法已發歡喜心作熙怡眼觀察衆會出微妙聲作如是言

大哉眞實此正念　大哉秘密文字句
大哉自性本清淨　大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第四

音釋

皚（牛哀切）　捼（奴禾切）

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第五　息五

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

諸佛大集會一切心眞實金剛出生三昧分第十五之餘

爾時金剛手　菩薩摩訶薩　最上執金剛
三界最勝師　復現大字相　金剛清淨法
復出妙音聲　宣說如是法　金剛士相應
正覺金剛喜　廣大佛菩提　歡喜持金剛
金剛路左曩　持烏瑟膩沙　最上大忿怒
想佛金剛像　明王最上法　觀想寳生尊
明妃廣大法　想無量壽尊　一切明事業
想不空大智　一切大明句　想金剛手尊
所有藥刹尼　大明及教法　從焰鬘得迦
明王儀軌出　一切相應行　秘密大明等
此名諸佛大金剛三昧
復說成就法　建立曼拏羅　修先行精熟
行人當作法　爾時金剛手　諸法自在尊
身語心成就　最上智金剛　或山林聚落
或復寂靜處　金剛定相應　依法而持誦

金剛手菩薩 大明行觀照 令種種事業
隨願皆成就 金剛法影像 蓮華部光明
身語心金剛 三部大儀軌 三身入窟法
決定皆成就 諸有作法者 擇四種勝地
堅固而作法 得究竟成就 金剛手菩薩
最上等虛空 所有入窟法 及一切儀軌
吽字金剛手 賀字身金剛 阿字持法尊
此祕密明句 鄭字禁伏法 出大可怖雲
此名諸禁伏 祕密中最上 若作此法時
一切皆驚怖 身起於虛空 一肘二肘量
或五八十二 如是肘量數 旋住於空中
迷悶大怖畏
爾時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大祕密主清
淨三身又復宣說如是祕密調伏一切設咄
嚕法
若欲作調伏法者行人當往尸陀林中取尸息五二
陀林炭其作法者即須作那屹那相而用作
法或用尸陀林灰亦可作法以大明加持一
千八百徧所有一切設咄嚕皆悉調伏乃至
三界亦能調伏

又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
作三角曼拏羅依法儀軌而作護摩或用摩
賀滿娑如前作法
又法或作火壇燃葛吒迦而作護摩或於江
河岸造諸形像如芥子量以葛吒迦而為護
摩或用芥子及羅嚩拏帶羅尾沙馱覩囉如
是等物同作護摩或用阿悉帝祖囉拏及嚕
地囉尾沙等同作護摩或用芥子與諸物和
合同作護摩如上所說諸護摩法當依儀軌
依法行步若坐若立所有勢分及處所等依
法而作於剎那間決定成就一切設咄嚕乃
至大惡囉剎娑等而自調伏或得隱身自在
諸佛菩薩亦不能見
復次宣說作護摩大明曰
那莫三滿多迦引野嚩引訖唧合二多嚩日囉息五
引二合赦一唵二引虎盧虎盧三底瑟吒引二合底三
瑟吒引二合四滿馱滿馱五賀那賀那六捺賀捺
賀七鉢左鉢左八誐哩惹合二誐哩惹九二合怛
哩惹合二怛哩惹十二合尾薩普引二合吒野尾薩
普引二合吒野一十薩哩嚩合二尾伽那合二尾那引

野崗二十摩賀引誐拏鉢底三十哈尾多引怛迦
羅引野吽引發吒半音十四
作護摩時誦此大明以金剛身語心業堅固
持誦此即調伏一切魔衆最上法觀想金剛
手菩薩現大忿怒相此名金剛手大忿怒三
昧
復次行人觀想諸佛徧滿虛空於剎那間破
壞諸惡及想一切執金剛者諸大菩薩徧滿
虛空破壞一切背佛三昧住非族類諸惡衆
生乃至一切囉剎娑等種種惡者皆悉怖畏
而自調伏住金剛三昧所有一切諸惡鳥獸
皆悉調伏安住三昧所有一切大惡忿怒薩
哩波等現黑色相作大怖畏以薩哩波而為
食噉此等決定而自調伏此名調伏諸魔最
上難行三昧如是諸佛執金剛尊金剛堅固
禪定相應心金剛法亦名諸佛金剛大忿怒
三昧
爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩如虛空
無相大寂默者一切灌頂義成就正覺智金
剛大士作如是言

大哉自性本清淨　攝彼金剛最上乘
從彼無生妙法中　出生諸佛一切法

復次宣說祕密金剛羯磨息除諸惡苦惱法
諸欲作法者當取揭致迦或盎誐囉畫薩哩
波相其狀極惡現黑光明畫二舌相大惡忿
怒如是畫已行人當想亢字於中出現訶還
喝羅光明

復想火焰色相行人當誦大明加持所有一
切惡毒皆悉銷滅

又復觀想紇哩字即能召集三界所有種種
出生一切惡毒常所惱害世間衆生行人依
法以大明加持於刹那間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛視所有一切曼努迦
没哩室唧迦薩哩波等常出一切惡毒害衆
生者皆悉句召依法加持所有惡毒皆悉銷
滅普令安住大智金剛入彼虛空金剛曼拏
羅此名息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字心成大金剛現白色相出光
明雲大光普照猶如滿月清淨無垢如實觀
想四處相應刹那安住第二第三如是觀想
彼薩哩波滿虛空界於刹那間惡毒銷散無
所施作此名息滅一切毒祕密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華於中想現五
種光明周帀徧滿如月光明清淨無垢平等
變化此即安住定心大祕密句最上祕密智
行人如法觀想已即能銷除諸惡病苦所謂
嚩拏必吒迦盧多等及餘諸病皆悉銷除令
諸世間遠離苦惱

復次宣說息除内外諸病執金剛心祕密三
部心最上大明句

唵(一引)吽那吽俱(二半音)
唵(一引)阿路力俱(二半音)
唵(一引)嚩日囉(合二)特哩(合二)俱(二半音)

此大明句能成一切義能除一切苦若有行
人依法儀軌專注一心如實觀想衆類影像
或嚩那囉相或說那相以自身語心業安住
金剛輪作金剛步以自身語心平等觀想觀
成就已即得諸佛菩薩廣大敬愛住加持句
施歡喜心於自金剛身語心業想諸佛雲及
金剛王廣大勝雲破諸病苦令得解脱十方
諸佛金剛大士想現忿怒破諸魔惡與諸定
心相應羯磨出生平等正念如前大明若能
相應持誦一百八徧於七日中一切成就所
有自心大明儀軌亦復成就此名銷除一切
病苦難行三昧

爾時金剛手　光明大智鉤　欲解脱金剛
説一切夢相　夢所見諸法　即無生自性
自性淨眞實　即金剛自性　若夢中得見
求成就行人　或作持誦相　或入禪定法
當得佛菩薩　現身在其前

此名大夢三昧

若夢中得見　諸佛妙光明　得最上菩提
成就一切智　當見報身佛　出現在其前
若夢中得見　三界尊大士　作諸供養等
當決定成就　諸佛及菩薩　五種妙樂法
若夢中得見　供養諸尊像　及金剛薩埵
大祕密主像　當得平等智　金剛法大愛
若夢中得見　自身諸相分　得祕密金剛
最上大名稱　若夢中得見　禮敬諸如來
及諸大菩薩　得金剛堅固　若夢中得見

一切乾闥衆　諸分皆圓滿　種種妙莊嚴
及童子童女　具相好莊嚴　見此等相者
得所作成就　若夢中得見　十方一切佛
安住佛剎中　當得諸如來　施以歡喜心
圓滿妙法藏　若夢中得見　諸佛轉法輪
及見諸如來　入般涅槃相　得三昧相應
安住定金剛　若夢中得見　諸妙好園林
及見諸乾闥　莊嚴而遊戲　得禪定三昧
諸佛所加持　若夢中得見　諸佛及菩薩
施諸灌頂相　及作供養事　當成就祕密
最上持明王　若夢中得見　賛拏羅說那
當得金剛手　成就心無住　如是種種夢
金剛所出生　彼最上成就　金剛身語心
此諸夢想行　從自心所生　若心住於定
即諸法安住　諸法安住故　諸法等虛空
無法無法性　即入三昧心

爾時會中一切如來聞金剛手菩薩如是宣說歎未曾有以諸佛三業咸各稱讚作是問言云何夢想從自心生云何自性及諸法性諸法實義如虛空性爾時世尊大毗盧遮那如來即以金剛三業向諸如來作如是言諸佛世尊當知虛空與一切法非和合非不和合虛空無所行一切所向及一切處無所出現諸如來當知諸夢想法亦復如是即彼一切法皆從夢中平等出生如佛世尊一切如來亦同諸法皆從夢中平等出生隨順安住諸如來當知虛空無色相亦無所出現無對復無礙彼一切法離相無礙亦復如是又復當知諸佛如來所有一切法身語心金剛三昧等於一切處純一自性隨順而轉所謂自心自性無所動轉若身語心住金剛界即與虛空界無二平等若諸佛如來安住虛空界所有一切衆生於虛空界亦如是住不住欲界不住色界不住無色界若法三界無所住諸佛如來無所生是故當知彼一切法無有自性諸佛如來又復當知所有菩提心從諸如來智所出生即彼菩提心不於身住不於語住不於心住是故菩提心一切無所住菩提心無住故諸法何所住諸法無住故一切無所生由如是故一切如來正智出生大金剛句諸佛如來又復當知彼夢想法於三界中無所出現無所行無所得無有實非士夫等相非自他所見是故三界所作一切如夢如夢所見如夢出生普徧十方一切世界所有諸佛及諸菩薩乃至一切有情亦復如是一切如夢無我相可得當知如是住諸佛如來又復當知譬如大摩尼寶具諸功德於衆寶中而爲最上隨諸衆生有所希求若金若銀及餘寶等應所求心即能出現當知彼諸寶等不從心住不從摩尼寶住一切如來一切法一切佛法亦復如是諸有智者當如是知

爾時一切如來聞世尊大毗盧遮那金剛如來說是法已生大歡喜作熙怡眼瞻察世尊大毗盧遮那金剛如來作如是言希有世尊若虛空界平等安住彼一切法及諸佛法亦復如是平等安住是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言世尊大毗盧遮那金剛如來唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法即此一切大明及金剛一切成就等法當於何住爾時執金剛者大毗盧遮那金剛

如來讚言善哉善哉諸佛菩薩能問此義諸大士當知一切大明及一切金剛成就當於金剛身語心住何以故彼諸大明及諸金剛成就乃至一切佛法皆於自身語心住彼身語心金剛三業不住欲界不住色界不住無色界不住心身不住身心不住語心不住心語由是三業無所住故彼一切法亦無所住譬如虛空自性清淨諸法亦然是時諸佛及諸菩薩復作是言一切如來當於何住從何出生毗盧遮那佛言諸大士一切如來於自身語心住從自身語心出生諸佛又問心於何住答曰如虛空住又問虛空何住答曰虛空無所住是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讚言善哉善說自心法性諸行寂靜作是言已默然而住

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六

爾時一切如來又復雲集時諸如來即以金剛三業勸請世尊大毗盧遮那如來宣說甚深祕密法門即時變化種種珍寶妙莊嚴具供養世尊是時世尊大毗盧遮那金剛如來即入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三摩地還從金剛身曼拏羅一切如來身語心金剛出已作如是言

復次今宣說　身大曼拏羅　金剛心所生
勝諸曼拏羅　其量十六肘　其相作四方
曼拏羅諸佛　安住金剛身　壇中畫大輪
尾提金剛相　作金剛印法　勝祕密大明
輪中畫毗盧　及阿閦佛等　於其壇四隅
畫本部賢聖　又復於壇門　畫忿怒明王
此依法畫已　即成曼拏羅　行人當依法
想祕密金剛　持誦本大明　作諸供養事
此即祕密中　難行三昧行

此名一切祕密大明三昧一切如來身金剛曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲莊嚴三摩地從定出已以金剛三業宣說金剛語曼拏羅

復次今當說　語業曼拏羅　金剛心出生
勝諸曼拏羅　其量二十肘　四方與四隅
四門而具足　金剛線絣量　語曼拏羅句
金剛功德聚　金剛大法王　出生諸大明
於其曼拏羅　中心畫大輪　及一切印相
依儀軌而畫　於大輪中心　畫無量壽印
此即金剛句　作勝曼拏羅　如儀軌所作
勿令有破壞　獻祕密供養　得金剛歡喜
彼甘露三昧　作供養成就　此即名諸佛
難行三昧行

此名一切如來金剛語曼拏羅

是時世尊復入普雲金剛三摩地從定出已以金剛三業宣說最上祕密中祕密心曼拏羅

當畫曼拏羅　中畫金剛手　依本部儀軌
祕密三業生

此名一切如來身語心祕密金剛智句最上甚深祕密中祕密出生心曼拏羅

爾時世尊復入一切如來一切曼拏羅出生輪莊嚴三摩地從定出已以金剛三業宣說一切祕密曼拏羅法及彼一切金剛曼拏羅印相一切大明心祕密等法今說曼拏羅絣

線大明曰
吽引唵引阿渉引賀一引
絣金剛線布五色粉時當誦此大明依法儀軌如理所作速得成就諸佛菩提從彼三昧儀軌出生賢聖大明住加持句大曼拏羅勝法儀軌毗盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住身曼拏羅句身金剛功德金剛法主宰出生自影像此即一切大明中最上祕密常住金剛薩埵大主宰出生摩摩枳菩薩一切大明皆從最上祕密出生如是曼拏羅所用諸物皆悉具足安住最上祕密此即金剛大祕密最上希有忿怒王句召獻諸佛供養三時所作供養三金剛無住與彼三金剛相應即得大明成就所有一切大明獻出生食施諸部多五種甘露自心所生如是三昧最勝無比速能圓滿諸佛菩提若欲絣線作曼拏羅當如是作當絣線時觀想毗盧遮那及想金剛手菩薩金剛甘露等法金剛大光明觀想一切佛所有羯磨法想彼金剛線是即五佛乃名諸佛最上祕密未曾有當知所用粉有二十五種如儀軌說所有一切大明當想金剛手菩薩即得諸佛祕密最上菩提身語心三昧觀想於五處如是所作具足即得三金剛不壞金剛所生如金剛手菩薩所作一切驚怖所有罥索及金剛鉤乃至一切金剛大明教法皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出生所有作護摩法及彼大明乃至護摩所用物等作囉虎頂並如儀軌所作於二處平等相應作護摩八百徧即得三種金剛不壞此名諸佛護摩難行三昧行如前所說是即大曼拏羅絣線法所有絣線分量如儀軌說既絣線已作金剛界成曼拏羅於曼拏羅中依法儀軌置本尊毗盧遮那佛像及諸賢聖等復於壇中依其方位置五賢瓶作曼拏羅已然後金剛阿闍黎依法儀軌攝受弟子既攝受已依法教授作如是言汝當安住金剛三業金剛薩埵加持身語心然後引弟子入曼拏羅當入曼拏羅時誦此大明曰
阿一亢尾引囉吽二引
此名一切三昧身語心金剛大明入曼拏羅已當授金剛大灌頂祕密智法當想諸佛滿虛空界以妙香等而為供養復以妙音歌詠讚歎觀想大三昧雲徧滿金剛大曼拏羅安住三金剛三昧然後金剛阿闍黎以白芥子擲弟子身擲已當取賢瓶授與灌頂是時弟子受灌頂時當想金剛薩埵得灌頂已安住最上三昧常住毗盧遮那堅固心法諸有所作隨順正智修習金剛身語心業歸命三界一切賢聖所有阿闍黎一切語言如教奉行彼一切祕密灌頂法如理修習此即一切如來三密金剛出生正法授諸弟子大金剛義種種祕密菩提金剛諸佛所授廣大三昧時彼弟子受灌頂已當發最上大歡喜心所有一切賢聖影像住相應心阿闍黎然可指示大曼拏羅法授與大明文字祕密句等復說三昧誓作如是言
彼殺盜婬妄　諸染法自性　住佛三昧者
如實當了知
此名諸佛最上三昧常住法令諸衆生安住金剛相應如理宣說一切大明句一切三摩

地法祕密大明王儀軌及餘祕密甘露法諸有行人依法作者無上菩提而不難得當知四聖大祕密法是即一切祕密金剛現女人色相安住大輪三昧爲諸衆生起利益行宣布一切金剛曼拏羅大明祕密儀軌彼五種飲食依法而食如是即得一切大明成就是時阿闍黎作是說已又復爲其弟子宣示大曼拏羅祕密行相宣說金剛祕密句即時口誦唵字是即一切大明根本於刹那間光明熾盛普照一切此名諸佛大持明士祕密大明亦即一切成就大三昧亦即諸佛菩薩成就勝行亦即安怛陀那大力精進金剛句召最上成就曼拏羅中一切金剛事業

住空想金剛　紇哩字光明　復觀想諸佛
徧滿虛空界　所有身語心　與大明相應

此即身語心大明金剛加持祕密句

阿亢揭所謂

金剛手影像　蓮華手大光　無能勝影像
安住祕密句

此即大金剛祕密句

日輪曼拏羅　中現阿閦尊　於金剛大輪
現毗盧遮那　即於大輪中　復現無量壽
彼諸祕密心　一切祕密義　出現大光明
照一切極苦

此即一切金剛祕密心

阿字金剛杵　及衆金剛鉤　彼一切儀軌
佛菩提成就　諸有修法者　詣山林曠野
及餘勝方所　依法而修習　彼於半月中
得成就佛性　彼三十六百　如須彌山量
碎微塵等數　一切諸會衆　彼一切皆得
成菩提金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智　持大語金剛　身金剛大相
說緊迦囉法

此即金剛智輪四種大明所謂三昧句三昧語言三昧愛三昧拳等

虛空廣清淨　遠離一切法　現圓滿妙相
金剛未曾有　所有一切佛　普觀諸衆生
平等如一子　諸佛所攝持　金剛手愛樂
廣大祕密心　令住三金剛　大執金剛者
住空而觀想　大力妙金剛　頂戴妙寶冠
五嚩拏相應　彼五處大明　大金剛忿怒
若愚若智者　依法而觀想　彼於半月中
得祕密成就　諸祕密金剛　金剛歌大義
住空而觀想　佛大曼拏羅　吽字金剛明
想三金剛等　唵字想於眼　能觀見一切
及見諸佛相　三身勝金剛　所有饑渴等
爲世間大苦　修習瑜伽者　彼不生思念
遠離一切苦　成就心金剛　毗盧尊影像
一切義正句　嚩字金剛口　唵字金剛眼
彼唵鑁二字　安住金剛舌　一切處無住
離諸苦寂靜　想智金剛光　即如意妙寶
隨衆生意願　一切所嚴飾

此名諸佛如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第五

音釋

鄮子晉切　屹魚乞切　赧乃版切　盎於浪切　紇胡骨切

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第六　息六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩
提分第十六之餘

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏大毗盧
遮那如來即入金剛大無畏無垢三摩地從
定出已以自三業說是明句

尾引

說此明句已復說伽陀曰

想虛空金剛　佛光曼拏羅　現黃色金剛
尾日林毗多　諸相皆圓滿　一切所莊嚴
頂戴諸佛冠　住一切平等　三金剛相應
出生諸成就

是時世尊復入普音金剛三摩地從定出已
以大金剛觀想句身語心業說是明句

綜引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛　日輪曼拏羅　徧滿諸佛雲
三金剛自在　於曼拏羅中　想尊那菩薩
身現白色相　一切所嚴飾　從金剛三業
堅固而出生　安住金剛手　大士持明句

此名金剛三昧智光明三摩地

是時世尊復入一切願金剛大樂三摩地從
定出已以等持金剛三昧身語心說是明句

擬引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛　金剛曼拏羅　想金剛出生
一切佛如來　中想寶藏神　現大藥叉相
頂戴寶髻冠　色相而善寂　住五佛相應
觀想於五處　得金剛甘露　而現禪坐相
復與金剛手　歡喜而相應　如是藥叉主
大力寶藏神

此名金剛三昧大富成就吉祥幢三摩地

是時世尊復入金剛欲自在吉祥三摩地從
定出已以一切藥叱尼三昧句身語心業說
是明句

儞引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛　四方曼拏羅　四寶所嚴飾
香華等具足　徧滿虛空界　現諸藥叱尼
三金剛出生　想同一影像　三金剛不壞
安住禪定想　妙金剛等持　觀想忿怒頂
安住心明句　金剛相應行

此名一切藥叱尼平等行觀想金剛三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日林毗多
金剛三摩地從定出已以自三業說如是法

身語心清淨　持諸佛色相　如紫金色光
作一切成就　安怛陀那等　平等妙光明
藥叉主成就　持明天大尊　諸金剛成就
諸妙色成就　諸大明成就　普徧而出現
佛頂諸成就　如意寶妙光　最勝佛菩提
諸佛金剛光

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

爾時執金剛者一切如來大祕密主成就一
切如來身語心金剛大明行大毗盧遮那金
剛如來又復以自三業說如是法

身語心金剛　身語心自性　自相自所作
如是皆成就　佛眼句相應　想金剛幖幟
大明印相等　依教而善學　諸如來祕密

安住佛菩提　當於四時中　作秘密供養
華果等諸物　隨所得隨食　此速得諸佛
最上大智海　期滿六月數　作法當成就
一切部多衆　自他不能嬈　貪金剛自性
依法而了知　貪金剛大鉤　摩摩枳功德
觀想語金剛　一切處成就　自印相禪定
三文字金剛　此諸佛大智　違越者破壞
金剛大主宰　金剛文字生　所有阿蘇哩
那擬藥叱尼　乃至摩賴尸　住三金剛智
各依本部法　作諸持明事　如是諸大明
秘密真實教　三金剛出生　入諸佛菩提

此名一切如來真實金剛持明三昧

諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王分第十七

爾時一切如來又復雲集時諸如來又復各各以自三業勸請世尊大毗盧遮那金剛如來說秘密法作是讚言

阿閦如來廣大智　金剛法界大希有
三曼拏羅三堅固　歸命秘密妙法音
毗盧遮那佛清淨　最上大樂金剛寂
諸法自性淨光明　歸命宣說金剛法
寶生如來甚深妙　如虛空界離諸垢
自性清淨本非相　歸命善說諸秘密
無量壽佛大自在　離諸疑惑金剛住
了貪自性到彼岸　歸命蓮華部所說
不空成就佛正智　能滿一切衆生願
自性清淨住實際　歸命金剛最上士
如是稱讚寂靜句　一切如來共所宜
諸修法者若稱揚　即與諸佛而同等

爾時金剛手　諸佛悲愍者　復從語金剛
說是秘密句　大哉一切佛　法界離文字
自性本清淨　如虛空無垢

爾時諸佛大秘密主金剛手菩薩安住一切如來身金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　從佛智海生　了飲食無礙
此三昧最上

又復安住一切如是語金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　語金剛大字　了五種甘露
此秘密出生

又復安住一切執金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧　亦即甘露法　從金剛薩埵
大威力所生　身語心金剛　大三昧出生
住諸佛究竟　金剛所攝持　金剛手三昧
金剛手大光　於一刹那間　得諸佛三業

又復安住一切緣覺三昧從自身語心業說如是言

善說於身法　彼身金剛住　說衆生戒相
住究竟平等

又復安住一切聲聞學三昧從自身語心業說如是言

彼十善業道　所作智金剛　此諸三昧生
而名劣解脫

又復安住一切梵王三昧從自身語心業說如是言

癡為諸業道　作大怖畏相　隨順佛菩提
即得金剛身

又復安住嚕捺囉天三昧從自身語心業說如是言

三界一切住　三金剛所求　欲性有三種
最上三昧生
又復安住尾瑟努天三昧從自身語心業說
如是言
衆生住實際　三金剛不壞　入禪定金剛
虛空金剛界
又復安住三金剛三昧從自身語心業說如
是言
所有身金剛　是即大梵天　而彼語金剛
即大自在天　彼心金剛王　即尾瑟努天
如是等三天　三金剛所住
又復安住一切藥叉藥叉尼三昧從自身語
心業說如是言
常住貪欲法　恣一切食噉　不捨三金剛
作極難三昧
又復安住一切龍王三昧從自身語心業說
如是言
常樂葷戍馳　嚩囉爲飲食　隨所欲香境
即所作三昧　彼一切煩惱　決定而隨轉
又復安住一切阿穌囉乾馳三昧從自身語

心業說如是言
現忿怒惡者　華果爲所樂　安住金剛地
難調大可怖
又復安住一切囉叉娑悉帝哩三昧從自身
語心業說如是言
蔦波羅盛香　帶羅及嚩舍　此即部多衆
名廣大三昧　又復爲吉祥　所作大義利
又復安住一切拏吉你三昧從自身語心業
說如是言
彼嚕地囉等　而常爲飲食　拏吉你三昧
相應出生相　自性無所生　三界無所行
住無行三昧　得一切成就
此名三界一切金剛三昧平等三摩地又復
安住身業成就金剛三昧從自身語心業說
如是言
身三種所作　一切金剛生　普徧衆生界
佛身常所作
又復安住語業成就金剛三昧從自身語心
業說如是言
語業句無染　三界淨圓滿　是即語成就

難行三昧行
又復安住心業成就金剛三昧從自身語心
業說如是言
諸金剛意地　金剛堅固想　如所說三昧
三金剛不壞
又復安住一切大明金剛眞實三昧從自身
語心業說如是言
所有佛菩薩　緣覺聲聞衆　身語心相應
得最上成就
又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧
從自身語心業說如是言
彼金剛薩埵　所有一切處　安住身語心
堅固曼拏羅　三金剛禪定　如理而相應
安住諸大明　眞實持誦法
又復安住金剛大明成就三昧從自身語心
業說如是言
衆生界平等　住金剛禪定　三金剛最上
金剛三昧生
又復安住近成就最上成就大成就金剛三
昧從自身語心業說如是言

想金剛甘露　徧滿虛空界　三金剛所授
勝三昧常住
又復安住一切金剛安怛陀那三昧從自身
語心業說如是言
所有祕密法　四時作最上　隨順彼三昧
即金剛圓滿
又復安住虛空持明三昧從自身語心業說
如是言
身語心金剛　觀想禪定冠　三金剛三昧
不能生忿怒
又復安住一切持大明等羯磨三昧從自身
語心業說如是言
身金剛堅固　外金剛執持　法金剛事業
如儀軌所作
此名諸佛自性大金剛三昧
是時諸佛大秘密主金剛手菩薩說如是等
三昧法已即於一切大執金剛身語心業金
剛平等不思議界默然而住爾時會中有不
可計不可數佛剎須彌山量等微塵數菩薩
摩訶薩咸各頂禮一切如來已作是白言云

何諸佛大秘密主金剛手菩薩於此一切佛
菩薩大衆會中默然而住是時一切如來告
諸菩薩言諸善男子當知金剛身語心無所
得諸文字句自性亦無所得所有一切如來
身語心文字句亦無自性亦非行相以是義
故默然而住諸善男子此如來心亦如是住
彼身語心離文字無所生無有相如虛空無
有實一切皆是虛妄所攝爾時妙吉祥菩薩
等諸大菩薩向諸如來作是白言如是如是
世尊一切如來法界自性無行無作非來非
去以是義故語金剛所生諸文字句皆虛妄
攝是時會中有大菩薩其名梵初雖復已得
大神通智而於一切法相自性未能了知聞
是說已作是問言云何金剛大哉法等金剛
真實祕密文字有所宣說爾時諸如來告彼
菩薩言如所得法當如實住梵初菩薩又復
白言諸佛世尊我於身語心金剛祕密文字
雖如實所得於彼金剛菩提尚未了知願諸
如來為我開示諸佛答言善男子文字無自
性真實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡

所攝受普令一切安住諸佛金剛菩提何以
故彼諸衆生所得身語心金剛智皆即三身
金剛法性所作爾時諸佛大祕密主金剛手
菩薩摩訶薩又復向諸如來及諸菩薩作如
是言法界無住諸法無我自性清淨從無住
中金剛出生諸法儀軌雖有所行而非所行
時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言
大士所有一切如來身語心金剛一切成就
乃至三界一切法依何語言而住金剛手菩
薩言一切如來金剛成就一切智智乃至三
界一切法皆依金剛身語心住諸如來言身
語心當依何住金剛手菩薩言如虛空住諸
如來言虛空何所住金剛手菩薩言虛空無
所住空無住故諸法亦然時諸如來生希有
心作如是言大哉大哉金剛薩埵能善宣說
如是如是若身語心無所有而彼色相亦不
可得
爾時金剛手　三界所尊敬　一切佛稱讚
廣大祕密主　住三密堅固　三金剛自在
想持明大士　說一切成就　住空金剛界

想佛曼拏羅　中現身金剛　觀想金剛頂
三面三身生　不思議變化　持金剛大輪
速得大菩提　諸部所有法　觀想此祕密
若別法觀想　彼不得成就
此名持明大士金剛祕密法
住空界觀想　部多囉倪衆　作如是歡喜
現金剛三相　若如是觀想　菩薩大敬愛
而於七日中　得三身成就
爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩復以自身
語心業宣說一切行人金剛祕密法
自金剛三業　三昧大印義　想諸儀軌相
得成就佛性
又復以自身語心業宣說一切行人金剛祕
密法
設不結印相　持誦諸大明　此不越三昧
得菩提成就
又復以自身語心業宣說諸佛三昧祕密法
彼五種甘露　見勿生疑謗　此三密金剛
依法而所用
又復以自身語心業宣說語金剛三昧祕密
法
所有三界中　一切踰室多　彼諸祕密法
語金剛無謗
又復以自身語心業宣說心金剛三昧祕密
法
所有諸三昧　住三身金剛　必利拏三昧
心金剛無謗
此名諸佛三密金剛三昧
又復以自身語心業宣說一切如來金剛祕
密法
五如來所轉　五蘊義平等　彼金剛處法
菩薩曼拏羅
又復以自身語心業宣說三界三昧輪祕密
法
地大佛眼尊　水大摩摩枳　火大白衣尊
風大多羅等　虛空金剛界　即金剛薩埵
當知此諸大　即現諸菩薩
此名一切如來宮廣大自在金剛大士三昧
爾時世尊住一切如來身語心業大毗盧遮
那金剛如來即入一切如來平等行三摩地
從定出已普觀一切如來及衆會已默然而
住爾時慈氏菩薩摩訶薩即起恭敬頂禮世
尊大毗盧遮那及諸如來作如是言所有一
切如來身語心金剛祕密集會一切灌頂義
一切如來一切菩薩乃至金剛阿閦黎當云
何見佛言善男子所有諸佛菩薩乃至金剛
阿閦黎等皆住金剛菩提心當如是見何以
故彼菩提心與阿閦黎無二無二相善男子
我今略說所有十方世界諸佛如來及諸菩
薩現住說法教化衆生者而彼一切於三時
中來詣阿閦黎所諸佛菩薩變化供養雲而
為供養作供養已還諸佛剎時阿閦黎從語
金剛亦出是言一切如來是我父一切如來
是我母一切如來是我師慈氏當知所有十
方一切諸佛如來及諸佛所行乃至諸佛如
來身語心金剛所生一切福蘊而彼福蘊皆
從阿閦黎毛孔所生何以故善男子從彼菩
提心出生諸佛智眞實所生眞實而住乃至
一切智智相亦復如是爾時慈氏菩薩摩訶
薩聞是說已生驚怖心默然而住爾時世尊

阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來等即時俱入一切執金剛成就勤求三昧金剛三摩地從是出已咸作是言汝諸菩薩今當諦聽所有十方一切如來三世智所出生秘密集會而來供養金剛灌頂阿闍黎又復恭敬稱讚何以故諸善男子金剛阿闍黎是大執金剛者是即諸佛大智王是時彼諸大菩薩向諸如來發是問言諸佛世尊所有一切如來身語心三密金剛成就當依何住諸佛答言如來三密當依阿闍黎金剛身語心住又問即此身語心復云何住答言此即無所有無所著時諸菩薩聞是說已默然而住爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復告諸如來及諸菩薩言諦聽諦聽諸佛菩薩我今宣說一切佛菩薩金剛三摩地出生大曼拏羅法是時諸佛及諸菩薩皆悉恭敬作如是言善哉大執金剛者善說世尊善說善逝大曼拏羅爾時世尊大毗盧遮那金剛如來說是伽陀曰

如空淨法界　想帶曼拏羅　四方淨妙相
觀想定金剛　金剛曼拏羅　阿娑那輪等
及種種供養　依法常所作　住阿闍黎心
平等灌頂法　想虛空界中　諸佛皆徧滿
諸儀軌出生　三種灌頂句　得成就菩提
為衆生利益　身語心成就　諸成就中勝
一切如來心　即無上菩提

此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地出生大曼拏羅

爾時諸佛大秘密主金剛手菩薩復以自身語心業宣說一切如來金剛相應金剛三業秘密大明曰

唵(一引)吽(二引)怛嚩(二合三)紇哩(引二合四)亢(五)

當想虛空界　秘密曼拏羅　三密心出生
想金剛薩埵　現大忿怒相　如青蓮華色
依法想四臂　執持葛波羅　現五種光明
復觀想自舌　金剛定相應　甘露法句召
三叉金剛杵　及金剛鉤等　與金剛相應
成就諸佛身

又復以自身語心業宣說金剛飲食三昧法

若於飲食等　依法而當食　與甘露相應
不越諸儀軌

又復以自身語心業宣說一切如來最上三業供養法

五種供養法　作最勝供養　此一切金剛
難行三昧行

又復以自身語心業宣說三業秘密供養法

於二處相應　當受彼甘露　如儀軌供養
得成就菩提

又復以自身語心業宣說一切如來三業行法

衆生界無邊　普徧平等持　三金剛三昧
令住大希有

又復以自身語心業宣說一切行人最上三業行法

身語心自在　三密無住生　諸所求成就
違越者不成

又復以自身語心業宣說一切行人金剛薩埵最上法

當可一肘量　作頂曼拏羅　中現於唵字
五甘露所出　勝金剛相應　剎那現光明

身語心善住　所作皆成就
又復以自身語心業宣說一切持明祕密三
業法
諸有持明人　遠離諸有相　勿生取著心
造立塔廟等　勿讀誦經典　勿建曼拏羅
若自性相應　斯即爲最上
又復以自身語心業宣說銷除一切毒禁伏
句召祕密法
安住大輪中　想白色焰光　熾盛而周徧
及黃色光等　此即三金剛　三昧大光明
從彼三祕密　種子所出生
又復以自身語心業宣說一切如來身語心
輪金剛和合作擁護大明曰
唵引一虎嚕虎嚕二底瑟吒二合底瑟吒二合三滿
馱滿馱四賀那賀那五捺賀捺賀六阿密哩
二合帝吽引發吒七半音
此大明安住　金剛羯磨輪　輪中現吽字
中復書其名　大明字正句　依法常安住
此即一切明　三祕密無住
又復以自身語心業宣說金剛安膳那法

行人當往詣　四衢或樹下　乃至天廟等
作安膳那法　當用葛波羅　置嚕地羅等
黑月十四日　於其中夜時　誦本部大明
加持八百徧　得三種成就　及安膳那法
此即名諸佛　普賢祕密行
爾時一切如來問金剛手菩薩言諸菩薩摩
訶薩云何於諸祕密文字句當得具足能於
一切如來祕密三昧行堅固信解如實觀想
是時金剛手菩薩言諸佛世尊若諸菩薩摩
訶薩於其三種祕密文字句得具足者即能
於彼一切如來祕密三昧行堅固信解如實
觀想諸如來言何等爲三金剛手菩薩言所
謂一切如來身金剛一切如來語金剛一切
如來心金剛此等名爲三種祕密文字句若
能如是得具足者彼諸菩薩摩訶薩乃能於
彼一切如來三昧行堅固信解如實觀想是
時諸佛咸各稱讚金剛手菩薩已默然而住
爾時金剛手菩薩告彼一切如來及諸菩薩
言諸大士當知此法甚深祕密希有過去過
不可較不可計微塵數等劫從燃燈如來應

供正等正覺出世已後乃至迦葉如來出現
世間是等諸佛皆不宣說此祕密法何以故
彼時衆生無信解故於此祕密功德句義不
能了知以是義故於彼時中諸佛如來皆不
宣說最上大乘祕密集會諸佛菩提法乃至
剎那羅嚩謨呼栗多不得暫聞此祕密法設
於無數殑伽沙等劫中勤勞苦切求佛菩提
而不能得由是於此大祕密法不得聞故是
故諸佛當知此祕密法甚爲難得爾時會中
諸大菩薩聞是語已即時各各涕淚悲泣時
諸如來告彼菩薩言止善男子汝等不應涕
淚悲泣起三苦惱想時諸菩薩白諸佛言諸
佛世尊我今云何能止悲泣何能不生三苦
惱想我念衆生無智所障於三密句不生信
解乃至名字尚不得聞諸如來言諸善男子
如所得文字句皆悉平等非知可知非聞可
聞所有一切如來一切菩薩於其祕密文字
句悉無所得皆無所覺何以故三密文字句
自性清淨故是時諸菩薩摩訶薩聞是語已
默然而住

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第六

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王　息七
經卷第七
宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯
諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王
分第十七之餘
爾時佛眼菩薩摩訶薩從一切如來身語心
祕密出生以自三業於大衆中歡喜稱讚一
切如來大祕密主金剛手菩薩作如是言
汝金剛手大自在　善住最上金剛心
隨諸所欲及所求　救度一切衆生界
欲樂自性眞實法　最上金剛大親愛
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我
爾時摩摩枳菩薩摩訶薩從一切如來身語
心祕密出生於大衆中歡喜稱讚一切如來
大祕密主金剛手菩薩作如是言
汝金剛手利衆生　善住金剛心大輪
從佛菩提最上心　出生金剛第一義
諸貪法性貪平等　我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我
爾時觀自在菩薩摩訶薩於大衆中歡喜稱
讚諸佛大祕密主金剛手菩薩作如是言
汝金剛手大悲愍　以金剛語廣利樂
隨順世間諸義利　常所宣說世間事
所有一切樂自性　皆攝普賢眞實行
是故歸命復稱讚　唯願依法攝受我
爾時一切如來從金剛身語心業平等出生
一切如來極善樂意歡喜稱讚諸佛大祕密
主金剛手菩薩作如是言
汝金剛手大利樂　安住祕密勝三昧
出生諸佛敬愛心　平等悲愍於一切
所有大欲功德藏　具足一切勝珍寶
故我歡喜復稱讚　隨順所欲而攝受
爾時諸佛大祕密主大毗盧遮那金剛如來
即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地從
定出已即於一切如來出生正行大欲自性
三昧中默然而住是時滿虛空界一切如來
各以金剛三業安住最上甚深祕密中祕密
金剛甘露大三昧行是時空中出現其相由
是滿虛空界所有一切衆生皆悉安住三身
平等出生金剛吉祥觸法自性即得一切如

來應供正等正覺三金剛智皆住普賢清淨法界得一切如來身語心金剛灌頂爾時諸佛大祕密主大毗盧遮那金剛如來謂諸如來言諸佛世尊今見是相住諸佛法平等性不諸佛答言已見世尊已見善逝此如是相一切皆是諸佛如來金剛智行是時諸佛皆悉安住一切如來上首明妃祕密行已作是讃言希有世尊希有善逝此如是名無貪文字句善住佛菩提道爾時毗盧遮那金剛如來謂諸佛言諸佛當知虛空金剛三昧自性平等彼一切法非色蘊非受蘊非想蘊非行蘊非識蘊非處非界非取相等非貪瞋癡非法非非法當如是住時諸如來聞是語已默然而住爾時大毗盧遮那金剛如來復謂諸佛菩薩言所有一切世界中一切菩薩應當於此一切如來金剛三業最上甚深祕密正法諦信諦受如理修習何以故此法甚深極難得故是時世尊即於會中又告金剛法菩薩言善男子汝於諸法已得自在已受諸佛金剛灌頂汝當受持此祕密法時金剛法菩薩摩訶薩受佛教敕已默然而住爾時諸佛如來復從自身語心金剛入彼三金剛大士文字正句三昧而住又復世尊大毗盧遮那身金剛如來即於三界一切身金剛祕密三業行一切如來身平等中默然而住又復世尊無量壽語金剛如來即於三界一切語金剛行一切如來語平等中默然而住又復世尊阿閦心金剛如來即於三界一切心金剛行一切如來心平等中默然而住

諸佛大集會宣說一切祕密行金剛加持分第十八

爾時慈氏菩薩摩訶薩在大會中見諸如來宣說一切如來灌頂身語心祕密法門如所語言如彼三昧如實見聞已作如是言大哉普賢清淨法界最上甚深身語心業三種金剛祕密勝行廣大普徧心金剛法一切衆生出生三世金剛自性得大菩提金剛正句諸佛金剛廣大威力大哉深妙此最上智大哉寂靜諸法根本大哉最上大涅槃界大哉止息諸輪迴道是時一切如來聞慈氏菩薩作是稱讃已告言慈氏如汝所言如是如是爾時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集各以最上祕密供養供養一切如來已咸各恭敬歸命頂禮異口同音作如是言大哉深妙極難得聞如是祕密大集會等祕密行相於諸法中最尊最上諸佛大導師語言皆如實住堅固大智爲利益衆生我等今者略有所問願佛慈悲爲我宣說是時一切如來讃言善哉善哉諸菩薩摩訶薩善作最上大功德利所有一切祕密句義恣汝所問爾時諸菩薩摩訶薩皆大歡喜作熈怡眼諦觀諸佛又復各各恭敬頂禮作是問言

云何名祕密　何名大集會　云何所用法
何名相應義　真實有幾種　復幾種祕密
云何密中密　最上復幾義　云何菩提心
云何大明士　佛部金剛部　寶部蓮華部
及彼羯磨部　此等諸部中　彼微妙歌音
當云何宣說　癡法云何義　瞋義復云何
云何說貪法　云何金剛呪　云何大樂法
云何諸正念　云何焰鬘尊　何名無能勝

云何名馬頭　何名軍拏利　云何普徧行
云何大明行　我見復云何　憎嫉法何義
云何眞持誦　云何深祕密　云何請儀式
貪瞋癡大法　衆生云何作　云何曼拏羅
云何說印相　云何說華果　云何諸塔廟
云何說智輪　云何大明句　云何祖捺那
云何必利拏　云何名句召　云何大明嚩
云何名灌頂　云何大明法　云何五甘露
何名五精進　云何成就義　云何最上法
方便有幾種　何名烏平夜　當云何了知
一切相應輪　乃至祕密中　種種儀軌等
及諸所作事　如是等諸法　一一義云何
爾時一切如來聞諸菩薩發是問已於須臾
間黙然而住是時諸菩薩復白諸佛言正覺
善逝唯願歡喜悲愍我等如我所問爲我宣
說爾時一切如來復謂諸菩薩言汝等應當
咸各安住金剛三業善持諸法自性大智根
本已然當諦聽汝所問善是時諸菩薩衆聞
諸如來無上語言咸各頂受即時安住金剛
薩埵堅固三業白諸佛言善哉諸佛善哉善
逝我等諦聽唯願善說作是語已黙然而住
爾時一切如來皆住大悲加持願力異口同
音答是問言
身語心三種　此名爲祕密　諸佛菩薩等
此名爲集會
當知所用法　祕密數如是　謂五法及九
十七與十三　諸佛菩薩等　宣說大成就
四法十六法　八法并十二　阿闍黎事業
彼等成就法　六種及二種　十五或十四
彼喝姹等法　近成就儀軌　一三及與七
十一及十五　諸成就境想　如儀軌所行
諸如來事業　攝受非攝受　善調及難調
諸衆生行相　所生一切處　如金剛儀軌
彼一切成就　如諸教所說　曼拏羅等相
阿闍黎出生　尊重大明句　攝受諸弟子
善說灌頂義　授諸弟子法　諸佛及菩薩
善說而度脫　慧方便等持　此說相應義
若自性智慧　性相及方便　彼所說離縛
彼離縛三種　阿陀囉自性　同彼聖種等
自性所作因　不同諸聖果　阿陀囉方便
三種義攝受　彼五部所作　自性同一部
彼金剛菩提　說最上眞實　眞實五部說
三部祕密等　諸祕密賢聖　皆最上部攝
無初而寂靜　離性及非性　住大悲空性
此名菩薩念　自三業金剛　得不壞自性
與大明相應　此說大明士　五因心法等
此說名金剛　說總持妙歌　識金剛部生
彼十中過去　實際所出生　攝受諸有情
諸佛諸佛法　諸佛自性等　此說佛部歌
說心最上寶　平等刹一切　受決定受法
此說寶部歌　諸相諸所欲　諸一切皆具
洛叉洛叉等　此蓮華部歌　諸相諸所作
識所生正慧　心持諸行法　此羯磨部歌
說諸部無二　諸法無二等　瞋法識所生
因心有其二　諸色法境像　彼纏縛自性
復名馬頭尊　諸煩惱若盡　諸金剛亦盡
諸障盡智生　復名軍拏利　彼一切煩惱
一切業清淨　諸業清淨故　淨業果出生
貪染及執取　爲諸相所動　因縛果亦縛
六心因所生　吒枳忿怒王　所出有六種

彼三昧金剛　所出亦如是　彼地等五種
如實際所住　彼等大明王　色金剛六種
此金剛諸念　身語心金剛　出生大主宰
慧方便出生　於彼蘊處界　三法而取著
相應無所依　出生相應行　一切淨解脫
離一切有相　一切心行等　此說普徧行
諸有緣生法　及諸根境等　意法平等說
諸相及諸義　世間行信解　所有三昧法
一切金剛護　此說大明行　各各住自性
非心意所行　持誦若成壞　此說諸大明
衆巧業金剛　智種子所成　菩提種無我
持無我自性　變化諸影像　三世種子生
說一切大明　皆真實所出　住自心加持
安住三摩地　彼諸灌頂法　一切處供養
大明明相應　此說持金剛　彼富樂四種
自所加持等　大無畏金剛　現一一頂相
心印及大明　廣大祕密法　因果二印相
果印因亦然　非所觀成就　諸儀軌不生
四分平等合　持明士金剛　一切身語心
富觀想三隅　十輻黃色輪　於中而觀想

彼十輻輪中　想十忿怒王　是即彼十智
自在所出生　想寂滅金剛　出生最上相
金剛熾盛光　變化不動雲　智自性所生
甚深祕密法　無垢而寂靜　佛眼所觀察
二足金剛步　即金剛賢聖　舉足下足等
如儀軌所住　諸所說成就　如三昧儀式
彼一切廣大　一切步所行　色聲生諸欲
苦樂二種法　常自心所集　貪瞋癡所生
貪金剛大貪　金剛寶出生　安住寶三昧
諸欲性平等　離有相非相　諸分皆三字
所作所斷等　及自所變化　如是瞋及癡
出生於三種　非祕密印淨　所作金剛義
從瞋輪出生　瞋相應行等　忿怒金剛破
智金剛所成　彼正覺所化　相應義如是
瞋金剛所作　彼三界最勝　於彼刹那間
作諸破壞事　癡輪所出生　癡相應行等
常棄捨一切　所莊嚴珍寶　想心如大海
常出寶無盡　一切愚癡行　覆没而不現
刹那間所作　心金剛所住　貪輪所出生
貪相應行等　心隨一切染　諸欲相應行

喜樂妙喜樂　諸所作嬉戲　常施諸樂境
隨順一切行　三界諸所生　天阿脩羅等
刹那隨所欲　此說名貪義　曼拏羅灌頂
最上勝事業　諸佛所加持　集諸成就事
婆誐曼拏羅　菩提心境界　祢[illegible]曼拏羅
出生諸儀軌　一印及諸印　乃至蘊處界
彼印住平等　曼拏羅所說　鉤杖及弋羅
劍等安四隅　吒枳與難拏　大力及大輪
乃至遜婆等　此諸大忿怒　金剛大明王
六種轉輪印　地等諸賢聖　自印曼拏羅
劍及尾拏等　播怛囉鉢吒　甚深祕密印
六種大金剛　諸佛及菩薩　忿怒明王印
及五種印等　一大無畏尊　諸部中儀軌
妙華常所出　而彼虛空界　一切踰室多
彼身語心業　依諸部所作　所有諸佛塔
彼說無住處　大智薩埵法　此智金剛念
文字種子生　三金剛文字　身語心真實
必利拏光明　十方普句召　諸金剛大明
一切金剛光　彼諸金剛生　賓拏嚕畢相
彼縛縛所說　金剛身語心　三業曼拏羅

三業非印相　曼拏羅儀軌　灌頂有三種
如此教中說　彼賢瓶灌頂　斯名爲第一
若秘密灌頂　此說爲第二　智慧爲第三
次第亦復然　最上大明生　彼彼妙眼相
妙華所莊嚴　從秘密法生　秘密中秘密
所有灌頂法　乃至授弟子　一切大明等
此一切金剛　最上灌頂句　諸大明成就
諸最上事業　深信深正慧　成就妙愛法
彼一行相應　即平等三昧　行人生尊重
歡喜施諸法　阿闍黎加持　施已得成就
癡法癡相應　即癡法所集　你尸迦癡法
癡金剛自性　瞋法瞋相應　即瞋法所集
你尸迦瞋法　瞋金剛自性　貪法貪相應
即貪法所集　你尸迦貪法　貪金剛自性
慧法慧相應　即金剛所集　彼大明賢聖
金剛秘密等　二手互相授　如來所證明
弟子頂受已　此阿闍黎法　諸佛方便說
此大明最上　一切法無二　清淨光明相
是故此相應　依法常所作　此諸佛所說
最上大明行　越此者愚癡　不得上成就

自性自身法　五垢常所染　後安住大智
當念五甘露　彼入嚩囉等　見如是色相
大明法相應　彼五種甘露　身起虛空中
金剛吽字生　還復從空下　妙蓮華出生
唵字甘露法　彼復入於中　二秘密相應
如水精色光　是名密中密　而爲大智日
普句召一切　十方世界中　同此甘露法
五精進亦然　觀想而成就　從三字出生
及虛空種子　彼別法不成　安怛哩陀那
此平等所轉　是最上所說　佛菩提成就
有四種方便　菩提金剛等　一切相應教
彼常所相應　成就爲第一　近成就第二
成就性第三　大成就第四　此諸平等行
是名四種法　四金剛枳拏　最上智甘露
一菩提空性　二種子所集　三影像出生
第四文字相　此等名四法　親近所成就
最上智甘露　六種相應事　六法若相應
得最上成就　所謂成就法　最上成就生
現食與禪定　及彼持命法　住三摩地念
此六種相應　有十種根本　一切處自住

現飲食所說　別別欲飲食　五欲法平等
即五佛相應　住禪定儀法　彼禪定五種
所謂尋與伺　喜受與樂受　及心一境性
此名五種定　秘密有三種　彼尋伺相應
有三種喜受　樂受四種集　自心五種住
智出生盡知　一切佛寂靜　諸欲性安住
五智我自在　五實際自觀　彼賓拏嚕早
決定純一法　五色相大寶　安住於正念
安住自心明　日輪中影像　寂靜現月寶
安住持地念　寂滅金剛等　從取相所生
五界諸有相　菩提金剛觀　一陽焰明相
第二爲煙相　三虛空明相　第四燈焰明
五世間常明　皆虛空集現　安住金剛道
變化虛空界　如念而觀想　彼相所變化
此正念正知　彼光明所生　慧方便等持
一切性平等　心圓滿相應　影像中觀想
彼正智出生　三摩地心想　現飲食安住
彼一切加持　安住禪定智　得五種通性
彼決定影像　菩薩所觀察　常住總持觀
金剛手平等　正念善相應　光曼拏羅生

三摩地光中　離一切障等　心住心妙相
月金剛相應　作最上句召　如心所作等
大明相相應　說菩提妙句　自心曼拏羅
想儀軌相應　彼心智影像　想最上成就
現諸相相應　彼六月觀想　諸欲最上樂
一切處常轉　彼大智成就　十二 敬愛法所生
諸部衆相應　彼金剛橛等　敬愛法作護
彼所作相應　此大蓮華教　廣大智所作
踰室多變化　一切所取等　四種印圍繞
曼拏羅儀軌　於中自所作　漸略一切相
作諸金剛地　彼菩提觀想　四種微妙歌
諸賢聖心現　想三金剛地　智身所觀想
彼種種色相　如自心所住　自因及自果
種種灌頂義　祕密大明法　諸大明法印
六種轉輪王　烏瑟膩沙相　此大明王等
四富樂大力　一切欲了知　金剛大主宰
一切禪定輪　及一切灌頂　諸儀軌相應
大智所攝受　身語心金剛　無二成就法
如先所說色　金剛持明士　自身曼拏羅
此說大成就　大烏瑟膩沙　無著相應相

彼近成就法　軍拏利影像　本尊相應法
作大明成就　彼大成就時　佛影像主尊
此一切金剛　祕密勝相應　此諸佛法分
成最上成就　別法不成就　此最上所生
千俱胝劫數　稱讚諸佛名　求成就相應
所生常親近　相應金剛蓮　十三 此說近成就
成就法所說　謂吽發吒字　自性寂靜門
是大成就義　諸佛大勝尊　大執金剛句
諸佛烏旱夜　諸法諸法性　所有羯磨相
即相應無著　曼拏羅出生　諸所聞三昧
先作三昧護　意等所生受　同所作自性
想貪我法生　隨染一切相　諸行常憎嫉
緣所生我法　菩提心自性　一切處所生
欲心此所說　貪瞋等自性　虛空三昧相
現前業生果　諸法無二智　外我見爲癡
彼互相所合　此說爲瞋義　貪力隨諸相
智金剛所說　極樂自在報　三處悉平等
貪瞋癡亦然　常住金剛樂　諸佛大方便
金剛手正念　我法無所壞　即無生自性
彼諸性平等　此焰鬘尊義　我法非了知

文字本清淨　一切三昧心　此無能勝義
我法非語言　名色無自性　一切三昧法
此馬頭尊義　我法離疑惑　色自性寂靜
衆金剛三昧　此軍拏利義　彼非壞非知
非語言離疑　佛菩薩識心　得成就大樂
癡及最上癡　身邊所作等　彼癡法盡已
復名焰鬘尊　瞋及最上瞋　心邊所作等
彼瞋法盡已　復名無能勝　貪法最上貪
平等持所住　彼貪法盡已　金剛身語心
烏瑟膩三昧　如儀軌出生　彼彼羯磨相
自輪智光明　如所說成就　曼拏羅觀想
依法如所聞　彼身所作住　彼勿作破壞
越諸觀想法　彼一切句召　自輪金剛橛
金剛橛大明　不越諸步相　勿生忿怒心
富受諸佛敎　作種種三昧　勿破諸義利
勝金剛成就　禁縛等諸法　十四 忿怒王所出
金剛橛大明　頂心等諸處　依法而觀想
遠離諸苦毒　及破壞諸惡　而彼金剛橛
一切皆相應　如儀軌出生　相應大明等
成就諸事業　持誦及出生　及諸護摩法

忿怒曼拏羅　息災寂靜心　增益增益意
敬愛敬愛心　忿怒忿怒字　如是四種法
攝一切成就

爾時一切如來答諸菩薩所問法已令諸菩薩斷諸疑惑即得離疑身語心業於自身語心皆得安住金剛堅固身語心法是諸如來即時咸各默然而住爾時彼諸菩薩摩訶薩咸各稱讚一切如來作如是言

歸命一切如來身　頂禮歸命一切語
歸命一切如來心　頂禮歸命諸所作
身語心業三金剛　從彼三業而所得
佛與衆生無等等　作何行法求成就
一切諸佛無所壞　成就行人大主宰
云何遠離諸罪業　若遠離已得何果

爾時一切如來亦各稱讚彼諸菩薩作如是言

善哉菩薩摩訶薩　善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音　善哉菩提大最上
諸佛自在吉祥尊　菩提金剛親教師
了一切想皆如幻　即成即壞諸所作
若了罪法非有罪　於其福果亦復然
若了罪福二俱非　彼得趣向菩提行
非彼語言爲所依　即得一切無所壞
所有惡趣非所生　彼大菩提不難得
彼先所作罪業因　此惡果報名地獄
若彼地獄生無生　此地獄果無所得
所有無數諸法印　安住菩提大金剛
最上離取正了知　無邊衆生相應住
離取非取一切業　彼諸所作非主宰
彼正所作大成就　一切事業皆平等

爾時一切菩薩摩訶薩得聞諸佛宣說一切金剛大悲所生甚深正法又復歡喜作是稱讚

善哉善哉世所尊　善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法　善哉善哉大悲者
大哉普賢悲愍行　最上廣大淨無垢
作諸忿怒羯磨法　令諸衆生入佛性

爾時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言諸善男子汝等聞此一切如來秘密灌頂大集會法勿生驚怖又復於中勿生輕謗應當安住三摩鉢底何以故菩提金剛實際生故瞋金剛性彼廣大故離縛大明所攝受故是時諸菩薩摩訶薩異口同音又復稱讚一切如來作如是言

三世金剛實際生　寂滅離障而清淨
諸佛最上大自在　歸命金剛勝三業
所有色受想行識　六根六塵皆如幻
地水火風及虛空　歸命菩提心所現
彼貪瞋癡諸染法　常行金剛法相應
種種皆住於實性　歸命菩提心廣現
若取一切樂法相　彼法自性無所動
因果自性心所生　離心有相諸法性
貪等過失及諸障　皆住金剛無所生
而彼菩提心廣大　歸命出現一切法
此住清淨無初等　智慧方便法所生
秘密灌頂常相應　菩提金剛常歸命
若觀此法爲最上　彼彼三種成就義
行人決定當圓滿　菩提金剛常歸命
若作金剛成就法　當離一切劣成就
尊重諸佛生淨信　菩提金剛常歸命

今此祕密集會教　若得聞者尚希有
況復讀誦若思惟　尊重供養及書寫
此獲功德無有窮　菩提金剛常歸命
息災等法諸儀軌　大明印契及行相
如理所作皆成就　菩提金剛常歸命
今此最上祕密法　若有見聞隨喜者
能生一念淨信心　所獲功德無邊際
況復行人依此法　修習祕密行相應
此功德聚廣已宣　菩提金剛常歸命

爾時一切如來聞諸菩薩作是稱讚已咸各隨喜讚言善哉善哉諸菩薩衆善說此語於諸法中而爲主宰最尊最上從諸如來祕密集會祕密出生作是言已所有一切如來及諸菩薩摩訶薩衆咸各安住堅固三業悉入金剛身語心性平等法中默然而住爾時身金剛如來即復安住身平等法已於一切如來身平等中默然而住又復語金剛如來亦即安住三界所有一切語行已於彼一切如來語平等中默然而住又復心金剛如來亦即安住三界所有一切心法已於彼一切如來心平等中默然而住佛說此經已一切大衆聞佛所說咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第七

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城於初會時降伏俱胝魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍徧贍部洲于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍雨諸器仗皆變爲華於王舍城四衢道中自然從地涌出大蓮華其華千葉七寶莊嚴黃金爲臺瑠璃爲莖高至梵天出種種光明普徧十方於其華中自然出聲說陀羅尼名爲警覺陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他(引)蘖帝毗喻(二合一)曳底瑟綻(二合)底娜捨你勢(二)唵麽捉(上聲)嚩日囕(二合)紇哩(二合)娜也(三)嚩日囕(二合)磨囉賽你也(二合上聲)尾捺(二合)囉(二合)寧(上聲四)賀曩賀曩(五)嚩日囉(二合)孽陛(六)怛囉(二合)細也怛囉(二合)細也(七)娑嚩(二合)磨(引)囉娑(上聲)嚩曩(引)你(八)吽(引)吽(引九)散馱囉散馱囉(十)没馱(引)昧(上聲)底利(十一二合)(引)薩嚩怛他(引)孽

多(二十)嚩日囉(二合)迦臘跛(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)訶(引三十)

時彼蓮華中流出此陀羅尼已復出妙聲徧滿三千大千世界讚言善哉釋迦牟尼如來已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明㲉然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍爾時金剛手祕密主菩薩歡喜踊躍身毛竪頂禮佛足白佛言世尊今此陀羅尼於何佛會最初而得我從昔來於諸世間未曾聞見爾時佛告金剛手祕密主菩薩有陀羅尼名大摩尼廣博樓閣善住祕密由此陀羅尼威德力故能令三千大千世界變成金剛一切魔軍所有器仗咸變為華由此陀羅尼威神力故降諸魔衆及化俱胝餘類有情悉令調伏由此陀羅尼威神力於四衢道涌出蓮華復告金剛手言我若不因此陀羅尼不能成等正覺不能降伏俱胝魔衆不能枯竭煩惱大海不能然大法炬金剛手我於無量俱胝百千劫來雖難行苦行猶故不能成菩提果由纔聞此大陀羅尼加行相應故得成正覺金剛手此陀羅尼有大威力有大殊勝是一切如來真實法性令諸如來圓證法身金剛手由稱此陀羅尼名號則為已稱十方諸佛如來名號若能纔念則為禮拜供養一切如來爾時金剛手菩薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養於佛既供養已右遶三帀頂禮佛足而白佛言世尊此陀羅尼有大威德有大殊勝惟願世尊普為一切有情說彼世界現何殊勝功德一切有情不以少善根得聞此陀羅尼此陀羅尼等同如來身同舍利法性爾時世尊告金剛手菩薩言金剛手衆生下劣不勤精進心多惑亂愚癡闇鈍躭著諸欲不信正法不敬父母不敬沙門婆羅門不敬尊者是故此陀羅尼不入彼人之手薄福少智少慧如此衆生不能得聞不能受持不生淨信此陀羅尼能滅一切罪是諸如來祕密之藏爾時世尊復告金剛手菩薩言善男子今為汝說從此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾多佛世界彼有世界名寶燈其世界七寶所成其城四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂彼諸男子及諸女人童男童女一切瓔珞莊嚴其身上妙寶冠嚴飾其首容貌端嚴有大威力勇健精進智慧具足通達衆藝城中有王名曰妙寶有八十俱胝大臣輔佐圍遶其王皇后名光明寶有二萬宮人皆如天女前後侍奉彼世界中所有華樹及諸香樹皆是七寶所成水生諸華亦是七寶所成陸生諸華皆是閻浮檀金所成其國人民壽八萬劫彼皆成就十善業道於佛法僧發大淨信其王以正法養育不以非法於諸有情常作利益彼世界中有佛名端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺於彼世界成佛廣作佛事與無量大菩薩摩訶薩衆及俱胝大持明仙衆以為眷屬彼如來身紫金色具三十二相八十隨形好圓光一尋其光周徧猶如七寶熾盛照曜諸菩薩身悉皆金色晃曜相好端嚴坐七寶蓮華彼皆辯才無礙智境通達明處皆思惟大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝

功德彼佛世尊爲一切有情演説此陀羅尼法彼諸有情由聞此陀羅尼故常獲安樂彼一切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿脩羅身皆得解脱諸惡趣門悉皆關閉開諸天門及開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上菩提彼一切有情悉住慈心如水乳合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如是願一切有情生我刹土者彼皆決定不退轉無上正等菩提若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就乃至聞名或復手觸或佩身上或纔眼視或書經卷或書帛素或書牆壁一切衆生若有見者五逆四重誹謗正法誹謗聖人捕獵屠兒魁膾南婆布羯娑盲者聾者瘖者傴者人所惡者瘂者癩者貧窮下劣不定業者魔網縛者墮邪見者毗那夜迦觸者惡星陵逼者七曜害者彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無上正覺乃至傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻及餘類胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼名者當決定證得阿耨多羅三藐三菩提不應疑惑爾時世尊説是語已一切大衆皆大歡喜身毛聳竪是時天雨波頭摩華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虚空中有種種微妙天樂不皷自鳴爾時會中大衆各各皆見身有光明於如來前自然涌出七寶樓閣端嚴麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門及四堦道光明照曜樓閣四角有四大寶如日熾盛復有無量摩尼寶珠綴於羅網無量寶鐸而懸其上無量繒旛以爲莊嚴種種妙華間錯垂下是時大地六種震動所謂動揺震吼涌没之相諸天宮殿光明照觸光所到處皆悉覺悟四大天王持明仙等亦復如是一切魔宮熾然焰起一切障者毗那夜迦皆大驚怖馳走十方大聲號哭爾時世尊從眉間毫相放大光明其光普照警覺十方一切佛刹中諸佛既警覺已其光復收却入佛頂時十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所令此大衆得相隨從瞻禮供養又得廣聞大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威德有大功能一切過去諸如來等共所加持若有人得聞此陀羅尼者乃至名字及手觸者彼人決定得不退轉證無上正覺爾時釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已復放無量倶胝百千萬億光明告諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將已至汝等當共速嚴隨從爾時如來從座而起即昇七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝見者悦意又於座上生妙蓮華七寶所成黄金爲莖紅寶爲臺時佛世尊於蓮華上斂座而坐爾時世界皆大震動如來即入大會清淨三摩地以三昧力安慰一切大衆攝諸虚空與一切衆會并諸眷屬及大菩薩眷屬大衆天龍藥叉彦達縛阿蘇囉誐嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人無量倶胝持明仙衆金剛手祕密主與一切釋梵護世四大天王等上昇虚空往於東方過無量恒河沙數倶胝那庚多百千佛刹於刹那頃至寶燈世界從空而下

詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如來以千葉七寶所成蓮華奉獻彼佛時彼如來在大衆會處天妙宮殿舒金色臂安慰釋迦牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣中謂釋迦牟尼如來曰娑伽梵已轉大法輪降伏魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法螺於彼世界已作佛事證薩婆若智娑伽梵今復轉第二法輪當於閻浮提開正法藏纔作是語彼諸佛刹十八種動所謂動極動徧動搖極搖徧搖震極震徧震吼極吼徧吼擊極擊徧擊涌極涌徧涌爾時天雨妙華現大神變於虛空中有種種音樂不鼓自鳴其聲悅意又諸天子奏諸音樂所有天龍雨種種寶種種香種種栴檀香水種種衣服種種莊嚴具雨天妙赤珠碼碯毗盧遮那大寶日藏月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天妙烏鉢羅蓮華拘勿頭蓮華芬陀利蓮華雨曼陀羅華大曼陀羅華雨天妙閻浮檀金華雨天妙銀華雨天妙眞珠諸天子於虛空中出微妙音

歎悅讃歎其音展轉相告善哉善哉釋迦牟尼如來今於此時再轉法輪於閻浮提建大妙寶如意法幢所謂大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼大教法今於閻浮提廣大流布爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺從眉間毫相出光其光普照十方佛刹警覺一切如來其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻魔羅界阿蘇囉衆普皆照曜警覺已其光復收右遶彼佛及釋迦牟尼如來三帀便於頂沒爾時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各各於彼本土作大神變現神變已詣彼世界各各以大神通變化七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金師子座彼一切佛幷諸眷屬於樓閣中坐爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰彼等一切如來以大神通作大供養彼等諸佛供養已還坐師子座爾時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所頭面禮足白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩幷天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉孽嚕拏摩護囉誐

人非人等幷大持明仙會所謂金剛手菩薩爲上首與大摩訶薩現大神變惟願宣說大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼今正是時乃至第二第三作如是請爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝往釋迦牟尼如來所啓請彼佛當爲汝說時摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼如來應正等覺所遶佛三帀合掌頂禮前住白佛言世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼爲哀愍利益一切有情故爾時釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩請已卽告金剛手秘密主菩薩言秘密主汝往於大衆以金剛杵扣擊於地時金剛手秘密主承佛聖旨於大衆道場中以杵擊地纔擊地已其地四裂時三千大千世界六種震動於彼裂處涌出七寶樓閣其樓閣四角四柱四門嚴麗殊特相好圓備光明赫奕有四階道高三由旬縱廣正等有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窣堵波種種寶珠而爲嚴飾七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙華繒綵而爲間錯彼窣堵

波中有三如來身爾時一切如來并諸菩薩大衆皆共供養寶樓閣窣堵波中三如來所謂華鬘燒香塗香末香幢旛寶蓋奏諸音樂合掌禮敬時諸天龍藥叉彥達嚩蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等一切衆會咸悉瞻仰皆生奇特希有之心咸作是言此寶樓閣窣堵波從何而來高聲讃言奇哉希有旋遶歌詠華香塗香末香并諸音樂供養寶樓閣窣堵波合掌頂禮瞻仰而住爾時於樓閣中出聲告言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲已咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在於虛空其寶雲葉上以金書此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼於虛空際復出聲曰汝等一切諸佛并菩薩大衆咸可讀此寶雲葉上陀羅尼出此聲已於十方所來諸佛一一佛前皆現吠瑠璃寶所成雲葉上以金書此陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來今可開此寶樓閣窣堵波門於彼窣堵波中有三如來身由此三如來威神力故現大神變殊勝之相彼三如來於此會中當具說此大寶

廣博樓閣善住祕密陀羅尼并曼荼羅成就明法爾時十方同來諸佛咸作是言惟願釋迦牟尼如來應正等覺爲諸大衆開此窣堵波門今諸大會見三如來所謂摩尼寶華幢王如來種種摩尼如來金剛超滿王如來應正等覺爾時釋迦牟尼如來現大神通往詣寶樓閣窣堵波舒百福莊嚴金色臂開窣堵波門已示三如來身時三如來讃釋迦牟尼言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部洲再轉法輪薄伽梵可於此坐爾時釋迦如來即昇寶塔與三如來同座而坐爾時金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來白言世尊今此樓閣及窣堵波中三如來從何而來佛言乃往古昔不可思議無量無比過無數劫於此閻浮提多諸人衆安隱豐樂香稻不種自然成熟人無彼我亦無貯積當彼之時無佛出世有一寶山王彼山王中有三仙居住一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人決定思惟佛法僧寶復作是念我等何時成佛證無上等正覺度諸有情時彼仙等作是思

惟已須臾黙然復起前念故即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地即獲天眼觀於上方見淨居天復於空中有聲言善哉善哉正士能發勝心所謂阿耨多羅三藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼耶過去一切如來爲諸有情利益故已曾演說纔聞此陀羅尼者當於無上菩提不退轉一切佛法當得現證得一切三摩地一切陀羅尼法悉皆現前善能降伏一切魔軍然大法炬一切善根當得現前滿足六波羅蜜能解一切地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅衆及生老病死憂悲苦惱永得解脫當於後世時於此贍部洲有情不孝父母不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗正法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩薩殺阿羅漢作五無間罪殺婆羅門及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取者慾邪行者離間和合者雜染語者輕稱小斗者強奪財物者歷他財物者委言背信者先世惡業所持者彼一切有情類由此陀羅尼威力若讀若誦受持若佩身上若書衣中

若置幢上若書經卷若畫素氎及牆壁牌板乃至聞聲手觸及影其身及轉觸餘人決定當得不退轉無上菩提能於現世獲無量百千功德遠離諸罪成就一切善根摧伏諸魔於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得歡喜一切沙門婆羅門亦皆歡喜言音威肅人所樂聞手脚柔軟聲相和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀杖水火等難諸惡獸怖不能為害無諸賊怖無劫盜怖無旃陀羅怖無喃摩怖行大小路悉皆無怖無鬼神怖無羅剎比舍遮怖無拏吉你怖無毒蛇怖乃至一日二日三日四日寒瘧常瘧一切瘧病悉不著身眼病耳病鼻病舌病齒病脣病喉病項病諸支分病手病背病腰病臍病痔病淋病痢病瘻瘡病髀病脛脚痛病丁病腫病瘭癧斑病肚痛疥病疱跛癩癬無如是等病無頭痛不盲不瞎不傴無橫災死不聾不瘂不被輕欺如是等類現世不受得無礙辯臨命終時心不散動一切諸佛現前安慰亦不為厭禱蠱毒

呪詛著身卧安覺安於其夢中見百千佛剎及見諸佛并諸菩薩圍遶由此秘密陀羅尼威力故獲如是殊勝功德時彼仙人得法歡喜心生踊躍於其住處便捨身命所捨之身猶如生酥銷鎔入地即於沒處而生三竹金為莖葉七寶為根於枝梢上皆有真珠香氣芬馥常有光明所有見者無不欣悅其竹生長十月便自剖裂各於竹內生一童子顏貌端正令人樂見最勝端嚴光色殊麗相好成就時三童子即於是地竹下結跏趺坐即入正定至第七日於其中夜皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼以金為字忽然而現時有四大天王所謂寶髻龍主天王寶藏鳩槃茶主天王妙珠光摩護囉誐主天王摩尼金剛藥叉主天王各持寶蓋而覆其上唱佛功德是四天王各有無量百千眷屬悉持妙華而以供養咸作是言今佛世尊出現於世爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言昔三

仙人者豈異人乎今此寶樓閣窣堵波中三如來是彼時三竹者今妙樓閣是彼時地者今此地是彼時世界者今此世界是彼三仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正覺復次金剛手彼時空中讚歎此陀羅尼淨居天子者豈異人乎則我身是復有侍者名曰淨居常勤承事彼三仙人其三仙人成正覺已亦復供養為彼淨居而授記曰汝於來世當得作佛其淨居者豈異人乎今此端嚴摩尼種種清淨建立如來是

爾時十方世界所來一切諸佛咸讚釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如來神通加持說此往昔因緣示現如來秘密陀羅尼此陀羅尼是一切如來秘密是一切如來母是一切如來心秘密陀羅尼是一切如來轉法輪秘密陀羅尼是一切如來往詣菩提道場秘密陀羅尼是一切如來詣金剛師子座秘密陀羅尼是一切如來神通遊戲秘密陀羅尼是一切如來波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切如來般若波羅蜜攝受秘密陀羅尼是一切

如來真言祕密陀羅尼是一切如來曼荼羅祕密陀羅尼是一切如來堅持印祕密陀羅尼是一切如來放俱胝光祕密陀羅尼是一切如來實際祕密陀羅尼是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼是一切菩薩安立如來地祕密陀羅尼是一切三摩地通達祕密陀羅尼是摧一切障祕密陀羅尼汝今說耶爾時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀察一切如來出大梵音復放百千萬俱胝那庾多種種光明所謂青黃赤白紫普徧十方諸佛世界照曜已警覺一切如來其光復收遶佛三帀没於佛頂光既没已爾時世尊以淨妙梵音於大衆中即說警覺陀羅尼曰

唵引 薩嚩怛他蘖多一 摩抳捨多你跛底合二二引 入嚩合二攞入嚩合二攞三 達磨䭾覩蘖鞞四 麼抳麼抳五 摩訶麼抳六 怛他蘖多紇哩合二怛野麼抳娑嚩引二合訶七引

說此警覺大明陀羅尼已山林大地六種震動一切如來同聲讃言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此最勝祕密陀羅尼於虛空中現贍部金雲徧滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍堅栴檀末復雨優曇鉢華而以供養及餘種種妙華復雨蓮華拘勿頭華芬陀利華蘇𡼏地迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛一切魔宮熾然火起一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汚惡氣臭穢十方馳走所有諸天於佛教中生淨信者及天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等各持供具虔誠供養如來復有摩尼照曜思惟菩薩而為上首與無量俱胝那庾多百千菩薩悉持種種妙寶而供養佛時金剛手菩薩而為上首與無量百千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王衆以種種香華塗香末香華鬘衣服繒蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬億天子帝釋而為上首供養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢賢力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才天女餉企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而為眷屬復有毗摩大天女金剛迦離天女華齒天女使者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量彥達嚩衆奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀龍王嚩嚕拏龍王善住龍王寶髻龍王普徧形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女及千子圍遶來供養佛爾時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華百葉於其華中有贍部金剛千輻寶輪光明赫奕如日其光徧照三千大千世界於輪齋中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是祕密陀羅尼能轉無上大法輪能詣大菩提場此陀羅尼是諸如來祕密明心是諸如來真實理趣明心惟願世尊復更為說此

大寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并其大衆皆來集會世尊說此祕密陀羅尼今正是時世尊此陀羅尼是成佛根本能除一切罪能竭一切苦海能遮止一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終不能成無上正覺此陀羅尼是成佛種子是轉大法輪是然大法炬是建大法幢是吹大法螺是擊大法鼓是法師子座善哉世尊惟願廣為大衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像法爾時大會雲集天龍藥叉彥達嚩孽嚕拏緊那羅摩護囉誐人非人等咸生希有奇特之心皆禮世尊瞻仰而住爾時世尊聞大衆虔誠請已即為廣說此陀羅尼大教王法

根本陀羅尼品第二

爾時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼教王此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除一切罪業身得清淨即說根本陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他(引)孽多(去聲)南(引一)唵(二)尾補攞孽陛(三)麼抳鉢囉(合二)陛(四)怛他多(五)你捺捨寧(六)摩抳摩抳(七)蘇(上聲)鉢囉(合二)陛(八)尾麼黎(九)娑(引)孽囉(十)儼鼻𡁏(一十)吽(二十)吽(三十)入嚩(合二)攞入嚩(合二)攞(四十)沒馱尾盧枳帝(五十)麌呬夜(合二)地瑟恥(合二)多(上聲)孽陛(六十)娑嚩(引二合)訶(引七十)

爾時世尊說此大寶廣博樓閣善住祕密根本陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及大妙華一切所求大衆咸皆歡喜歎未曾有能令一切善法皆悉成就證得十地是時十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀羅尼若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣纔憶念此陀羅尼者則為以諸微妙香華塗香末香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力一切諸魔終不能作其障礙一切寃家惡友鬼神藥叉羅剎人非人等不得其便增長無量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況久能誦持其福不可校量爾時執金剛手藥叉將及四大天王往詣佛所恭敬合掌頂禮佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此陀羅尼有情加持養育皆令歡喜爾時世尊舒金色手摩執金剛手菩薩頂及安慰四大天王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等受付囑已以此大教王常當擁護彼有情受持陀羅尼者

心及隨心陀羅尼品第三

爾時世尊復說心陀羅尼曰

唵(一)麼抳嚩日哩(二合一)吽

爾時世尊復說隨心陀羅尼曰

唵(一)麼抳(切尼)馱(上聲)哩(二)吽泮吒(半音)

若誦持根本陀羅尼者不假簡擇時日宿曜不限齋戒但誦滿一萬徧已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四盞燈散諸香華受持陀羅尼者食三白食旋遶制底一百八帀誦陀羅尼一百八徧便於當處寢息天欲曉時如來即現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者

皆得如意若造五無間罪者作如是法次第三徧方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百八徧所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能爲害水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵無他寃怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病頭痛支節痛一日瘧二日三日四日瘧悉不著身諸惡毒蛇虎狼禽獸不能爲害厭禱呪詛亦不著身此陀羅尼威力如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界纔誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業若有人登大高山頂誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得免傍生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸天神皆悉奉教若入龍池中誦此陀羅尼者一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陀羅尼者日天子即來現其人前所求意願皆能與之若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨意若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八徧口中含之入於王宮所有演說妃后彩女歡喜淨信若加持胡椒含於口中共他人語所出言辭皆悉信受當生歡喜若加持白芥子一千八徧擲於虛空一切惡風雷雹皆得消散若加持鹽一百八徧與淨行婆羅門皆來敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令剎利敬愛者取白芥子護摩一千八徧即得敬愛若加持安息香一千八徧於一切鬼魅病人前燒隨其所類皆自下語彼病即差若亢旱時先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土爲泥揑作一龍腰已上爲菩薩身作菩薩面於其頭上出三蛇頭腰已下爲蛇身於池中盤屈其龍徧身以黃丹塗令作赤色以金薄貼龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮華於壇四角揷四隻箭以五色線纏繞於箭周圍其壇又於線上懸五色小旛四角安四水缾四門安香爐又用四箇小缾一缾盛酪一鋺成乳一缾盛乳糜一缾盛酥及沙糖然四盞燈燒四種香所謂安息薰陸白檀蘇合於壇上散七種穀子(大麥小麥稻穀菉豆油麻芥子白芥子)供養五色食飲并諸華果念誦人面向東坐白芥子先誦陀羅尼加持一千八徧已然後取白芥子一顆誦陀羅尼一徧打龍頭上滿一千八徧其龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加持白芥子一百八徧擲龍池中其雨即止若有惡風雹雨取佉陀羅木作橛釘龍池邊即得雹不下惡風即止若欲縛毗那夜迦取白芥子如持一百八徧安毗那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗毗那夜迦即得解脫所作事業皆得成就其持誦者常須清潔著鮮淨衣此是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

音釋

警(居影切) 賽(先代切) 髀(部禮切股也) 孽(魚列切) 瘰癧(瘰郎果切癧郎狄切瘰癧病筋結也) 陛(部禮切) 瘧(魚略切痁病也) 瘻(力鬪切後病也)

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者誦十萬徧即見一切如來誦二十萬徧得見一切佛土若誦三十萬徧得成入一切曼荼羅一切眞言法悉得成就誦四十萬徧得持明仙中轉輪王誦五十萬徧一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟門自開悉皆得入若誦六十萬徧得見一切伏藏若誦七十萬徧即憶知過去無量生宿命事若誦八十萬徧即得寶印三摩地若誦九十萬徧得一切菩薩遊戲神通加持若誦一百萬徧得一切如來灌頂與一切如來同會福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五無間罪誹謗聖人謗正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅尼十萬徧一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來獲念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨兼獲世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前加持十萬徧至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若燒將用點額即得安怛但那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰即騰虛空證得然炬陀羅尼三摩地得作三十三天中主宰所須皆得若於山頂上誦一萬徧得一切眾生尊重所求皆得一切瞻部人咸來恭敬若入水池中誦一千八徧一切諸龍皆悉降伏取白芥子加持一千八徧散擲虛空應時注雨降伏諸龍若常日日誦持獲大吉祥若患一切病取水一缽以因陀羅呵悉多藥(白及藥也)及缽羅奢藥(赤也)及白芥子并鬱金白檀香等各一分內著缽中加持一萬徧取此香水淋灌於頂一切大重病人皆得除差及滅一切罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若患癩病澡浴灌頂亦得除差若患白癜風以水灌頂亦得除差若有女人意欲求男以水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗悉地不現前者作此灌頂法速得悉地如是等世間出世間所求一切願皆得成就

成就隨心陀羅尼法品第五

誦隨心陀羅尼滿一萬徧所有諸鬼神作障難者悉來捘足禮拜白言持明者救護我等勿斷我命所使我者決定得了我皆成就若誦二萬一千徧者即得一切天龍敬伏為天中主所出言辭天皆奉行若誦三萬徧一切鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四萬徧意欲鉤召隨意即成若誦五萬徧所欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若蘗嚕拏若緊那囉阿蘇囉摩護囉誐及仙人姝女沙門婆羅門剎利國王王后宰相羣臣及餘種種人等皆得隨意燒安息香和白芥子若誦六萬徧得無垢三摩地若誦七萬徧得作持明仙中轉輪王若誦八萬徧執金剛手菩薩及與眷屬來現其

前若誦九萬徧得諸菩薩施與無畏若誦十
萬徧得見一切如來從等如來作是言善男
子汝欲所往諸佛刹土皆得隨意無有障礙
通達一切真言通達經論一切如來加持於
三藐三菩提不退轉及得種種世間出世間
法心所樂求皆得成就諸佛如來皆悉印可

諸儀軌陀羅尼品第六

坐真言曰
唵一引摩抳軍吒利吽吽二娑嚩引二合訶三引
誦七徧然後坐作餘護持法
次結壇界真言曰
唵一引摩抳尾惹曵馱囉吽二娑嚩二合訶三引
誦此真言加持白芥子七徧散於四向便成
結界
次結十方界真言曰
唵一引入嚩二合里多麽抳二嚧止囉室二合抳吽
吽泮吒三半音
誦此真言加持香水和白芥子一百八徧散
於十方即成結十方界
辟毗那夜迦真言曰
唵一引摩抳鉢囉二合娑嚩底二賀囉賀囉三吽
吽泮吒半音娑嚩二合訶四引
誦此真言加持灰水二十一徧散於十方
頂髻真言曰
唵一引嚩日囉二合摩抳二底瑟吒二合底瑟吒二合
三吽吽泮吒四半音
誦此真言七徧加持右手作拳舒大指以摩
頂右旋三帀即成護身
加持衣真言曰
唵一引摩抳微布黎二地里地里三吽泮吒四
誦此真言七徧加持衣服
洗漱真言曰
唵一引尾你庚二合嚩底二訶㗫訶囉三摩訶引
摩抳吽吽泮吒四半音
誦此真言加持水洗手漱口及用灑於身能
淨諸根
洗浴真言曰
唵一引蘇涅摩攞嚩底二訶囉訶囉三播奔弭
哩弭哩四吽娑嚩引二合訶五引
誦此真言加持白芥子水一百八徧浴身法
護真言曰
唵一引摩抳達哩二吽吽泮吒三半音
誦此真言用灑一切肴華果實飲食及所用
之物皆用此真言加持而護之神線真言曰
唵一引地哩地哩二微麽羅迦哩三吽吽泮吒
四半音
獻華真言曰
唵一引薩嚩怛他孽多二布此心麽抳吽吽三
所有華皆誦此真言加持散時亦誦
塗香真言曰
唵一引薩嚩怛他孽多二㰤馱摩抳娑頗二合囉
拏吽三
燒香真言曰
唵一引入嚩二合里多摩抳二阿没囉矩吒娑頗
二合囉拏上尾孽底吽三
燈真言曰
唵一引入嚩二合里多始佉黎二馱嚩哩三吽吽
泮吒四半音
獻食真言曰
唵一引鉢囉二合嚩囉引孽羅二合嚩底二娑囉娑

囉三吽吽四

獻閼伽真言

唵一引摩訶末抳布囉耶二馱囉馱囉吽吽三

奉獻供養物及食等真言

唵一引摩訶微摩梨吽吽二娑囉娑囉吽三

護摩真言

唵一引入嚩合二羅薩普合二囉二誐誐那鉢囉合二多囉抳吽吽三

加持念珠真言

唵一引鑪止囉摩抳二鉢囉合二靺多耶吽三

以此真言加持念珠七徧若念誦本真言一徧移一珠即成誦一切如來所說真言一徧一一真言成無量百千那庚多徧

念誦時真言曰欲念誦本真言時先誦此真言

唵一引嚩日囉合二摩你迦囉二緊迦六吽吽泮三

結跏坐真言曰

唵一引蘇鉢囉合二靺底多吠藝二摩抳摩抳娑嚩引一合訶三引

警覺一切如來真言

唵一引薩嚩怛他孽多二嚩庚平聲惹吠三多羅多囉四吽摩抳迦娜寧娑嚩引二合訶五引

請一切如來真言

唵一引微布羅鉢囉合二囉黎二杜嚕杜嚕吽吽三

求願真言

唵一引薩嚩怛他孽多二地瑟吒合二那質多僧路訖叉合二拏三嚩日哩合二吽吽四

求菩薩願真言曰

唵一引蘇尾布羅嚩娜寧二訶囉訶囉吽三

請一切天龍真言

唵一引阿鼻娑摩耶嚩日哩二二合馱囉馱囉吽三

請四天王等真言曰

唵引摩抳尾誐嚩底吽二

加持弟子真言曰

唵一引輸上聲婆摩八抳二戶盧戶盧七吽三

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二喝哩合二捺耶嚩日哩合二抳三達囉達囉吽吽四

獻一切佛一切菩薩諸天等食真言

唵一引尾囉尾囉逝二誐誐那嚩呬你三攞呼攞呼吽吽四

所有一切香華飲食皆誦此真言用持獻之

護身真言曰

唵一引摩抳蘇唵合二婆抳二吠誐嚩底三囉訖叉合二羅訖叉合二鈐吽四

奉送諸聖衆真言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二矩盧你底婆摩合二囉三尾誐底四入嚩合二羅入嚩合二羅五吽吽娑嚩合二訶六引

誦此真言通一切處用所謂本尊獻閼伽華飲食等用

已上一切心真言先各誦一百八徧然後作法時纔誦滅一切罪一切苦惱皆得解脫諸佛如來決定授菩提記當得作佛先世惡業受持此真言悉皆消散獲無量恒河沙數功德速證無上正等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌依時法先擇勝地然後作壇其壇四肘四門以瞿摩夷和土徧

塗拭之壇上張一白蓋稱壇大小於壇中心取二肘拼作一小方壇先以白檀香塗拭次用鬱金香塗之或以五色粉撚成或畫亦得於新器中和彩色用之於小壇中畫七寶樓閣於樓閣中畫一佛形像作說法相佛前作一蓮華七寶莊嚴於蓮華胎中畫作一輪其輪百輻齊輞具足以金莊嚴輪外畫焰光其蓮華莖吠瑠璃色佛左邊畫金剛手菩薩而作忿怒形右手執金剛杵左手執白拂右邊畫摩尼金剛菩薩種種瓔珞莊嚴其身左手執持寶珠右手執白拂四角各畫四天大王身著甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴其身作瞋怒形其小壇中畫七寶界道於其壇上懸一傘蓋可一肘量於傘蓋四面周帀懸旛其大壇東門懸五色繒旛以四金鉼滿盛香水於鉼中著七寶及諸香藥五穀於鉼口揷時華有果枝條以繒帛繫鉼項置壇四角又以四銀鉼滿盛乳安大壇四隅若無金銀鉼以金鍮塗鉼替之於中壇南門中畫大吉祥天女種種瓔珞莊嚴其身北門中畫餉棄尼天女壇西門中畫金剛使者天女八臂持種種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青繒旛於中壇四邊香華飲食隨力供養然三十二燈種種華果散其壇上於佛像前置金香爐燒蘇合香金剛手菩薩前以銀香爐燒安息香摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香於四天王前燒薰陸蘇合白膠香和燒於吉祥天女前燒白檀香於餉棄尼天女前燒安息香於金剛女使者前燒薩羅計香(青膠香是)於四天王等前各各別以飲食而供養之其中壇四門外各立吉祥標門其大壇東門中畫訶利帝母七子圍遶於南門中畫大自在天王於西門中畫華齒羅剎女於北門中畫毗摩天女顏貌美麗有七婇女圍遶於壇上四邊揷三十二隻箭其一一箭以五色加持線纏周帀圍遶於線上懸五色小旛以爲莊嚴於大壇外金界道上置種種華種種味飲食種種果七種油餅三十二椀三十二鉼三十二香爐燒燈一百八盞種種末香種種燒香所謂薰陸香安息香必栗迦香(青木香)白檀沉香多孼羅香蘇合薩羅計(青膠是也)應燒五石蜜香又以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀等各各以爲塗香次應獻食飲乳酪沙糖水石蜜水各盛八鉼乳粥八椀又以粳米菉豆油麻相和作粥八椀粳米飯歡喜團各八椀又粳米粥八椀復盛油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四椀石蜜四椀油麻四椀果子四椀七種穀子四椀應以種種飲食供養所謂天竺餅煎餅菉豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅已上飲食隨所得營辦當於引弟子入壇門中兩邊置香水二鉼應爲弟子入壇儀軌其弟子入已即爲弟子灌頂誦此真言以用灌頂

真言曰

唵(一引)摩訶尾布羅(二)鉢囉(二合)底(丁以切)瑟恥(二合)多悉第(三)阿毗詵者鉿(四)薩嚩怛他孼多鼻曬罽(五)婆囉婆囉三婆囉(六)吽吽(七)

繞灌頂已先世一切罪障一切業障悉皆清淨得一切如來攝受一切如來加持一切如來灌頂一切如來安慰一切悉地現前所思所求皆得滿願即成入一切如來三昧耶曼

荼羅入一切如來法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是等勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

爾時世尊告諸大衆我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎不割截者或一肘或二肘令四方等畫人應受八戒其畫彩色於新器中盛勿用皮膠七寶莊嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像四面正面歡喜右邊面忿怒相左邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉怒目頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮華上半跏而坐

左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色作師子面頭上面顰眉露齒忿怒作淺綠色右邊第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮華右第二手作安慰手左第二手持三戟叉二手合掌餘手皆執諸器仗右第四手持輪左第四手持劍右第五手持金剛杵左第五手持華篋右第六手持念珠左第六手持軍遲右第七手持刀左第七手持梵夾右第八手持寶塔左第八手持須彌山於蓮華臺上半跏而坐於其座下畫餉棄尼天女有八臂跪坐合掌作供養佛相金剛手菩薩下作吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶供養如來於吉祥天女後畫金剛使者天女作笑面有四臂種種瓔珞而為嚴飾手持種種器仗餉棄尼天女後畫華齒天女身著素服以手持華瞻仰如來於如來前畫作七寶華其華百葉以金為臺吠瑠璃為莖其蓮華上畫作百輻輪齊輞具足輪外周帀皆有光焰於蓮華根下畫四天大王悉被甲冑種種嚴飾手執器仗蓮華下畫作水池以七寶莊嚴於池岸上應畫持誦人跪坐手持香爐并持華枝又持念珠跪坐瞻仰如來於寶樓閣上於虛空中畫梵天毗紐天大自在天散華供養應依如是儀則畫像其持誦者著新淨衣食三白食從白月八日在如來前如法念誦至十五日令滿十萬徧其像動搖及見自身熾然光明獲得無障礙眼證清淨麽尼行三摩地於一切持明仙中為轉輪王親見一切如來繞誦一徧遠離一切地獄傍生能斷貪瞋癡等離諸慳悋垢成就一切功德獲得一切安樂攝受一切善根一切如來之所加持一切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一切藥叉羅剎畢隸多比舍遮阿蘇囉彥達嚩孽嚕拏緊那囉摩護囉識人非人等悉來侍衛於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順伏一切功德波羅蜜皆悉圓滿如是等殊勝功德悉皆獲得若繞誦者獲如上福利況多增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成就并與印契真言相應對於像前真人等同諸佛應受天人世間供養禮拜其人等同諸佛應見應知如來之所授記其人決定不退轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮華化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來集會乃至坐菩提場

護摩品第九

爾時如來復為諸大衆說護摩法先須清淨

身心然後作法一一法速令成就起廣大利
益為諸有情發如是心應作護摩如法供養
護摩真言曰
唵(一引)娑嚩(二合)訶鉢底(二)部囉(二合)部嚩(入聲三)吽
吽泮吒(半音)娑嚩(引二合)訶(引四)
以此真言加持(自七)油麻白芥子和酥(十三)一徧一燒
滿一百八徧能令一切真言法速得成就除
遣一切障者毗那夜迦一切罪一切煩惱一
切寃家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切
惡夢災怪不祥之事自然消散
又以安息香白芥子和酥誦真言一徧一投
火中燒之滿一千八徧一切鬼魅頭自破裂
一切病患諸瘧速得除愈一切鬼神變怪皆
得遠離
又以酥和白芥子一誦真言一投火中滿一
千八徧獲得一邑主
又以白芥子和酥護摩一千八徧一切諸恐
怖寃家他敵悉皆除滅
又以天木(杉木又)和酥護摩一千八徧得囉若
并內宮眷屬歡喜敬愛所求皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩
如前徧數一一切諸宮窟門自然而開即得入
中為持明仙中王
又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八
徧一切諸龍皆得敬愛所勑皆作之依時降
雨不損苗稼
又以飲食護摩一千八徧供養如來即得五
穀豐饒
又以鹽護摩一千八徧一切藥叉女皆來禮
足作是言大家勿斷我命任意驅使皆得成
辦
又以酥和粳米護摩一千八徧獲大吉祥
又以胡椒對日護摩一千八徧常得諸天擁
護獲大吉祥
又於大吉祥(自七)天女前以油麻(十二)和白芥子護摩
得大財豐饒
又以遏迦木護摩一千八徧即成警覺諸佛
菩薩悉知是人離一切罪於一切世間出世
間真言王悉皆現前除一切病於諸寃敵而
得最勝一切生死苦不能凌逼由此真言力

故諸有善業皆果成就一切惡夢不祥之事
皆得消散一切厭禱一切繫縛一切煩惱不
能侵擾如是等護摩事業能作息災能獲安
樂獲得財利設有墮諸惡見衆生令得正見
爾時婆伽梵告金剛手菩薩此教王有大威
德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉
大法輪是諸如來往詣菩提是諸如來建大
法幢是諸如來吹大法螺是諸如來坐金剛
座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝秘密
是諸如來極大秘密金剛手此陀羅尼於贍
部洲息一切有情煩惱能除一切有情罪能
竭贍部洲有情地獄餓鬼傍生之業能除有
情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱爾時世尊
復告金剛手菩薩我以天眼觀諸如來不能
說此陀羅尼所(自七)生功德聚此陀羅尼有如上
最勝殊妙如是廣大如是甚深如是(十五)等勝最
勝上最上大神通如是大寶廣博樓閣教王
薄福少德衆生必不聞此陀羅尼名字況復
得見受持讀誦若有聞見此陀羅尼名者是
人已曾親近恒沙諸佛菩薩金剛手此陀羅

尼是如來心難解難入若有善男子善女人於百千萬劫供養八十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥旛蓋香華塗香末香復以七寶滿三千大千世界日日中奉施諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可稱數若有誦此陀羅尼一徧者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人於一時頃作意思惟此陀羅尼稱量比前供養如一切如來飲食衣服香華七寶功德倍勝於前即成供養一切如來爾時如來說是語已衆中天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲稱讃五體投地虔誠禮敬合掌向佛白言世尊此陀羅尼等同如來出於世間令佛世尊於贍部洲能善建立此秘密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩咸讃釋迦如來言善哉善哉既讃歎已各還本土爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下 十思

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時金剛手秘密主菩薩面貌熙怡微笑身毛聳竪持金剛杵輪擲揮空以種種香華衣服嚴具諸持明仙衆歌讃歎詠往詣佛所以諸香華衣服嚴具而散佛上遶佛三帀頂禮佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊如來今於世間然大法炬於贍部洲建立陀羅尼教王若有見聞此陀羅尼者等同見佛出興於世應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住秘密大印曼荼羅教明王法世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提決定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切罪障惟願世尊為諸衆生說此陀羅尼印法即以伽陀而問於佛

此之秘密印　云何而輪結　云何安於指
云何復安臂　云何手按手　云何以印觸
而作於加持　云何印在心　云何而舒臂
云何三昧耶　云何安慰印　云何以神力
加持速成就　云何金剛座　云何灌頂印

云何法輪印　云何持無上　無能勝密印
云何轉輪印　及如意寶印　云何四王印
云何吉祥天　祕密之契印　云何餉棄尼
及女使者印　云何持壇中　一切聖衆印
云何迎請印　云何根本印　心及隨心印
如上之印法　惟願大牟尼　而爲我解說
由結此印故　一切業成就　纔見此印故
諸罪皆清淨　若修真言法　成無上悉地
願佛說真實　由結此印故　世尊爲我說

爾時釋迦牟尼如來於大衆中舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂按金剛手祕密主菩薩頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼印品如是印法汝今諦聽善聽極善聽作意思惟今委寄汝汝應極生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬重印品知一切印等同如來薄伽梵諸菩提場如轉法輪如佛舍利於後世時不應授與下族類人惡性有情破戒有情懈怠有情不淨信者躭嗜有情我慢有情如斯之類不須爲說此陀羅尼等同如來舍利勿令隱沒若有薄福有情聞我此法便生毀謗當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陀羅尼所在之處如佛無異爾時金剛手菩薩頂禮佛足白言世尊如是如是世尊所說我當專心受持恭敬供養以報佛恩惟願世尊爲我演說我當守護如來三昧耶不敢違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成就爾時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香徧塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線臂釧茅鐶安於右臂離喧閙寂靜處建立精室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥坐及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陀羅尼次誦心陀羅尼隨心陀羅尼以華鬘燒香供養一切如來并供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情者徧禮十方一切如來所奉獻者二手合掌應作如是言

住在於十方　諸佛攝受我　徧在於十方
過去及現在　未來諸世尊　菩薩威德者
我今悉皆禮

唵一引牟尼摩尼二鉢囉二合嚩囉三鉢囉二合嚩隸四麌呬耶二合鉢納銘二合五摩訶鉢囉二合陛娑嚩二合引訶六引

次結普徧光明寶清淨如來心印

先以右手拇指捻頭指甲上如鐶餘三指展之次以左手展其頭指屈大拇指押三指甲上二手相對置於心前

應住寂靜心　觀想佛形像　身儀應寂靜
復以寂靜根　身不應動搖　不動於靜慮
結印誦密言　數限二十一

唵一引薩嚩怛他孽多紇哩二合捺耶二摩抳入嚩二合攞寧三阿去引尾瑟吒二合地吽四引

纔結此印即持一切如來心印積集廣大福聚如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛若有善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香末香燒香華鬘瓔珞諸莊嚴具幢旛寶蓋供

養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有人結此印誦眞言一徧所生善根百分不及其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如是大威德有大神驗纔結此印誦眞言觀念地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰魔界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得清淨一切如來攝受護念即成見一切如來皆由結此普徧光明寶清淨如來印威力故

次結一切如來心印亦名安慰一切如來印先以左肘當臍平展仰掌即屈無名指小指以大拇指押之右手准前印不改顰眉羯吒說又眼自視其身微屈身齒咬下脣應誦眞言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二鉢囉合二嚩囉引孽囉摩抳吽三

纔結此印誦眞言即成入一切如來所有三昧耶曼荼羅則成知三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一萬四千倶胝那庾多百千佛大三味印及誦眞言又同結一切如來部族印一切夜叉羅剎部多諸毗那夜迦等皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆踣地皆順三昧耶不敢違越一切諸天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由纔見聞此印故即成知一切三昧耶者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違越無有三昧耶祕密曼荼羅教軌儀無不知者悉皆成入由結印誦眞言故諸有惡人不敬信者及外道怨敵不饒益有情者皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即成具三昧耶即離一切罪障即成歸依三寶即成就大福德聚遠離諸疾病離一切慳恪煩惱垢

次結一切如來普徧大寶三昧耶祕密大印先以右手置右膝上以大拇指捻中指甲上次以左手仰橫安心上拇指押中指無名指甲上舒頭指及小指發慈心開目而住即誦眞言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二引毗三冒馱娜嚩日黎二合吽三

纔結此印誦眞言即得一切如來之所安慰皆稱善哉舒手按頂憐如愛子則爲一切如來之子千倶胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰其人一切罪障皆得清淨一切煩惱悉皆消滅一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆侍衛一切鬼神并一切夜叉羅剎悉皆不敢侵陵一切障礙毗那夜迦不敢惱害馳散十方一切皆起慈心由見此印故無有疑也見持明者持此最勝印當知佛菩薩現前安慰由誦此眞言當知是佛音聲等同諸佛佛語甚深難聞若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若持明者結跏趺坐結印誦眞言若得見持此眞言人則成見六十二恒河沙百千倶胝那庾多諸佛如來應正等覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應起恭敬如大師想觀持明者等同諸佛當知是人則同諸佛一切希求勝願皆得滿足若一時間結印誦眞言慈心徧緣六趣輪迴諸有情二足四足多足思惟起悲愍心輪迴有情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久諸天

擁護於一切曼荼羅成知三昧耶者印成誦一切真言即成結一切即次結一切如來莊嚴大寶光加持祕密大印以二手右押左背相叉屈二頭指各如鉤二小指各直竪二大指各屈在掌中結跏趺坐以印當齋上傾身向右顰眉眼寂靜而視觀想諸佛住大慈心應誦真言矜愍一切有情觀佛色相置印於頂上結印時誦唵字吽字泮字結印已由誦唵字成加持菩提場由誦吽字加持轉法輪由誦泮字加持菩提樹如須彌山不傾動一切如來所加持一切佛皆與授記一切處加持人天是人身得清淨如日光摩尼照曜離一切罪增長福德聚是處猶如窣堵波由結此印故猶如菩提場諸佛所加持加持於十地亦加持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣關閉諸地獄門開諸天門是人於七十二恒河沙數俱胝那庾多百千諸佛所種植善根獲得授記一切鬼神夜叉羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗那夜迦踣面於地如火聚焚燒及諸餘類難調伏者摧壞無疑此印難見難聞離一切罪及離八大地獄成就一切真言教法即成入一切曼荼羅一切三昧耶印如來所說皆得加持亦能加持一切印成佛菩提最勝纔結此印一切處常得加持真言曰

唵一引薩嚩怛他蘖多引地瑟姹合二那二摩尼摩尼吽泮吒三半音

次結如來寶大金剛安立金剛師子座印先應結金剛跏坐即結金剛合掌印想身為金剛杵形微屈身觀想徧毛端徧觸然後二手合掌屈二頭指捻二大指甲竪二中指如金剛杵形直竪二無名指以二小指挃在無名指背以印觸地及觸二膝即安於齋此名二金剛師子座印其地猶若金剛周帀十方如金剛牆亦成一切如來座由一切如來加持故成金剛座樓閣一切難調伏者不能沮壞一切處得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔類由結此印皆得超勝彼皆一切馳散及夜叉羅刹大力作障者悉皆遠離難伏不見形者及諸不友怨敵惡心衆生悉皆殄滅由結此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及後宮皆得歡喜及餘有情在於地上皆得敬伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金剛寶殿建立師子座由佛神通加持故如俱胝恒河沙數百千應供正徧知處成金剛師子座由纔結此印於如是等如來所成奉獻金剛座則獲一切如來神力加持由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等由先世業障以此金剛牆令摧壞令繫縛皆令消滅其身得清淨成金剛不壞身由誦真言結印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一切罪真言曰

唵一引薩嚩怛他蘖多鉢囉合二嚩囉二摩尼嚧黎三吽吽泮吒四半音

次結一切如來大寶出生灌頂大印

二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二中指屈節指面相合直竪二無名指如金剛杵二大指押二小指甲上結吉祥趺坐置印於頂上

應誦此真言曰

唵一引薩嚩怛他蘖多尾廢羅三娑吠二吽吽

纔結此印誦真言其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正徧知以一切如來神變加持獲得灌頂即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首以一切曼荼羅印品明真言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲得無量善根一切菩薩金剛手於持明仙人以百千徧灌其頂一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐四天王與成彼持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂為一切如來長子殊勝灌頂成一切如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大寶廣博樓閣祕密成灌頂一切不友寃敵作障者毗那夜迦惡藥叉羅刹部多鬼神不能見彼持明者其持誦者身如虛空隱形不現普徧十方一切佛刹一切如來應供正徧知廣大衣服繒綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成就如是大威德大福利

次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神通加持大印

二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻餘三指直舒掩於心屈左手大指入掌中捻中指甲上餘三指微屈二手背相著其左手掌面向前結跏趺坐應誦真言住慈三摩地內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持明者四大天王晝夜常護持四方一切如來常加持由轉法輪於諸衆皆得超勝一切障作障毗那夜迦持明者若持此印心得寂靜離諸障難是人等同如來出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲愍應結印誦真言少蹙眉脣齒俱合觀想佛形如轉法輪心作是思惟降伏諸魔制諸障難由結此印誦真言故能然大法炬建大法幢擊大法鼓吹大法蠡作大師子吼增長福德聚由纔結此印如結八十俱胝恒河沙諸佛真言密印是諸如來亦加其威神咸稱善哉善哉授菩提記真言曰

唵^引一^ 薩嚩怛他蘖多三摩耶^二^ 摩抳嚩日黎^二合^ 吽吽^三^

次結無能勝印

以右手大指跓頭指頭屈如環餘三指直竪左手亦然竪二手所舒指皆相著以印小指當於齎蹙眉向下觀身以右脚押左脚以羯吒訖叉眼顧視意誦真言即舉右脚以大拇指觸地由纔結印誦真言故即能降伏諸魔并諸營從得勝及降伏一切作障毗那夜迦及不現形者一切夜叉羅刹於諸寃敵通達無礙及諸不友寃敵得勝離煩惱苦及諸鬼趣得勝於其身中貪瞋癡及餘種種煩惱彼皆寂靜由纔結印故則解脫諸罪一切所往處得勝於真言法得無障礙得成無障礙事得離一切諸病乃至證菩提一切處諸天擁護於十方無能勝真言曰

唵^引一^ 薩嚩怛他蘖多惹耶尾若耶^二^ 阿爾多嚩日黎^二合^ 吽吽^三^

次結一切如來轉法輪印
先以右手握大拇指作拳左手亦然以右拳安於左拳上由結此印一切如來之所印可如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸如來決定現其身於一切持明仙衆中爲轉輪王一切眞言印契教法悉皆通達如在心於諸曼荼羅成就最勝一切諸天十方擁護轉法輪眞言曰
唵一引薩嚩怛他孽多達磨馱覩二摩訶麼抳試佉黎三喝囉喝囉四吽吽泮吒五半音
次結金剛手菩薩印
先以二手合掌二中指右押左内相叉二頭指并二大指如金剛形竪二無名指指面相著二大指直竪二小指磔開舉其左肘下其右肘顧視左肘右脚押左脚半跏微展左脚作顰眉怒目瞋相以齒咬下脣喉中稱吽聲意誦眞言觀已身如金剛手繞結印誦眞言故三十三天皆大驚怖一切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作障者悉踣面在地號哭四方馳走金剛手皆大歡喜授與悉地眞言教法悉皆成就福聚增長持明中爲主宰若能三摩地相應洗浴清淨塗香塗身著新淨衣服諸佛如來觀察其人一切曼荼羅聖衆皆大歡喜眞言曰
唵一引薩嚩怛他孽多摩訶嚩日囉合二賀嚩耶二馱囉馱囉三吽吽泮吒四半音
次結寶金剛菩薩印
准前印唯磔開二頭指安印當心結跏趺坐起慈心眼寂靜而視端嚴柔輭誦眞言隨其意思所求滿足金剛手常歡喜觀彼人如所愛子眞言曰
唵一引杜嚧合二杜嚧二合摩尼摩尼三摩訶蜜你與合二怛末尼合二娑嚩合一訶四引
次結四大天王印
先以右手安於臍上屈大指入掌以頭指捻大指頭餘三指直舒左手安左胯上直舒頭指餘三指握大指爲拳作擬勢身向前微屈眼視右手作忿怒形怒目不轉睛應誦眞言曰
唵一引嚧迦播里低二惹耶惹耶吽三
次結吉祥天女印
先以二手虛心合掌二頭指二中指二無名指散開微屈如開敷蓮華形由結印誦眞言能滿一切所希求願是大威德者眞言曰
唵一引尾摩羅孽羅合二嚩底二三娑囉吽三
次結餉棄尼天女印
以右手近右乳邊頭指直竪大指屈入掌中以中指無名小指慢爲拳左手覆右膝觸膝上曲身向前怒目而視應誦眞言曰
唵一引能上聲瑟置哩合三抳二平聲尾娑羅吽三
次結使者天女印
先以右手仰掌當心平展下其肘次以右手平展覆掌於右手下二手背相背舉其臂肘引頭向前微曲身眞言曰
唵一引阿誐麼野二地囉門上聲者吒訶悉你吽三
次結曼荼羅中一切聖衆印
以二手指相叉鉤結安於齋展左脚按地即成誦眞言曰

唵一引三曼多迦囉跛哩布囉捉二馱迦馱迦
三吽泮四
次結華齒天女印
先以右手屈五指如蓮華形安左耳上左手
准前安於心真言曰
唵一引娑囉娑囉二尾娑囉吽吽三
爾時金剛手　復白世尊言　云何根本印
云何是心印　云何隨心印　牟尼為我說
世尊作是言　二手作合掌　應置於心上
屈於二頭指　及以二大指　相捻猶如環
二中指蹙屈　猶如於寶形　豎合二無名
磔開二小指　是名根本印　智者結此印
誦根本密言　即成先行法　次說心印相
先以於右手　仰掌安於心　大指與無名
而以頭指捻　餘三指平舒　次以於左手
大指捻小甲息十　餘三亦直舒　十四覆於左膝上
是則名心印　亦名安慰印　功德如根本
次法隨心印　准前心印相　大拇與頭指
相捻猶如環　依前左脚上
結此印能成辦一切事業滅一切罪除一切

煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印
其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河
沙數俱胝那庾多百千如來應正等覺雨大
供養雲海塗香末香華鬘衣服幢旛瓔珞嚴
具七寶於一切如來成供養種種百味飲食
隨如來所宜成出生供養隨其意樂醫藥資
縁於一一如來前成廣大供養由結印誦真
言於一切如來平等於十方即警覺彼等如
來稱善哉悉皆授與記一切如來安慰其人
樂見彼人金剛手持明王并諸眷屬衆晝夜
常擁護其人四大天王決定擁護其處等同
窣堵波由結此印故其地如來說如有舍利
塔皆得決定不退轉是故金剛手若善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷淨信持
明者應當極生恭敬受持讀誦供養若自書
寫勸他書寫息十應當結印以大信心十五以大恭敬
以種種物應當供養其善男子善女人苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就一
切戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就
檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波

羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成
就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩
摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇
囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等皆大
歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

音釋
捻 奴協切捏也　蠡 盧戈切蚌屬　跓 直主切　磔 陟格切張伸也　踣 蒲北切仆也

佛說祕密三昧大教王經卷第一　淵一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞一時世尊在三十三天雜飾柔輭地帝釋宮殿大樓閣中與大菩薩一百六十萬俱胝那庾多衆其名曰金剛手菩薩摩訶薩金剛鉤菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩金剛善哉菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩金剛喜菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛轉法輪菩薩摩訶薩金剛語菩薩摩訶薩金剛業菩薩摩訶薩金剛精進菩薩摩訶薩金剛降魔菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩等復有金剛嬉戲金剛鬘金剛歌金剛舞等四千金剛明妃衆復有金剛鉤金剛索金剛鏁金剛鈴等四千金剛執侍等衆復有金剛香金剛華金剛燈金剛塗香等四千金剛女執侍等衆復有大梵天王大自在天那羅延天等衆并帝釋天主及其眷屬又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心奏妙音樂咸作最上廣大供養爾時彼天大曼拏羅會廣千由旬世尊釋迦牟尼如來處于其中有無量百千大衆恭敬圍繞聽受說法爾時大祕密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者於其會中普徧觀察諸衆會已左手結金剛高舉印右手戲擲最初妙樂大金剛杵安自心間作勇進勢說此一切如來大乘現證三昧耶祕密心明曰

吽引

說此心明時一切世界普徧震動一切如來即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提一切菩薩不壞利益諸衆生事畢竟成就彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中爾時世尊大毗盧遮那如來亦復現證正等菩提已時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言願爲一切衆生作大利樂令得成就諸祕密法當說諸法清淨勝義自部最上祕密法儀爾時金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已先作金剛彈指次說一切如來請召心明曰

唵引摩賀蘇珂嚩日囉二合薩埵一薩哩嚩二合怛他引誐多引那引訖哩二合舍二鉢囉二合吠引設三摩曳引哩嚩二合特嚩二合引三嚩尸酤嚕尸竭囉二合四蜜昧哩摩二合賀引滿怛囉二合鉢乃五弱吽引鑁引呼引六

說此大明時所有十方一切世界一切如來皆悉雲集徧滿虛空猶如胡麻中無間隙是時東方阿閦如來住世尊前金剛手等四菩薩圍繞南方寶生如來住世尊右金剛藏等四菩薩圍繞西方觀自在王如來住世尊後四菩薩圍繞金剛眼等四菩薩圍繞北方不空成就如來住世尊左金剛羯磨等四菩薩圍繞是諸如來各各以其自印安住爾時金剛手菩薩摩訶薩普攝如來大會一切大衆乃至一切世界悉令安住世尊大毗盧遮那如來大曼拏羅中已說此祕密金剛歌詠大明作祕密供養事彼彼大明曰

嚩日囉二合薩埵僧屹囉二合賀句一

嚩日囉二合囉怛那二合摩耨多囉句一

嚩日囉二合達哩摩二合誐引野乃句一

嚩日囉(二合)羯哩摩(二合)迦嚕娑嚩(一句)
復次宣說曼拏羅頌曰
我今依法而宣說　金剛界大曼拏羅
彼金剛界平等相　此說名為金剛界
曼拏羅位清淨已　本尊大印而攝受
如是普徧觀察已　無數持誦作成就
其曼拏羅四方相　四門四刹善安布
依法築立彼壇場　縱廣三十三肘量
四門四隅徧踰賀　中間繒帛以莊嚴
又復安置半月相　以金剛寶為嚴飾
依法當畫四樓閣　於彼中間喜安置
依金剛法開壇門　金剛門等開其四
開門大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)薩埵目(一句)
壇中應畫八輻輪　以金剛線作抨量
先北方起後依次　四線抨量八輪位
於其輪中依本法　布列五方佛尊像
五佛左右輪輻隅　畫彼戲鬘歌舞相
於曼拏羅四隅位　應畫香華燈塗尊
鉤索鏁鈴四明王　東南西北門如次

如是諸佛賢聖等　依法安布及粉畫
金剛曼拏羅成已，然當鉤召諸賢聖
鉤召大明曰
唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵(一)阿(引)野(引)係(引)尸(引)竭覽(二合)(二)薩哩縛(二合)怛他(引)誐多(引)摩賀(引)野(引)那(引)毗(三)三摩野(四)三嚩日囉(二合)薩埵三摩野摩努薩摩(二合)囉(四)悉馱(切身下同)悉馱(五)三摩野薩怛嚩(二合)(六)捺哩(二合)厨彌(引)娑嚩(七)蘇都(引)輸(引)彌(引)娑嚩(八)阿努囉訖覲(二合引)彌(引)娑嚩(九)蘇布(引)輸(引)彌(引)娑嚩(十)阿提底瑟吒(二合)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多悉提孕(二合)彌(引)鉢囉(二合)野蹉(十一)訶訶訶訶(十二)娑誐鍐那那(引)禰禰馱那薩埵(十三)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐擔(引)(十四)薩嚩日囉(二合)馱囉(引)那(引)訖哩(二合)舍(十五)鉢囉(二合)吠(引)舍三摩曳(引)哩嚩(二合)特嚩(二合)(十六)(引)嚩尸(引)訖哩(二合)爹(十七)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩埵娑(引)馱野(十八)弱吽(引)鍐(引)呼(引)阿(引)(十九)
當說如是大明時　一切最上諸佛等
并諸在會天子眾　悉入金剛薩埵法

次現祥瑞歡喜等　或天光明或妙香
若自得見他亦然　見瑞相者得最勝
獲自最上三昧耶　金剛手等所攝受
先於一門求成就　鉤索鏁鈴如次轉
諸供養及密供養　以妙華等依法獻
賢瓶滿盛眾香水　插金剛杵作持誦
大明曰
唵(引)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)阿目伽三摩野鉢囉(二合)吠(引)舍(一)悉馱嚩日囉(二合)薩埵(二)弱吽(引)鍐(引)呼(三引)
當說如是大明時　最上金剛薩埵等
所有印及三昧耶　供養等法悉得入
彼甘露水若飲用　或復依法而灑淨
色力命安復堅强　能作一切成就事
然後隨力令弟子　淨帛覆面著赤衣
依法引入曼拏羅　先拋華後密供養
入已先受金剛印　次與三昧誓誠言
若破金剛手三昧　此金剛杵碎其頂
大明曰
唵(引)嚩日囉(二合)賀那塞怖(二合引)吒野謨(引)哩

馱那引二合曩發吒半音一句
然後仰觀其壇上　捧持妙華隨意擲
華所墮處即本尊　後求最上成就法
次應除其覆面帛　全身委地伸敬禮
於曼拏羅本尊已　獻嬉戲等密供養
普見曼拏羅相已　覺了一切衆生聚
覩已然依灌頂儀　以金剛水灌其頂
顯示五智金剛杵　大金剛杵等如儀
如是與自慓幟已　然當立以金剛名
金剛手等諸大士　悉從金剛心所生
與授金剛密印已　及說不空三昧法
金剛薩埵不應離　一切如來從是生
依法當於清旦時　一稱金剛本尊號
然後授與金剛戒　金剛手爲汝勝尊
此金剛杵大金剛　隨其所欲常成就
然後復獻密供養　普供養勝曼拏羅
隨所愛樂妙華等　諸供養物而供獻
此名金剛界大曼拏羅
復次於諸成就法中先說身成就法行人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者或鑄或雕或塑或畫應隨所樂依法作已於彼像前嚴設供養行人著赤色衣結金剛高舉印於一年中專注持誦不勤限數乃至諸所樂欲飲食快樂隨意受用悉無所礙後滿一年已其功成就即於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法行人依法隨處隨時以金剛語持誦百千數限數滿已得一切如來施諸成就事第二生中即得成佛後復決定成金剛手尊

復次宣說心成就法行人依法隨處隨時意中密作相應持誦滿四月已即得隨意最上成就現生一切所作皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法行人依法於本尊像前左手作金剛拳右手執金剛杵依法持誦百千數已即得金剛杵成就執是杵已隨欲往來及諸所樂自在無礙亦得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來或隱或顯現成就事隨其所欲令彼行人變化受用及餘所作悉使圓滿亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次通說三業成就法行人應當依本法儀隨處隨時安置尊像於其像前當結大印諦想本尊持誦一年期限滿已得成金剛手菩薩摩訶薩

復次廣說諸成就法行人應當依金剛手菩薩摩訶薩法相應持誦復得一切勝解法一切事成就得見金剛手菩薩摩訶薩身又聞其言日日當與一切成就當知此金剛薩埵祕密法門設有未能成就如上法者若但入此曼拏羅時亦能善作一切擁護息災安樂增長壽命色相少盛有力精進勇悍吉祥增益善法所有一切諸瘧毒等病苦憂　惡夢惡相拏枳你等之所執持法障業障煩惱障等一切障礙夭死諸怖一切惡法及餘苦等皆能息滅又復能作阿吠舍等事或令動搖或作歌舞或說未來事或現身相或出其聲或作調伏破壞或作隱覆禁制或印法攝持或令癡亂或縛或解或一切所欲皆能召集乃至一切世間普徧鉤召悉令阿吠舍而作敬愛如上等事皆得自在能作一切事業得

一切金剛三業成就出現一切幻化等法及能轉易時分破壞舍宇所有緊迦囉藥叉必舍左等彼諸眷屬悉作成就復能禁止一切風雨電雹復能請降依時甘雨亦能拔除損折樹林華果亦能非時生諸華果以要言之一切隱顯升沉及饒益等事皆得如意乃至一切最上成就之法亦悉圓滿是故當知此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅能成如上百種事業如上所説皆是金剛薩埵祕密法門

爾時世尊大毗盧遮那如來等一切如來歡喜大笑同共宣説一切如來現證覺智金剛大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多摩引帝引摩賀引一蘇珂嚩日囉合二馱引哩尼二薩哩嚩合二三摩多引鉢囉合二冒引達你三薩哩嚩合二耨珂刹煬葛哩四薩哩嚩合二蘇珂鉢囉合二那引曳計引五薩哩嚩引二合哩他合二娑引達你莎引賀引六

説是大明已時諸如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手汝當受持我此大明爲諸衆生作大利益我今宣説曼拏羅法行人應當依本法儀粉畫外曼拏羅作四方相於其中間作八輻輪而於輪臍安毗盧遮那如來於輪輻八位畫八如來依法安布曼拏羅已時金剛阿闍梨結一切如來拳印被所應著衣入曼拏羅全身委地頂禮賢聖先誦請召大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他合引誐多嚩日囕合二酤尸一摩賀引冒引迦哩沙合二尼二薩哩嚩合二達哩摩合二鉢囉合二吠引舍你三薩哩嚩合二三摩引提滿馱你四引薩哩嚩合二布引惹引尾提犀娑多合二囉迦引哩計五引嚩馱嚩馱莎引賀六引

誦是大明已一切如來及諸賢聖皆悉雲集現歡喜等諸祥瑞相然後阿闍梨令弟子如前著衣淨帛覆面作金剛合掌持以妙華引入曼拏羅入已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶　最上最勝所歸依
乃至盡壽常供養　不應供養餘天等

復授此大明曰

唵引訶那嚩日囉一二合句那囉迦舍引薩葛哩引二

授是大明已乃爲除去面帛即令弟子全身委地頂禮賢聖次當授與大金剛杵後以如來五瓶灌頂及授本部大明并教示印法然後隨力供養出曼拏羅此名大總持曼拏羅

復次宣説彼成就法行人應當依本法儀於如來像前跏趺而坐結一切如來拳印不動限數持誦一年日唯一食餘不應作如本法説勿生退倦後一年滿已即得成佛爲一切三界主自在常住壽命無量而善調伏諸衆生界如上所説成就之法行人設有未成就者但當於此大明諦心持誦亦能成辦一切事業所謂先得五分功德乃至轉法輪度衆生等諸方便事後當不久亦得成佛此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言願當受持我此大明儀軌大三昧耶金剛破惡祕密心明所有一切惡者及餘天等一切衆生於諸如來教中生恚惡狠戾心者皆能

調伏悉使墮落從菩提道場最初降伏已後
不復令諸惡得起爾時一切如來默然而住
時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿諸勝願故
左手結金剛高舉印右手戲擲金剛杵熈怡
微笑結跏趺坐說此祕密心明曰
唵引你遜婆呼引婆誐鑁一嚩日囉二合吽引
發吒二半音
說此心明時一切世界皆悉震動一切如來
又復以諸佛大菩提智現證正等菩提所有
一切山巖崩倒破壞一切惡者皆悉調伏普
徧鉤召悉入曼拏羅中安住三昧而作敬愛
所有一切母鬼衆部多衆惡曜衆夜叉羅刹
頻那夜迦等衆乃至地獄趣類皆悉破壞摧
毀叫呼迷亂爾時金剛手菩薩摩訶薩隨應
降伏悉降伏已以金剛眼普徧觀視出現金
十一
剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷屬極猛惡
相利牙咬脣又復顰眉有大燄光周徧熾盛
執金剛鉤及羂樁誐劒索叉杖鈴及旛等復
以種種莊嚴之具而爲嚴飾如是出現已於
金剛手菩薩摩訶薩周帀而住爾時金剛手
菩薩摩訶薩說此降三世大曼拏羅儀軌先
當與彼大曼拏羅法用相應次當畫此外曼
拏羅作圓滿相內金剛曼拏羅作四方相中
安金剛手大執金剛尊面現喜怒相利牙外
出左手結金剛高舉印或執青蓮華右手戲
擲金剛杵前安金剛降三世大忿怒尊右安
金剛鉤召忿怒尊後安金剛劒尊左安金剛
索尊於其四隅畫金剛忿怒王尊金剛迦羅
尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊如是畫已然後
金剛阿闍梨著青色衣結降三世印作忿怒
相入曼拏羅頂禮賢聖已說此頌曰
爲諸衆生利益故　爲欲成就諸教故
廣爲調伏惡衆生　金剛薩埵加被我
然後結金剛鉤印其印以二手頭指頭節微
屈如鉤成印誦此請召大明曰
唵引你遜婆嚩日囉二合引葛哩沙合野句一鉢
囉二合吠引舍野二滿馱野三嚩尸引酤嚕四
摩賀引嚩日囉二合馱囉摩引那野吽五引薩哩
嚩二合嚩日囉二合酤羅引那引葛哩沙二合野吽
六引薩哩嚩二合母捺囉引二合誐拏引鉢囉二合吠
引舍野吽七引薩哩嚩二合三摩煬引末特嚩二合
引那野吽八引薩哩嚩二合葛哩摩二合悉提孕二合
阿謨引伽引鉢囉二合底賀當娑引馱野吽引
吽九引弱弱弱弱
如是大明若誦二十一徧所有一切執金剛
明妃悉入金剛薩埵一切如來金剛部中時
金剛阿闍梨作忿怒相普令一切悉得阿吠
舍所有一切障及一切罪悉得銷滅阿闍梨
然後復作忿怒相結金剛打擲印獻諸供養
已後令弟子亦著青衣青帛覆面亦作忿怒
相先結金剛打擲印次當執華引入曼拏羅
已授此三昧頌曰
普爲衆生作利益　調伏一切極惡者
日日當於清旦時　一徧輪擲金剛杵
後授此大明曰
唵引你遜婆嚩日囉二合吽發吒許
授是大明已然後弟子拋華華所墮處即是
本尊後與除去面帛弟子應當頂禮賢聖已
擲金剛杵次當授與金剛灌頂及與心明教
示印法如其所樂作供養已出曼拏羅此名

金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀造於幀像中畫金剛降三世忿怒明王右邊當畫四忿怒王左邊亦畫四忿怒王如是畫已依法安置行人於彼像前擲金剛杵結跏趺坐作忿怒相及作忿怒視持誦百千徧限數滿已能令已身得如大金剛忿怒王所有色相壽命威力精進皆悉同等亦復具足神通事業大成就法利益衆生無有窮盡如上所說設未成就者但能入此曼拏羅中持誦如上大明一徧能作百種事業所謂情與非情一切惡中悉能禁制破壞驚怖摧毀隱覆癡迷禁縛離散斷截笑亂又復能令諸惡有情或發語言或禁語言或逼逐發遣或爲僕使或障其觀視或瘧疾所持或陷没於地或墮那洛迦中或轉傍生趣中乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止諸和合事令不和合後復發起違損等事復以餘緣令現戲笑等相亦能使病亦能止病乃至一切惡者悉令殞滅復能鉤召一切悉令阿吠舍而作敬愛所應降伏者或令動揺旋舞歌詠戲笑及令廣說未來等事如是一切惡者悉使敬愛降伏一切事業悉令成辦一切天龍夜叉羅刹頻那夜迦部多毋鬼等衆亦悉降伏皆爲僕使世間一切病等悉令銷滅所有一切地水火風空界皆以三昧教勑所攝悉能成辦世間一切所造等事能令大梵天王那羅延天大自在天毗沙門天王等悉得離諸貪染設使一切如來有貪染心亦得清淨一切菩薩亦復如是乃至我大忿怒王而亦降伏

佛說秘密三昧大教王經卷第一

音釋

俱胝（梵語也此云百億胝陟離切）那庾多（梵語也亦云那由他此云萬億庾勇主切）薩埵（梵語也此云心埵都果切）[口*弱]（窣吃切）鑁（亡犯切）隙（納戟切空隙也）曼拏羅（梵語也亦云曼荼羅此云增受謨官切）捭（悲萌切彈也）[亭*夜]（亭夜切）幖幟（幖卑遙切幟昌志切）塑（桑故切埏土像物也）很戾（很胡懇切戾郎計切很戾不聽從也）椿（株江切）幀（陟孟切畫皃也）殞（于愍切沒也）

佛說祕密三昧大教王經卷第二　淵二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

轉字輪曼拏羅會

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中而亦宣說入字門輪祕密法儀名字章句陀羅尼等若諸行人修此法者則能斷除諸煩惱苦得妙樂成就彼字門輪大明章句者所謂

阿迦引嚕目亢薩哩嚩合二達哩摩引二合赦引阿引鍦努怛半合二那堙引咄半音一句

說是字門輪大明時一切眾生悉得斷除諸煩惱苦妙吉祥菩薩復作是言金剛手若人於此字門平等章句日日誦念者是人悉得斷除諸障及煩惱苦不爲一切惡魔因緣而來侵嬈若誦此字輪法門即同誦持般若波羅蜜多等普集阿僧祇大乘祕印一切法門速得成就阿耨多羅三藐三菩提果隨心所欲一切最上成就法門皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法先畫外曼拏羅中心復作彼文字輪文字輪者謂阿字等徧入諸字於其輪中安妙吉祥菩薩執金剛劍作期克一切如來相於四方四隅畫八解脫菩薩各執般若波羅蜜多經各入三摩地相如是粉畫已然後金剛阿闍梨偏袒右肩結金剛劍印入曼拏羅膝輪著地頂禮賢聖以二手作金剛縛二中指如鉤成請召印誦此請召諸賢聖大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多你滥鉢囉合三半左引野引呬一薩哩嚩合二耨珂訶囉引野引呬二薩哩嚩合二訖槃引二合舍砌引那引野引呬三薩哩嚩合二惡剎囉鉢囉合二毗引那引野引呬四薩哩嚩合二鉢囉合二倪也引二合播引囉彌多引那野引野引呬五壹昧引哩毋合二捺囉引二合滿怛囉合二鉢乃引六悉馱悉㰤七阿囉跛左那八

誦是大明已本尊來降爲作成就於虛空中現阿字等文字行列然後令弟子作滿心合掌以淨帛覆面入曼拏羅入已授此三昧頌曰

所有金剛字輪句　日日應當一稱誦
隨其力能常如是　所作一切皆成就

復授此大明曰

唵引薩哩嚩合二嚩引俱䚻鉢囉合二半左達哩摩合二多一引嚩日囉合二訶那薩哩嚩引二合拏引二

授是大明已除去面帛弟子入曼拏羅頂禮賢聖已阿闍梨次當爲讀空中所現行列文字令弟子得聞然後依法與授灌頂復當授劍及般若波羅蜜多經隨弟子所樂若取經執持即得任持諸法若取劍執持亦得任持諸法然後授與印法及作供養復令誦此大明曰

阿迦引嚕引目亢薩哩嚩合二達哩摩引二合赦引薩哩嚩合二布引惹引三滿那嚩合二夜引咄半音一句

此名金剛八輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人心想虛空密作持誦期滿一年過一年已得與妙吉祥菩薩等無有異如上所說設有未成就者但當持誦本部心明一徧而亦能於諸布施持戒忍辱精進禪定智慧方便及三摩地一切法性一

切妙樂適悅等事及法供養諸成就等決定現生皆悉獲得此名大三昧耶大教王轉字輪儀軌

爾時諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言金剛手我今於汝大儀軌中亦說大明若有行人持誦此大明一徧者是人不爲一切魔衆而來侵嬈亦無諸苦即說大明曰

怛鞥他一引唵引嚩日囉二合嚩引拏馱引哩尼二薩哩囉引二合努囉引誐尼三薩哩嚩二合迦引銘引彌引娑引馱野尾栖曳引二合呼引莎引賀四引

如是大明若能日日常持誦者是人得離欲貪等苦而亦不復造諸罪業諸餘障累悉能銷滅

復次說此曼拏羅儀軌當依本法畫外曼拏羅已依法秤量內作四方曼拏羅開其四門中間當安金剛弓菩薩摩訶薩手執金剛箭作射一切如來相四方四隅畫八賢聖一名妙樂二名吉祥三名最勝四名高舉五名適悅六名破魔七名善愛八名作供養是諸賢聖各結本印如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨以妙香塗身隨力莊嚴現高舉相左手結金剛高舉印右手執箭入曼拏羅入已應當右繞三帀然作金剛嬉戲相頂禮賢聖以二手結金剛拳二頭指微屈如鉤成金剛請召印誦此請召大明曰

唵引薩哩嚩二合努囉引誐引葛哩沙二合野引彌埵引摩引野引係一尸竭嚩二合摩賀引嚩日囉二合馱囉薩帝引那引二嚩日囉二合薩埵三摩曳引那三鉢囉二合吠引舍鉢囉二合吠引舍吽引曼拏羅呼四引娑嚩引提鉢底五引薩哩嚩二合末努羅引倪引拏娑引馱野六阿呼引蘇珂蘇珂部引哩部二合嚩莎七入聲薩哩嚩二合蘇珂騷引摩那薩曳引二合哩末野二合鉢野弱八

誦是大明已本尊來降現赤色燄光普徧熾盛能施一切所欲成就然後令弟子如阿闍梨相依法莊嚴入曼拏羅入已授此三昧頌曰

今此金剛大悲箭　破汝所有猒離心
又此金剛智慧弓　令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引嚩日囉二合嚩引努引訥伽引二合吒野莎引賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛右繞三帀頂禮賢聖悉如阿闍梨所作已授與如前本部印法及本尊灌頂次當授與大金剛箭復爲立名金剛大愛然後弟子作金剛舞及金剛歌而爲供養或復晝色或復半夜不應睡眠作歌舞等及諸飲食隨意受用如是一月或復一年不應睡眠依法作諸成就事業其後一切富樂一切所欲一切供養悉獲得已然後隨應出曼拏羅

復次宣說成就之法行人當用赤木作金剛弓菩薩像結金剛箭印如是作已行人依法持誦一年其後得成金剛弓菩薩壽命無窮不老不死如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦得敬愛鉤召作阿吠舍或令旋舞歌詠戲笑自在或復遣魔或解或縛或取財物所有貪瞋癡等一切染法

或令增長或令止息又或增長吉祥善法適
悅快樂及作敬愛乃至一切色香味觸諸適
悅境皆得成就此名大三昧耶大教王一切
敬愛金剛大儀軌
爾時歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉
法門若有行人修是法者彼人常得一切如
來所共稱讚況復有餘不稱讚者又若行人
日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑度娑
度滿一千徧或不限徧數是人得心清淨又
得一切如來廣爲稱讚善哉善哉常無間斷
所有諸成就法皆得成就
復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
其內曼拏羅四方四門中心當安金剛善哉
菩薩四方四隅安八金剛善哉賢聖如是安
布曼拏羅已時金剛阿闍梨結金剛善哉三
昧拳入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖先稱娑
度娑度次以二手頭指頭節微屈如鉤成請
召印誦此請召大明曰
唵引嚩日囉合二覲瑟吒野引三合野引四一娑

引度鉢囉合二尾舍曼拏藍二娑引度嚩尸引
娑嚩薩哩網合二娑引馱野娑引度嚩日囉合二
弱三
誦是大明已然後本尊來降爲作成就即闍
曼拏羅中出善哉聲次當依法引弟子入曼
拏羅入已授此三昧頌曰
若善不善若自他　是等語言不應出
常當稱讚善哉言　即得語業善成就
復授此大明曰
唵引頞那引嚩日囉合二賀那舍引說旦句一
授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
聖弟子當結金剛善哉印作供養事此名金
剛善哉曼拏羅
復次宣說成就之法行人當於如來像前以
金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千徧是
人即得成佛及得廣大成就事業如上所說
設有未成就者若能於此本部大明持誦一
徧亦得稱讚敬愛戲笑歡喜乃至獲得一切
成就等法此名一切歡喜金剛儀軌
爾時虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說本部
大明若有行人修此法者當得一切灌頂及
得一切富樂即說大明曰
唵引嚩日囉合二囉怛那引二合毗施引迦一薩
哩嚩引二合囉他合二三鉢哋迦引二合囉迦引毗
詵左鈝二引嚩嚩吒吒怛囉引二合引三
復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏
羅內畫八輻輪中安金剛寶掌菩薩於八輻
位安八護世天一名日天二名月天三名帝
釋天四名多聞天五名地天六名水天七名
火天八名風天如是安布曼拏羅已然後金
剛阿闍梨結金剛寶印稱念鍐字入曼拏羅
頂禮賢聖已次以二手頭指頭節微屈如鉤
成請召印誦此請召大明曰
唵引薩哩嚩引二合舍引波哩布引囉迦一摩
賀引嚩日囉合二囉怛那合二蘇哩野引二合野引
四二娑誐鍐沒馱悉馱三嚩日囉合二馱囉薩
帝那引野引四四薩哩嚩引二合毗鉢囉引二合
暢引波哩布囉野五嚩嚩吒吒怛嚩引二合六
誦是大明已若見光明相當知本尊來降爲

作成就然後依法令其弟子作金剛寶拳持以妙華入曼拏羅入已授以三昧頌曰

財法無畏諸施中　唯一法施爲最上
日日無虛善所作　金剛藏智汝當得

復授此大明曰

唵引尾野訥嚩二合日囉二合賀那怛囉二合一句

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖已阿闍梨依法授與灌頂及授金剛寶弟子乃結寶三昧拳印而爲供養此名金剛寶曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀虛空持誦一年中無間斷滿一年已所有一切成就一切富樂一切供養悉得自然從空中出行人得與虛空藏菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦復能作鉤召及能作縛或作敬愛能使一切或來或去或攝聚財寶或作散施隨意所用或令出現地中伏藏及能出現諸餘金銀眞珠摩尼財寶等物及一切灌頂成就之法此名一切義成就儀軌

爾時大光菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光法若有行人修此法者是人當得無量光明普能照耀及得一切光明即說大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩踰引二合捺踰引二合怛野薩哩嚩二合摩鉢薩踰三合引一句

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏羅中心應畫日輪曼拏羅中安大光菩薩手持日月如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛光明印入曼拏羅作光明視頂禮賢聖已依法結印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合蘇哩野二合摩鉢薩踰引三合鉢寑引二合鉢囉二合塞契二合嚩一句

誦是大明已本尊來降現日月輪相爲施一切成就一切富樂然後令弟子著黃色衣黃帛覆面手持燈炬作金剛照耀入曼拏羅入已授此三昧頌曰

日日當於諸佛所　或復金剛手像前
應當常施於燈明　彼人得離於睡眠

復授此大明曰

唵引阿尾馳多摩引葛囉二合摩一句

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖以所持燈炬作供養已出曼拏羅此名金剛日曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀於日持誦本部大明滿百千徧是人即得無量威光與金剛光菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦能增長一切威光所作無染復得自心清淨而能出生三摩地光明照諸癡暗又復於虛空中現日月輪出大光明復現圓光顯衆色相除諸暗冥一切世間光明普照於自身分復有熾盛光明照耀月中出水日中火乃至得入一切如來大金剛光明曼拏羅此名大三昧耶金剛光明儀軌

爾時寶幢菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝幢法若有行人修是法者是人當於一切魔軍怨敵衆中得無能勝一切珍寶財穀及富樂等具得而無盡即說大明曰

唵引阿波囉引吽多引屹囉二合始嚕引漆哩二合帝引一薩哩嚩二合設咄嚕二合鉢囉二合摩哩那二合你二薩哩嚩二合囉怛那二合特嚩二合引惹引誐囉二合計引蹐引哩引三惹野惹野四薩哩嚩二合彌引娑引馱野吽引怛囉二合吒半音五

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其中間依法抨量作四方曼拏羅周帀徧安金剛寶幢中心安置金剛寶幢菩薩亦執寶幢於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異衣服莊嚴等具如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨二手作金剛拳如豎立寶幢相入曼拏羅已阿闍梨心生戰慄低伏其首作敬禮相後復舉首誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合特嚩二合惹引誐囉二合計引蹐引囉引誐蹉一薩哩嚩二合引哩他二合鉢囉二合努引彌引娑嚩二合二尾惹野尾惹野三悉鞥四薩哩嚩二合僧誐囉二合引彌引毗蹐二合引多引囉演帝哩二合引五

誦是大明已然後本尊來降於虛空中出現種種金寶財物衣服莊嚴等具從是已後當得此施然後依法令弟子入曼拏羅入已授此三昧頌曰

此是一切諸佛幢　表諸波羅蜜高勝
若置此幢於舍中　諸惡支中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野嚩日囉二合塞普二合吒吽句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖阿闍梨授與寶幢弟子即以此幢而為供養此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法安立金剛寶幢諦觀持誦一洛叉數後得寶幢成就已即獲一切富樂受用等具若有執此寶幢者得與金剛寶幢菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦得一切事最勝所有眞珠摩尼衣服莊嚴飲食受用諸財物等皆悉獲得此名大三昧耶無能勝旛幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與大歡喜法若有行人修是法者於一切時常得歡喜即說大明曰

唵引賀賀賀賀一摩賀引悉彌二合帝引二摩賀引必哩引二合底迦引哩計引三吽吽吽吽四

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其中間作四方曼拏羅其狀齊平猶如菡相中安金剛喜菩薩二手結歡喜印於其四方安四菩薩謂金剛手菩薩灌頂菩薩等如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結歡喜印入曼拏羅頂禮賢聖次結請召印誦此請召大明曰

唵引摩賀引賀引娑阿引野引四嗡一薩哩嚩二合目欠引鉢囉二合吠引舍野吽引二薩哩嚩二合必哩引二合多蹐你滿馱滿馱三薩哩嚩二合訶哩鈔引二合娑引馱野呼引四賀賀賀郝五

誦是大明已然後本尊來降不現事相行人內自了知心大歡喜由是出生喜法成就然後弟子亦依法結印次復持華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

當於喜恚二法中　無怨無親無苦樂

常開喜眼喜言宣　即得一切皆平等

復授此大明曰

唵（引）薩哩嚩（二合）阿哩鉢囉（二合）捺賀（引一句）

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與歡喜金剛弟子當結金剛喜印而爲供養此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀作喜悅面持誦百千數然後得成喜根菩薩如上所說設有未成就者若能持誦本部大明一徧亦能發生一切歡喜此名大三昧耶金剛歡喜儀軌

佛說秘密三昧大教王經卷第二

音釋

赧（奴板切）窇（穿也切）詵（所臻切）輻（方六切輪輻也）嬈（而沼切亂也）寑（七稔切）灌（古玩切澆也）惹（人者切）穎（乃頂切）釤（所鑑切）

佛說秘密三昧大教王經卷第三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師臣施護等奉　詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與三摩地法何以故由能觀想此三摩地故即能獲得一切如來大自在法而爲一切三界法王所有我得觀自在名亦從如是法中所建立故時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢左手執蓮華右手結開敷印說此入三摩地法門大明曰

唵（引）野他（引）囉訖多（二合）彌曩訥給（一二合）囉（引）誐努（引）暋哩那（二合）里波野（二合）帝（引）嚩（二引）薩努（引）暋室左（二合）尾尾擡（三）薩怛（二合）他（引）戍度（引）娑嚩薩捺（四引）

今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅中心應畫八葉蓮華中安金剛眼菩薩於八葉位安八持蓮華菩薩如金剛手菩薩色相莊嚴於外四隅當安梵王那羅延天大自在天十一面賢聖如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結大蓮華印入曼拏羅入已復結請召印誦此請召大明曰

唵（引）嚩日囉（二合）泥（引）怛囉（引二合）嚩路枳帝說囉（一）尾說嚕（引）播（引）野（引）係（二）嚩日囉（二合）達哩摩（二合）三摩（引）地（三）薩哩嚩（二合）惹誐提那煬酤嚕（四）摩賀（引）鉢訥摩（二合）賀娑多（引二合）嚩路（引）迦野給（五引）莎婆嚩戍馱（六引）尾戍馱尾戍馱（七）娑（引）馱野（八）薩哩鍐（二合）娑（引）馱野鉢訥給（二合）呼（九引）

誦是大明已然後本尊來降隨其福德爲現一切成就事等然後弟子先作蓮華三昧拳復持蓮華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨　世間若情若非情

於一切處心常離　染淨二種分別相

復授此大明曰

唵（引）阿戍提賀那發吒（半音）

授是大明已然後令弟子除去面帛內心敬禮賢聖以所持華安置壇中後結蓮華三昧拳印而爲供養此名普徧曼拏羅

復次宣説成就之法行人當造幢像依本法儀畫觀自在菩薩於其左右畫八如來等如是畫已行人於幢像前結大蓮華印心想三摩地王持誦一年後功行成已即於一切世界中而得自在與觀自在菩薩等無有異如上所説設有未成就者但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一徧亦得一切成就一切富樂了知一切法能作一切事此名一切世間自在儀軌

爾時金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與入一切法門若有能誦本部大明一徧者是人即能入一切曼拏羅得一切法不空成就即説大明曰

唵引嚩日囉二合作訖囉二合吽引弱句一

復次説此曼拏羅儀軌應當依前曼拏羅法復畫金剛界金剛輪金剛寶於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩四大菩薩一名大勇猛二名一切印主三名大三昧四名大成就主四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結金剛轉輪印猶如電轉入曼拏羅入已右旋印以前印於頂上轉頂禮賢聖已次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合作訖囉引二合迦哩沙二合野一薩哩嚩二合摩賀引薩怛鑁引三合弱吽引二鉢囉二合吠舍野薩哩嚩二合毋捺囉引二合誐赧引吽引吽引三末特嚩二合那野薩哩嚩二合三摩煬引鑁引吽引四娑引馱野薩哩嚩二合悉提孕二合呼引五吽引吽引吽引吽引句六

誦是大明已然後本尊來降彼阿闍梨即得大金剛阿闍梨加持而住由先得入此儀軌中後乃得成大金剛阿闍梨然後令弟子亦結金剛轉輪印復以二手捧持妙華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

若能日日或一月　或復滿足於一年
以勝供養隨力能　供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉二合吠引舍那吽引句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與金剛輪印即用此印而作供養此名金剛輪曼拏羅

復次宣説成就之法行人應當作金剛輪曼拏羅隨其所樂分量大小依法安布已當入曼拏羅中於尊像前旋繞而住持誦本部大明一洛叉數功行滿已獲得一切最上曼拏羅圓滿集會然後得成執金剛尊或復得成纔發心轉法輪菩薩又若行人能於此本部大明持誦一徧者是人即於一切大士諸祕密印一切三昧一切成就一切事業悉得圓滿此名大成就入供養儀軌

爾時金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝六儀軌中我亦宣説正法密句若有行人修是法者彼人能成一切事業復能息除一切罪累所作成就速得圓滿離諸魔障乃至得成阿耨多羅三藐三菩提果即説大明曰

唵引莎婆引嚩戌馱引薩哩嚩二合達哩摩二合引句一

復次説此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

中心應畫大蓮華輪輪中獨安正法輪菩薩如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍棃結轉正法輪印安於頂上入曼拏羅全身委地頂禮賢聖以二手頭指頭節微屈如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵引沙婆引嚩戌馱多引誐囉一二合薩達哩摩二合作訖囉二合弭吽二引伊沙鉢囉二合嚩哩多二合野引彌三帝引薩哩嚩二合達哩舍引二合輸引馱野四薩哩嚩二合播引播引嚩囉拏引那引舍野惡五

誦是大明已然後本尊來降能令阿闍棃覺了諸法自性本來清淨然後依法令弟子如阿闍棃相入曼拏羅入已授此三昧頌曰

彼一切種常現前　斯大法句爲最上
如佛世尊常所說　此法即是不空聲

復授此大明曰

唵引摩羅引訖囉二合摩句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖次當授與正法密句然後乃結正法密印而爲供養此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅於其中間獨安本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅已行人依法入壇持誦不限徧數乃至功行成已現生得與轉正法輪菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧是人若有一切業障惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱貪愛慳嫉忿恚輕慢瘧疾纏繞鬼魅執持印法禁制驚怖迷亂鬪戰諍訟諸惡燒惱乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅此名金剛正法輪儀軌

爾時金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門若有行人於此法中持誦一徧者是人即得一切成就圓滿一切殊勝事業即說大明曰

嚩嚩嚩嚩句一

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅內畫四方曼拏羅相中心獨安金剛語菩薩手持數珠如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍棃結數珠印入曼拏羅膝輪著地敬禮賢聖以左手頭指微屈如鉤右手作拳安於腰側成請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉二合嚩引左引野引係一悉䟦二嚩嚩嚩嚩弭三

誦是大明已然後本尊來降爲施金剛語成就法然後依法令弟子亦如前結印入曼拏羅入已授此三昧頌曰

日日清旦常持誦　大明數滿一百八
誦已無取亦無捨　心住最勝眞實理

復授此大明曰

唵引毋引迦没囉二合多嚩句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖授與數珠亦復如前而作供養此名眞實持誦曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前結金剛語印持誦一年功行成已即得金剛手菩薩爲施一切最上成就如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧一切所作亦得如意此名大三昧耶無言儀軌

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛手菩薩
摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與自
羯磨法若有行人修此法者是人所作一切
事業速得成就即說大明曰
唵引摩賀引囉多引毗尸引迦一窣覩帝你
哩合二爹布引惹玉呬也二二合尾濕嚩合二嚩日
囉合二娑引馱野三薩哩鑁合二鉢囉合二娑引捺
野四嚩日嚂合二你哩合二爹你哩合二爹尾酤哩
嚩合二呼五引婆誐鑁嚩日囉合二葛哩摩合二阿六引
復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
內畫金剛八曼拏羅中安金剛巧業菩薩於
其八位安八供養賢聖一名妙樂二名金剛
灌頂三名稱讚四名旋舞五名嬉戲六名戲
笑七名妙味八名時分供養如是安布曼拏
羅已然後金剛阿闍梨結嬉戲金剛印復持
妙華入曼拏羅以身上分作金剛旋舞相而
為供養次當依法結請召印誦此請召大明
曰
唵引嚩日囉合二尾濕嚩引二合謨引伽引鉢囉
合二帝賀多引戌一葛哩摩合二野引係嗡二鉢
囉合二吠引舍吽三引滿馱嚩尸引酤嚕四摩賀
引嚩日羅合二馱囉引禰五引尸引伽嚂合二呼引
摩迦哩摩合二尼彌六引勞枳迦路引姑多囉引
尼阿引戍七酤嚕酤嚕八娑引馱野娑引馱
野阿九引
誦是大明已然後本尊來降如前大曼拏羅
中所現祥瑞後依法令弟子亦如前相入曼
拏羅入已授此三昧頌曰
金剛手等諸聖尊　隨其力能伸孝敬
自利利他事悉成　日日常獻諸供養
復授此大明曰
唵引賀那嚩日囉合二布引惹迦引哩野引二合
禰泥引禰泥一引唵引賀那嚩日囉合二布引惹
引迦引鈴二
授是大明已然後令弟子除去面帛教授供
養等法此名金剛巧業曼拏羅
復次宣說成就之法行人應當依法於本尊
像前隨力獻諸供養供養本尊及諸如來行
人復作金剛旋舞秘密供養法隨應持誦一
年功行成已得與金剛巧業菩薩等無有異
復得一切如來施諸巧業成就如上所說設
有未成就者若能於此本部大明持誦一徧
一切所作亦速成就此名無上一切羯磨三
昧儀軌
爾時金剛護菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦為說作擁
護法若有行人修是擁護法者即於一切金
剛部中而得隱身何況能有諸惡魔等敢來
侵嬈即說大明曰
唵引摩賀引嚩日囉合二迦嚩左一嚩日哩合二
引酤嚕二薩哩鑁合二嚩日囉合二欣三
復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
內畫四方曼拏羅相周帀復畫金剛甲冑甲
有光相映容而現中心安置金剛護菩薩四
面復安四大菩薩一名金剛頂二名金剛毫
相三名金剛法四名金剛拳如是安布曼拏
羅已然後金剛阿闍梨結金剛甲冑印入曼
拏羅入已頂輪著地敬禮賢聖次以二手頭
指微屈如鉤成金剛甲冑請召印誦此請召
大明曰

唵引薩哩嚩二合怛哩二合䭾引覲迦多哩誐二合多一薩哩嚩二合薩埵引犖叉拏引毗踰二合馳多二摩賀引末羅嚩日囉二合迦嚩左野引係三薩哩嚩二合怛他誐多引犖叉迦尸竭囉二合摩引野引係四摩賀引嚩日囉二合馱囉三摩曳引那五犖叉犖叉鈐六你爹嚩日囉二合犖叉吽引弱七

誦是大明已然後本尊來降隨其福德即得一切身命堅固猶如金剛後依法令弟子結金剛甲冑印復持妙華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

當於怨親二分中　常行平等堅固慈
一切擁護此善護　汝應常作擁護事

復授此大明曰

唵引薩哩嚩二合怛囉引二薩野句一

授是大明已然後令弟子除去面帛復授此金剛被甲護身大明曰

唵引陟林一二合句

今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬愛所有一切曼拏羅皆用此甲冑大明而為供養

復次宣說成就之法行人依法持誦甲冑大明滿百千徧即於現生中身得堅固不老不死如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧是人能作一切金剛擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界獲得一切最勝甲冑法此名一切最上擁護儀軌

爾時降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法謂金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法若有行人修是法者善能調伏諸惡魔等所作降伏速得成就即說大明曰

唵引嚩日囉二合藥叉一嚩日囉二合能瑟吒囉引三合羯囉引羅二入嚩二合里多毗引沙拏引底嘮捺嚂三二合羯羅引二合波屹你二合塞建二合䭾散你傍四入嚩引二合羅引摩引羅引酤羅嚩怛囉二合係引毗踰引二合吽引五嚩日囉二合郝郝郝郝六

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其周帀畫金剛杵燄光熾盛內畫日輪曼拏羅中安金剛牙菩薩右手輪擲熾燄金剛杵左手豎立頭指作期克印所有色相及莊嚴等如本法說如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨以虎皮為衣頂髮豎立二手結金剛牙印作大惡忿怒視如打擲相後結大笑印入曼拏羅入已作警悟相頂禮賢聖復以二手頭指如鉤成請召印誦此請召大明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多摩賀引迦嚕努引播引野一𠹘嚕引二合䭾嚩日囉二合藥叉郝郝郝郝二曳引那薩帝引那引顛多扇引帝引毗藥三二合薩哩嚩二合怛他引誐多嚕畢引毗藥四二合薩哩嚩二合薩埵尾那野那引哩他二合怛網五二合阿底嘮捺囉二合室賛二合努引跛野引諾迦六三步引多悉底二合那薩帝那引野引咽七伊咽嚩日囉二合藥叉八伊咽嚩日囉二合賛拏九伊咽嚩日囉二合犖引叉娑十伊咽摩賀引嚩日囉二合馱囉訥瑟吒引二合怛迦母引栗帝十一二合引伊咽曳引二合咽怛囉引二合薩野十二賀那十三捺賀十四鉢左十五尾那曳引鉢囉二合底瑟姹引二合波野十六薩哩嚩二合訥瑟啗

二合引吽引十七係係係係毗蹄二合引十八
誦是大明已然後本尊來降爲施成就時阿
闍棃先生怖畏後即離怖身毛喜豎得與執
金剛尊等無有異然後依法令弟子結金剛
縛又印復持妙華入曼拏羅入已授此三昧頌三十二
頌曰

應善護持諸佛教　救護衆生義亦然
復常警覺諸有情　清淨一切魔怨境

復授此大明曰
唵引嚩日囉二合藥叉毗引沙野毗蹄二合引一句
授是大明已然後令弟子除去面帛置所持
華結大笑印頂禮賢聖復結金剛利牙印而
爲供養此名攝伏諸惡曼拏羅
復次宣說成就之法行人依法於金剛手菩
薩像前如前結印持誦大明一洛叉數功行
成已得成金剛手菩薩善調諸惡者如上所
說設有未成就者於此本部大明持誦一徧
亦能警覺調伏一切邪教學者能使一切作
阿尾舍及令旋轉動摇發語言等又令一切
鬼魅執持者悉得解脫復爲作護亦能發起
瘧毒等病持諸惡者或令止息及能息諸邪
惡所怖又於一切魔怨及諸惡有情中或令
生驚怖或印法攝持或作鉤召或解或縛或
遣調伏或使愛敬或令適悅乃至盡有情界
悉使調伏普盡一切事業皆得成就此名金
剛喜恚大儀軌頌三十三
爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩白金剛
手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦
授與一切印法若有行人修是法者不久當
得一切最上成就法門復得身命堅固猶如
金剛即說大明曰
唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合三摩曳引弱吽
引鑁引呼二引
復次說此曼拏羅儀軌如大曼拏羅相當畫
此曼拏羅中心安置金剛拳菩薩周帀復畫
諸曼拏羅中一切大士各各幖幟有熾燄聚
普徧照耀如是安布曼拏羅已所有阿闍棃
及弟子皆用金剛三昧拳而爲印契餘諸所
作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說此中
所作隨其力能此名一切印曼拏羅
復次宣說成就之法行人依法於本尊像前
結金剛大三昧拳印持誦本部大明百千徧
已然後結前印亦爲請召即時一切如來等
諸大士皆悉來降是時行人自得見諸如來
他亦得見如是功行成已行人自身於現生
中得成金剛手菩薩成就金剛三業復得身
命堅固如上所說設有未成就者如金剛手
菩薩所說若能於此本部大明持誦一徧及
入此曼拏羅中間亦能善作一切事業及得
不空無能勝一切成就復次頌曰

金剛薩埵大無畏　具足如是大樂法
於彼一切如來中　一切處爲大主宰
若求成就若供養　一稱金剛薩埵名
即同稱彼諸佛名　及同供養彼諸佛
若人得此大儀軌　及得祕密眞實門
彼人得成執金剛　即與諸佛同成就頌三十四

此名一切如來不空三昧大儀軌
爾時金剛手菩薩摩訶薩問諸菩薩如前啓
說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法
門已復說此頌曰

菩薩最勝悲願力　乃能久處輪迴中
不入涅槃善所行　救度衆生無等比
如是菩薩眞大士　處輪迴中常不怖
廣利衆生無懈心　一切精進善所作
虛空無住復無邊　而彼輪迴亦如是
勇發利益衆生心　菩薩願力能清淨
令此天中天子衆　常生貪愛放逸心
及餘所起貪愛者　一切皆令得清淨
眞實儀軌我所授　祕密大樂善成就
根本無性最初門　諸儀軌中首先說
當知往昔前前世　最初儀軌名大樂
而彼往昔賢聖尊　即我金剛薩埵是
以彼一切衆生生　及諸世界最初立
乃發金剛妙歌音　後爲一切世界主
我得具足妙樂性　一切衆生從是生
衆生由彼所生故　一切欲貪皆遠離
彼衆生法了知已　若生若滅皆遠離
普觀世間悉清淨　猶如虛空無我相
無衆生相無所度　無佛果求無所證
主宰造作寂靜已　然起利樂衆生事
雖復利樂諸世間　常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生　有所著因墮地獄
所有十方世界中　現住一切諸如來
我說大明祕密句　警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵一弱吽引
鍐引呼二引蘇囉多薩怛鍐三合三

隨說如是大明時　普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就　一切世間得大樂
我以諸佛加持力　從佛最上化中生
而彼諸佛加持力　從我最上法身出
所有諸佛大愛法　及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性　故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世　其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授　祕密法儀于今說
所說名大三昧耶　即顯諸佛大高勝
彼大三昧眞實理　能施金剛大樂法

爾時金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會等衆悉表示故左手作金剛拳右手戲擲勝初妙樂大金剛杵作勇進勢安自心間熙怡微笑重復說此大三昧耶眞實大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵一弱吽引
鍐引呼二引蘇囉多薩怛鍐三合三

說是大明時一切諸佛心皆警動以離貪金剛輪摧破一切外道邪教是時彼天帝釋天主等諸天衆咸皆歡喜心生適悅合掌頂禮金剛手菩薩作是讚言快哉希有吉祥勝尊快哉清淨諸佛法中最上大士

佛說祕密三昧大教王經卷第三

音釋

三摩地梵語也此云等持謂離沉掉曰等令心住一境性曰持　鋡莫感切　瞰所敢切　擡徒哀切　煬余章切　忿恚忿敷粉切恚於避切忿恚恨怒也　魅明秘切恠也　胄直祐切兜鍪也　犖呂角切　嘮丑加切　諾奴各切　姹陟駕切

佛說祕密三昧大教王經卷第四　淵四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉　詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說妙樂金
剛祕密大曼拏羅頌曰
內外曼拏羅相分　悉依大曼拏羅法
中心依法安本尊　所謂金剛薩埵像
或用雕鏤或鑄造　或塑或畫當隨應
結跏趺坐具威容　執金剛杵高舉勢
面現喜相身月色　赫奕燄光徧圍繞
諸佛寶鬘等莊嚴　及諸瓔珞爲嚴飾
菩薩前後及左右　依法應畫四大士
黃赤白黑當隨方　各執本部幖幟等
前安意生金剛尊　勇執金剛器仗相
右安枳里枳羅尊　現踰始多善愛相
後安念金剛大尊　竪立仙幢表剎相
左安欲自在聖尊　現彼金剛高舉相
輪隅復安四菩薩　香華燈塗供養尊
外隅色聲香味尊　四門鉤索鎖鈴等
栴踰賀半當安置　箭等隨應諸幖幟
隅外復安四賢缾　插金剛枝滿盛水

布壇場已作法者　飾妙華鬘香塗身
著赤色衣淨莊嚴　入壇應結高舉印
入已先當徧頂禮　次作金剛嬉戲相
左手爲拳右如鉤　成請召印大明曰
唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合二薩埵引野引四
一尸引竭嚫合二摩賀引三摩野怛埵摩耨三
摩合二囉二鉢囉合二没馱鉢囉合二没馱三蘇囉
多薩怛鍐合三三摩引吠引舍四薩哩嚩合二迦
引野嚩引枳喞合二多嚩日哩引二合毗踰引二五合
婆誐鍐那那引禰你馱那薩埵六薩哩嚩合二
悉提孕合二彌鉢囉合二野蹉七遏怛囉合二曼拏
梨引三摩野摩耨播引羅野八伊沙怛網合二
引阿引訖哩合二沙也九二合鉢囉合二吠引舍三
摩曳引哩嚩合二特嚩引二合十嚩尸引羯嚕彌昧
毋捺囉合二鉢乃一引十弱吽引鍐引呼引十二
說是大明已復說金剛根本無性法門頌曰
然後本尊大金剛　以眞實理而誓說
隨樂妙樂即眞實　一切自在法成就
然後阿闍棃令弟子依法右手作金剛拳安
於腰側左手持華入曼拏羅入已授此祕密

眞實三昧頌曰
諸佛常住妙樂法　即金剛手大樂門
一切從是大樂生　應當尊敬如父想
復授此大明曰
唵引蘇囉多嚩日囉合二癹吒半音一句
授是大明已復與誓誡言若有違越此金剛
手三昧者我以不空明呪當作摧伏令彼一
切生中皆悉破壞如是言已令其弟子頂禮
賢聖次當授與五智金剛杵然後乃爲授其
灌頂作灌頂已復爲立名金剛灌頂即誦此
金剛灌頂大明曰
唵引嚩日囉引二合提鉢底埵一阿毗詵左引
彌二摩賀引蘇珂嚩日囉合二達囉係引嚩日
囉合二那引摩呼引三
若作灌頂法時誦此大明隨稱彼名而用作
法所言金剛灌頂者謂於一切曼拏羅中獲
得大樂甘露金剛水灌注心頂故說名爲金
剛灌頂作是灌頂時所有本部供養法本部
入壇印及拋華等事皆如本法說復次頌曰
隨入一切壇場中　所得果報悉最上

大士所說常諦聽　即得金剛大樂法

最上果報者所謂獲得諸隱身法不爲惡魔而來侵嬈設使造作諸非橫事亦得成就況復一切勝成就邪復得一切具足增長一切智慧成辦一切事業如上所說皆是金剛手眞實之言又復修此法者隨其力能隨所樂欲一切上味飮食華鬘諸妙樂具所應受用者常悉安置奉獻本尊或自受用皆無障礙何以故此名金剛薩埵大樂法故此名金剛妙樂曼拏羅

復次我今當宣說　畢竟常住成就法
現生若得此法者　彼能成就畢竟常
如是菩薩諸大士　雖處輪迴而不著
廣利無邊諸衆生　不入涅槃善施作
欲求本尊成就者　當住妙樂勝境中
祕密供養普獻陳　作大鉤召而廣集
後結祕密大印契　次詠妙樂金剛歌
作持誦事表了已　得金剛手勝成就
如是一切所欲心　一切成就自在樂
後成大執金剛王　得已不老而不死
若入曼拏羅中間　一稱大明獲大樂
諸勝成就若欲成　一切最上皆成就

此名最上祕密大三昧耶眞實儀軌

爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆牟尼尊以祕密義俱問金剛手菩薩摩訶薩言

汝說最初妙歌音　而彼歌音何所表
大三昧耶眞實理　汝具大慧今當說
云何當說曼拏羅　入者當得何果利
云何金剛阿闍梨　所作一切成就事
云何最初金剛杵　而爲一切幖幟相
云何解說彼印義　云何結印及成就
云何祕密供養事　及彼金剛供養法
香華燈塗供養儀　是中隨應分別說
云何本尊成就法　云何持誦及法用
何人不得成就法　尠福者得又云何
此等眞實祕密門　隨諸所問汝應說
令修行者現生中　常得一切大成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿一切如來殊勝願故隨應答此祕密法門

所言最初歌音者　此表初義或表愛
法中隨力用莊嚴　乃說吽字爲歌詠
我金剛手祕密心　最初以此爲妙歌
一切成就悉令成　是故以此表大愛
眞實曼拏羅法用　金剛賢聖衆圍繞
安立執金剛大尊　一切妙樂成就者

此答第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧耶眞實理者

彼大金剛大薩埵　共立金剛薩埵名
而此最上大三昧　一切諸佛不違越
即彼根本無性法　是爲三昧眞實門
金剛大樂普賢身　三界同悟本眞覺
如是最初器世間　及彼衆生諸心行
金剛眞實性所持　一切所作亦如是
若不解此眞實理　又不能具淨信財
彼求成就久難成　若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌　隨同行人同所依
大三昧耶眞實等　彼諸大士依法畫

諸佛菩薩普集會　此即名大曼拏羅
入者所得諸福報　後當隨應分別說
此答第三問
所言金剛阿闍梨者
大曼拏羅分別已　心曼拏羅爲最上
最先自入勝壇場　先自灌頂後廣作
金剛阿闍梨無等　諸成就中悉無疑
是故善具淨信財　此名阿闍梨正行
金剛薩埵心明等　誦洛叉數得成就
此即聖大阿闍梨　諸教最上成就者
此答第四問
所言最初金剛杵者
當知五欲大箭者　即是五智金剛杵
大金剛智所安立　出生大樂成就法
五智金剛大成就　開發光明熾燄門
一切佛大金剛杵　如彼五智金剛說
金剛杵有大光燄　出現忿怒藥叉衆
弃餘菩薩及聖賢　此名最初金剛杵
此答第五問
所言解說印義者

所有身語心金剛　是即最初堅固體
影像和合表了門　此說名爲秘密印
譬如世間國王印　一切無敢違越者
金剛大法印亦然　諸佛尚不敢違越
若人結此密印時　金剛薩埵等聖衆
爲施成就勝法門　怖彼或破三昧法
若人結此密印時　即得一切所攝受
以此供養諸聖賢　獲得三界中最勝
世間所宜化導法　隨應爲說成就事
以方便印普攝持　能成一切成就事
成佛爲利衆生故　發起一切方便事
不以菩提爲所求　當知印義亦如是
此答第六問
所言結印者
十指堅固安於心　二手後結金剛縛
一稱大明隨擊開　彼金剛縛大明曰
唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒半音一句
於諸印中用此縛　能作自他成就事
堅固眞實成就中　以怛嚂字爲等引
復次宣說諸秘密印相

欲作本法成就者　應當先結於大印
此印若結一徧已　後諸所用隨應結
此中大三昧耶印并儀軌者次第今說
金剛薩埵跏趺坐　一切成就法相應
先以左足而屈盤　次以右足壓於左
金剛薩埵灌頂已　頂戴諸佛最勝冠
結跏趺坐如本儀　後有日輪圓光相
右手戲擲金剛杵　左現高舉自在勢
成就身語心金剛　此是金剛薩埵相
成此金剛薩埵已　即成諸佛或菩薩
得諸成就自在門　所作成就皆圓滿
又復身語心金剛　隨其形像隨分量
隨應幖幟及印儀　悉是金剛薩埵相
若依本法結大印　獲得最上勝成就
若人供養即現身　隨得供養及瞻仰
其三昧耶印者先當十指平掌緊實相合名金剛掌後以十指作縛名金剛縛即於此縛中以十指頭相交右手大指屈入掌中與左手大指相合成印
復次不改前印以二中指屈入縛中二大指

豎立如金剛杵相此名妙樂金剛印又不改
前印二中指如鉤作勇進勢安自心間名大
樂金剛印從此印中出生四印即前金剛縛
以二頭指如鉤二中指與二大指屈入掌中
指面相向成金剛眼菩薩印又不改前印以
二大指相觸成金剛枳里枳羅菩薩印又不
改前印以諸指向內展舒豎立頭指成金剛
幢菩薩印又不改前印作有力勢安二胜間
成金剛欲自在菩薩印
復說諸法語印先以吽字爲妙歌音後當宣
說法智印明所謂
呼引吽引賀引阿引
復說諸羯磨印此中先以二手作金剛縛二
頭指如鉤二無名指入掌中置二大指處成
大三昧拳印此印結已復從羯磨拳金剛拳
二拳出生金剛薩埵菩薩高舉印其印以二
手先作金剛拳如勇進射箭勢次如立幢及
高舉勢後以金剛拳猶如電轉升舉盤旋復
作嬉戲然以二手作有力緊密合掌捧持華
等先置頂上徐徐而下作嬉戲相次第獻諸
供養後作金剛旋舞祕密供養又以嬉戲及
金剛高舉相作旋轉勢而復觀視頂禮一切
賢聖此印亦名大三昧耶大印能作一切不
空成就事業
復次宣說一切如來最上身金剛界大自在
印其印先作無畏坐身分平正後以二手作
一切如來金剛縛二頭指如鉤後復磔開披
二頭指如圓光相成印
復說金剛印從一切金剛出生其印先作跏
趺坐次作金剛縛其縛向外如安立最初三
昧金剛杵相後從金剛薩埵等金剛縛中出
生諸指以二頭指如金剛相成印
復次右手作有力持劒勢名金剛善哉印復
次諸指頭背相鉤名爲寶印又不改前印諸
指入中名金剛火燄印又不改前印如轉衣
勢作金剛蓮華合掌後諸指入掌中次復磔
開名爲輪印又不改前印即此頭指等亦名
指輪印又不改前印作金剛掌名出生印又
以二頭指如鉤名中金剛印又以二頭指向
內捻二大指名三昧金剛拳印復以二手作
金剛拳依本法結此名羯磨縛印
復次宣說諸菩薩心印此中先以右手作如
來拳左手作忿怒指名金剛手菩薩印又以
二手作金剛忿怒指二小指如刀相名金剛
寶印又以二頭指二大指作四門相名灌頂
印又以二手作緊密合掌二小指二頭指磔
開如四葉蓮華相名大蓮華印復次此中屈
入大指名如來拳豎立頭指名金剛拳若用
頭指如斂相如鏁相亦名善哉印或如寶形
亦名火燄出現印復以二手作金剛拳左手
大指豎立右手如三旛相名三旛印復以右
手大指捻中指甲名四方轉輪印復以右手
握左手五指名數珠印復以二手作戲嬉歌
舞從頂後下散然後二手頭指各安掌心餘
指展舒而復相觸名手相觸印復以二手作
拳二頭指如鉤二小指相捻向外而轉名利
牙印
復次宣說諸心印中羯磨法用行人隨結諸
心印時應持誦本部大明一徧當與本尊隨
念智相應後隨其力能而求成就如是等印

於一切儀軌中求成就時日日應當依法結用即得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種一者奮迅二者鉤召三者作阿吠舍四者作播多那若結此等四印能作一切敬愛鉤召破惡等法於剎那間即得成就

語印有四種是即法智印明所謂

惡吽引吽嚩句一

此等印明能作一切阿吠舍等諸成就法

心印有四種一者一心徧入諸身廣作敬愛二者能攝他心三者作諸義利四者息除諸苦此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種所謂以金剛拳一舉二下三打四持此等四印能作一切升舉沉墜破壞斷滅等事

觀視印亦有四種一者戲笑開舉金剛視二者瞬動剎那光明視三者顰眉大惡忿怒視四者兩目不瞬堅固視此等四印能除一切瘧毒執持等苦

復次一切印中若結大印即得最上成就彼大印者所謂金剛手菩薩大印諸如來金剛降伏大印觀自在菩薩大印虛空藏菩薩大印即此大印亦是三昧耶印此中金剛手三昧耶印者如本法說

復次二手作金剛拳先以左拳向外竪立頭指右拳向內安於本心名一切如來三昧耶印又復先以右臂曲如環相左手竪立頭指作期剋相此名金剛降伏三昧耶印

又復二手作緊密合掌二小指二大指磔開如四葉蓮華相此名蓮華部中觀自在菩薩三昧耶印

又復二手作金剛縛二頭指大指垂下如開四門相從三昧心起於灌頂門住此名虛空藏菩薩三昧耶印彼彼復有法智印明所謂

吽引阿引吽引紇哩引二合怛覽二合引一句

其羯磨三昧耶印依本法結

復次宣說諸菩薩心印中羯磨拳此中金剛手菩薩羯磨拳者即是金剛拳如來部中一切如來羯磨拳者即前金剛拳屈入大指名如來拳金剛部中金剛拳者竪立頭指作期剋相名金剛拳蓮華部中蓮華拳者以大指相並捻中指甲名蓮華拳寶部中寶拳者如大寶三昧拳及金剛寶拳依法結已即名寶拳所有餘合用印如諸儀軌中標幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時　應結大印求成就
本尊根本心大明　依法持誦滿百徧
然後持誦小心明　一切事業依法作
復誦吽字妙歌音　剎那即得印成就

此答第八問

所言祕密供養者

祕密歌舞大供養　金剛薩埵成就者
若增若減當隨應　所作皆成獲妙樂
又言金剛供養者　如彼諸教中所說
上下旋轉復觀瞻　一切衆生得成就

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生　若一切持求成就

當與本尊法相應　爲利益故常持誦
此答第十問
所言持誦及法用者
行八不動於舌端　復令脣齒二相合
當依諸教中法儀　離金剛語而持誦
出深妙聲如鼓音　此即佛部持誦法
金剛部法雲雷音　金剛種生微妙語
三摩地語蓮華部　如其教勑如儀軌
一切秘密妙歌音　即是妙樂金剛語
諸部持誦一百數　鉤召法中二十一
最上法中如教說　不應懈倦常持誦
此答第十一問
所言何人不得成就法者
如我金剛手菩薩　一切敬愛大樂門
從彼出生一切法　不清淨者不成就
此答第十二問
所言云何尠福人得成就者
諸曼拏羅勝無等　入者但當依法儀
設使造罪尠福人　亦於現生得成就
此答第十三問

此名大三昧耶大教王一切儀軌中最上儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復承諸如來教勑普徧告語梵王帝釋等諸天衆作如是言諸天子汝等於此大儀軌中應當各各亦說心明隨其所說於長夜中作諸成就廣爲利益一切衆生作是言已時諸天衆咸皆歡喜踊躍慶快心生適悅即時俱共右繞世尊釋迦牟尼如來及諸如來已各各合掌恭敬頂禮復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已次第各各說自心明

爾時帝釋天主先說心明曰

唵引嚩日囉二合毋瑟致二合薩哩網二合酤嚕句一

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人即得最上帝網成就及能請雨亦能止雨又能止除一切雷雹閃電等事一切鬪戰皆悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣此名帝釋天儀軌

爾時娑婆界主大梵天王說心明曰

唵引部引哩部二合嚩莎一薩多二合咄薩二合尾覩哩嚩二合哩引赦二引娑哩仵引二合檷引嚩寫提引摩呬提引踰三引踰引那鉢囉二合相引那夜引咄吽四半音

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人能作息災增益敬愛降伏鉤召等法一切事業皆悉圓滿及能成就諸護摩事此名大梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵引摩引野引作訖囉二合娑引達野薩哩網一二合薩哩嚩二合捺摩那吽二引

我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人即能入阿脩羅宮能現一切幻化等事能作一切調伏之法乃至誦此心明滿一洛叉已即於世間得大自在此名那羅延天儀軌

爾時大自在天一切三界主說心明曰

唵引帝哩一二合薩哩嚩二合薩哩嚩二合商葛囉二孼賀引嘮捺囉二合薩哩網二合娑引達野吽三引

我此心明若有行人依法持誦滿百千徧是人於世間一切法中而得成就若於一切種

類中誦是心明時悉能鉤召或作禁縛或令阿吠舍或令作敬愛或使其來或遣其去或使動搖或令歌舞或令迷亂或令破壞財物乃至一切受用等物或令悉得隨意受用於一切母鬼衆中得無能勝於諸曼拏羅中得爲阿闍梨一切事業隨意能作乃至功行成已一切最上成就法皆得成就

爾時三十三天諸天子衆說心明曰

唵(引)薩哩嚩(二合)囉底囉(引)誐悉馱(身切)呼(引)(句一)

我此心明若有行人依法持誦滿洛叉數即得一切天女及阿脩羅女生信重心於一切悉帝哩中得自在愛樂復得一切人常所愛重及於天中而得自在

爾時一切天女衆說心明曰

唵(引)囉底尾邏(引)娑(一)薩哩嚩(二合)迦(引)母(二)羯囉摩羯囉摩(三)囉(引)摩野虎虎虎虎(四)

我此心明若有行人依法持誦一徧者是人即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬如其行人隨心所欲即得彼來施諸成就若滿四年已彼爲現身作愛樂事及餘一切所作事業皆悉成就復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏羅當知此即世間儀軌餘所有法是不空成就勝成就法其曼拏羅相四方四門當依法粉畫種種寶樹周帀莊嚴豎立旛幢諸妙寶蓋復以彼天妙園生樹及俱尾那囉樹廣爲嚴飾其內復畫帝釋宮殿中安世尊釋迦牟尼如來十六大菩薩而共圍繞如其方位依法安布於外曼拏羅次第復安諸天等衆如是安布曼拏羅已金剛阿闍梨依法結印其印以二手先作金剛拳次二小指二大指相結徐徐高起成金剛水印復持妙華入曼拏羅依法抛華後誦本部大明一徧即能請召金剛薩埵等諸賢聖然後令弟子亦如前法結印持華入曼拏羅入已抛華華所墮處即是本尊然後阿闍梨授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶　執金剛尊亦復然
隨力常行孝敬心　汝得所欲皆成就

說是頌已又復告言從今已後一切所作皆得成就此名三十三天現集會大曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩於諸如來前宣說如上祕密大教王甚深法門已復爲利益諸衆生故說此頌曰

我爲利益諸衆生　復令一切教成就
說此祕密大教王　總集大三昧耶法
若有欲求成就者　應當常發淨信心
而彼大執金剛王　常居其頂作衛護
行人諸欲受用等　常得如意復作護
彼一切苦悉銷除　得衛護故無諸難
所說一切成就事　爲利一切諸有情
或耳或舌或夢中　得金剛手常加被
諸有所求速圓滿　普集祕密大三昧
得一切佛及聖賢　常施一切成就法

爾時金剛手菩薩摩訶薩說是種種祕密法已一切如來咸共讚言善哉善哉是時一切大會等衆皆大歡喜信受奉行

佛說祕密三昧大教王經卷第四

音釋

雕鏤 雕都聊切鏤落侯切刻也　赫奕 赫呼格切奕羊益切赫奕明盛也　枳 諸市切　蹉 七何切　尠 息淺切少也　磔 陟革切張申也　捻 惱協切扭也　瞬 舒閏切目動也　雹 蒲角切雨冰也　禰 乃禮切

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一　淵五

第二同卷

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

影像分第一

如是我聞一時世尊在他化自在天宮與九十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩衆俱此諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬其名曰金剛手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩薩摩訶薩虛空出生菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶薩如是等大菩薩摩訶薩而為上首時彼天宮由諸如來威神加持具足種種最勝嚴飾幢旛傘蓋殊妙珍寶懸鈴珠瓔交絡垂布大摩尼寶出現光明有種種色廣大照耀猶如月輪清淨圓滿而佛世尊常所安住一切如來金剛加持三昧正智受一切如來金剛灌頂頂戴寶冠處三界法王位證一切如來一切智智相應自在圓滿一切如來平等印契成就一切如來最勝事業安住大悲大毗盧遮那如來常住三世平等金剛身語心業盡諸有情界能滿一切願為一切如來共所稱讚受一切如來勸請說法復有殑伽沙數等諸佛如來從十方界來集此會猶如胡麻滿閻浮提是諸如來各於彼彼佛剎亦常說此無二平等祕密法門爾時金剛手大執金剛者安住一切如來心修習一切如來行隨一切如來身所行順一切如來心所作如是總攝本部相應依本法住於此會中隱身不現是時十方所集一切如來既於會中不見金剛手菩薩即時異口同音說伽陀曰

大哉金剛手　如我等父母　不現此會中　大士今何往

彼諸如來作是說已各各於其大金剛寶加持法中默然而住爾時金剛手大執金剛者即從一切如來五處而出以自身相現大毗盧遮那佛相復從一切如來心現大日曼拏羅有百千種圓光照耀如是現已復從一切如來心現大日曼拏羅量廣無數百千世界還復本身於其中間安詳而坐爾時所集一

切如來即時各各向金剛手菩薩合掌頂禮
勸請說法說伽陀曰
善哉金剛最上法　善哉金剛清淨眼
善哉金剛最勝智　普攝諸佛一切智
我等勸請金剛手　普爲諸佛作利樂
宣說自他智所生　最上大乘祕密法
爾時金剛手大執金剛者白諸如來言諸佛
如來不應勸請令我宣說祕密法門諸如來
言何因緣故而汝不說金剛手言諸佛當知
今此大會諸菩薩摩訶薩衆中或有聞說如
是大乘第一義諦祕密法已乃有多種破壞
等相諸如來言我等各以神力加持會衆復
令悉成大金剛衆汝今但當施作佛事爾時
金剛手大執金剛者熙怡微笑瞻仰諸佛讚
諸佛言善哉善哉即入一切如來大輪光明
普照一切如來心三摩地從是三摩地出已
於其四方現四大日曼拏羅東方名持無盡
色大日曼拏羅南方名如意寶金剛大日曼
拏羅西方名無量金剛大日曼拏羅北方名
不空三昧金剛大日曼拏羅如是現已乃爲

一切如來一切菩薩衆會宣說無二平等最
勝大儀軌王祕密法門其所宣說與一切菩
薩如理相應令一切菩薩成就一切如來最
勝功德神通事業普徧衆會乃至盡十方界
一切佛菩薩如理而住譬如虛空光明徧照
三千大千世界所有一切日輪光明隨量而
照亦悉周徧所有一切如來光明金剛手菩
薩光明亦復如是光光混融平等照耀如實
觀者如理而住爾時一切如來即以一切如
來普賢出生供養雲海供養金剛手菩薩作
供養已彼諸如來默然而住爾時金剛手大
執金剛者即入觀照一切菩薩心智部出生
一切如來最上祕密破諸暗因自三摩地從
是三摩地出已宣說智部三摩地法門
當住禪定心　觀清淨乳海　中有大蓮華
如水精月光　觀自心種子　與自法相應
由是觀想成　自心曼拏羅　而此曼拏羅
縱廣一肘量　四方及四隅　四寶勝莊嚴
依法而想成　住心不散亂　周帀有光明
熾盛普照耀　彼中依法儀　觀自身清淨

離我等分別　即想成佛身　如是觀想已
成就曼拏羅　次依智部儀　大明如是稱
唵(一引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)倪也(引二合)那
娑婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤(引)欣(呼郎切三)
大明所用印　並依智部儀　而此大明力
能滅一切罪　觀想有百千　無垢最上光
復依智部儀　觀想明王等　微妙白淨光
依法想安布　所作依此說　畏此非觀想
此名一切如來金剛灌頂法門
住自心堅固　出相應光明　觀想佛影像
及金剛手相　諸求悉地者　依金剛手法
彼依法相應　悉地不難得　若依此法者
如理而觀想　自影像不動　即成金剛手
諸有知法者　依法而觀想　乃至彼虛空
亦無過越罪　佛相與自相　同一相應相
彼定心相應　諸所作成就　自影像佛相
智者五處觀　依相應法門　想金剛薩埵
此名一切如來主法門
想自心大明　出燄鬘部光　中現金剛杵
摧破一切惡　自心心所作　想成菩提心

出現五光明　供養一切佛　普徧佛影像
此復名一切如來主法門
觀五曼拏羅　周帀燄光明　離取相分別
想大明成就　定心觀自身　自心菩提心
諦想自影像　等諸佛無異
想相應出生　金剛手莊嚴　出生諸儀法
若住相應觀　觀金剛手者　但當依法儀
想諸佛影像　欲觀佛影像　當諦觀文字
觀文字眞實　即見佛影像　然於文字中
觀影像離相　若如是觀時　成相應觀想
先住心一處　想日曼拏羅　觀自身清淨
在曼拏羅中　次想徧虛空　普現曼拏羅
依法如是觀　即觀想成就　彼日曼拏羅
若觀想相應　即觀想成就　觀想而成就
若彼金剛手　依法相應者　即諸佛影像
觀想得相應　又日曼拏羅　若觀想相應
四印曼拏羅　亦觀想成就　若住心一處
或復徧世界　乃至盡虛空　依法無過越
四印曼拏羅　即觀想相應　彼日曼拏羅
觀想亦成就　若日曼拏羅　觀想相應者

即諸佛影像　觀想亦相應　由如是依法
觀諸佛影像　亦如是觀想　四印曼拏羅
若如是相應　四印曼拏羅　即如是觀想
彼諸佛影像
此名金剛手菩薩法王法門
觀一切儀軌　想蓮華相應　攝觀想等法
異此非相應　當觀想自身　善住堅固心
從菩提心生　想現佛影像　此最上秘密
金剛寂靜教　大利智慧光　平等而照耀
若依法觀想　能滿一切願　想金剛薩埵
是名金剛法
此名普賢持金剛法門
爾時普賢菩薩摩訶薩觀察衆會即雨一切菩薩供養雲海滿虛空界供養金剛手大執金剛者作供養已又復至誠頂禮歸命依法而住爾時所集一切如來復於會中雨一切如來供養雲海供養普賢菩薩摩訶薩作供養已從金剛菩提心出現照一切如來相圓滿光明普徧照耀是時普賢菩薩摩訶薩即現自影像光明其光名爲一切如來堅固用智部破暗因於是光中隱自身復現毗盧遮那佛相即說一切如來三昧眞實智部三摩地法門
知法者了知　彼一切所作　禪定相應相
眞實清淨法　想日曼拏羅　最上千肘量
內有月輪壇　中觀想嚩字　字周帀復觀
四方曼拏羅　縱廣一尺量　有種種色光
彼燄光普徧　想諸佛影像　四方及四隅
各觀想唵字　彼字一一現　種種微妙色
次當依法儀　於曼拏羅中　如理而諦想
毗盧遮那佛　及曼拏羅中　所有諸賢聖
日曼拏羅中　想月曼拏羅　中復想自身
大喜樂法生　從微妙心現　淨月曼拏羅
大明文字相　復想於心現　次當想唵字
普徧燄光明　從是光明中　出生諸儀軌
然想佛影像　及諸賢聖相　彼即成觀想
四印曼拏羅　自身諸所作　皆諸佛法生
五股金剛杵　依法想於心　四印曼拏羅
大明想於額　即想成佛相　周帀燄光明
想過此世界　復入別剎中　觀想一肘量

妙月曼拏羅　中觀想自身　金剛薩埵生
此名普賢智部最勝三摩地法門
當依法觀想　日輪曼拏羅　想自身清淨
現曼拏羅中　次於其四隅　想毗盧遮那
後復想自身　成金剛薩埵
此名金剛薩埵法門
復次當依法　分別十六尊　作四分觀想
各依位而住　自餘諸賢聖　各想心大明
此名持金剛法門
復次當依法　觀想於自身　有微妙吽字
左旋而住心　出現光明相　能破諸魔惡
此復名一切如來主法門
復想剎那中　出生諸賢聖　現影像光明
普徧而照耀　諸有文字相　其量廣無邊
想依法相應　成金剛影像　是中諸文字
出生大明句　此無數大明　成就一切法
從頷至臍輪　觀想大明字　此觀想相應
一切觀無異
智部三摩地分第二
復次伽陀曰

次想白色大蓮華　量如車輪妙清淨
中有日輪曼拏羅　依法相應而觀想
復想自身於中現　羯磨金剛所出生
即成羯磨金剛身　金剛薩埵等無異
此名金剛薩埵法門
當觀清淨大乳海　自身想現乳海中
智觀自身即佛身　故現佛身滿空界
又觀清淨大乳海　有種種色妙光明
月曼拏羅現其中　於中復想日輪相
次觀自身即佛身　相應出生諸儀法
由想自身徧一切　周廣一切世界量
又想大海於心現　日曼拏羅在海中
依法觀想諸佛相　周帀光明輪圍繞
彼光明中現文字　周廣一切世界量
吠泥邪等所作用　依法相應而觀想
復次依法而觀想　月曼拏羅一肘量
於中出現金剛鉤　能作世間成就法
次想燄光白蓮華　表示菩提心莊嚴
中想本部賢聖相　左右安布踰始多
如是依法而攝受　自金剛法皆成就

普徧一切世界中　如是供養一切佛
此名普賢祕密法門
又想日輪曼拏羅　其量等一多羅樹
中想漸略大明字　乃至一切相應生
堅固安住自影像　然當觀想賢聖等
心大明字各安已　普用供養一切佛
次想四印曼拏羅　量各等七多羅樹
曼拏羅中諸賢聖　各想心明字安布
此名金剛三昧法門
次當觀想曼拏羅　其量等一俱盧舍
中想自身成佛身　及彼佛眼菩薩等
一切皆從自心想　大智所觀而成就
彼心如是得相應　即成大士相應觀
又想自心曼拏羅　量復等一俱盧舍
觀自影像無所生　乃至虛空無過越
自相應門堅固住　觀想於佛即相應
佛相應門堅固住　佛佛觀想即相應
觀想相應菩提心　其量廣大徧一切
一切賢聖從是生　依法觀想大明字
觀想相應妙蓮華　其量廣一多羅樹

自心安住而不動　想成自心曼拏羅
又想自心曼拏羅　其量廣一多羅樹
想自影像現其中　一切所作善堅固
又想餤鑁白淨光　五六依次而觀想
想自影像處其中　左右踰始多安布
廣大光明依法現　自心白等餘七色
如是光明徧虛空　於中想現諸佛相
想自影像徧虛空　一切皆從自心現
自身佛身本相應　一切相等依法用
次當觀想諸菩薩　周帀徧滿虛空界
自相如理而相應　諸佛菩薩同觀想
依法想召諸賢聖　安住虛空曼拏羅
自相真實理相應　即成菩提心觀想
大明文字等相應　如實觀彼文字相
從菩提心所出生　熾盛光明而嚴飾
從光出現諸儀法　自影像與諸佛等
自他影像悉相應　餤鑁光明等照耀
次想依法而出現　佛眼菩薩等賢聖
以彼彼心大明字　月曼拏羅中安布
金剛薩埵真實相　徧入微妙光明中

此名持金剛法門
又想金剛薩埵生　自心影像曼拏羅
是相如理觀相應　異此而觀非成就
又想金剛薩埵生　日輪曼拏羅中現
金剛鉤索等諸相　攝受弟子入壇場
又想金剛薩埵生　一切法從自心現
以文字等假施設　是故墮於文字數
持誦乃至所作事　一一住於禪定心
若如是修即成就　彼持明者名最勝
此名一切如來三昧法門
從自影像而出生　本部法中諦觀想
由想自心依法住　一切魔怨皆破散
此中如是求悉地　諸觀想等依儀軌
日輪曼拏羅相應　觀想現諸明王相
餤鑁部中所現光　皆當觀想忿怒相
彼所說相依法儀　是名決定真實語
應當如是如理觀　異此而觀非成就
此名一切如來普賢法門
想自影像曼拏羅　中有熾盛大光明
其光廣照諸世界　皆從真實智心現

自身復現蓮華中　清淨光明所照耀
是身雖現有相身　自性平等而無著
依法觀想心文字　是即金剛薩埵相
金剛薩埵相平等　是即觀想諸佛相
了知大明教出生　當獲一切悉地法
是故大明最尊勝　離大明教無有上
此名一切如來堅固勇猛法門
當想日輪曼拏羅　中現毗盧遮那佛
思念彼佛心大明　彼明成就一切法
從此大明復出生　希有最上祕密儀
一切從心如理現　猶月清淨而照耀
復想從自影像生　金剛劍等成就相
而彼出生依法儀　想現廣大光明聚
具種種色甚微妙　普照世界無邊量
此名一切如來三昧眼法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

眞實攝部三摩地分第三

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來妙月曼拏羅而復以自身相現大毗盧遮那佛相安住法界大曼拏羅中如是安住已還復自相說眞實攝部三摩地法門

當想清淨大乳海　最上四寶所莊嚴
優鉢羅華現海中　諦心想彼大明字
智部曼拏羅相應　此觀想法復最上
從忿怒相而出生　相應光明善觀照
即彼光明徧一切　想現金剛薩埵相
依法復觀自影像　亦於光明中安住

此名攝部三昧金剛法門本部大明曰

唵一引薩哩嚩二合怛他引誐多二僧屹囉二合賀倪也二合引那莎婆引嚩引怛摩二合酤欱三

此大明王從本部儀軌王出生依本部儀軌觀想此中自影像者謂吽字相一切觀想法當依此而想彼如是法儀皆吽字出生此字微妙不可思議於一剎那中出生諸賢聖從自影像等現平等光明自心種子成曼拏羅彼心正思惟即諸法相應彼文字相即法智相是故如理相應觀想此名一切如來三昧金剛法門

依法五處若相應　觀想五股金剛杵
從彼大明文字生　觀想金剛薩埵相
依法出現大光明　普徧佛剎而照耀

此名金剛手最上子法門

自相金剛手相應　即想金剛手幖幟
當知諸佛影像生　廣大光明照世間

此名自影像智法門

自心金剛手相應　燄鬘熾盛所莊嚴
從菩提心而出生　廣大光明照世間

此名自相利法門

想此佛剎現光明　燄鬘普徧而照耀
從自相想金剛鉤　依自影像而安布
依法鉤召諸如來　一切來入光明中

此名一切如來主法門

於自影像衆相應　想彼大明諸文字
依法出現大光明　觀想金剛薩埵相
菩提心生自影像　定心觀想眞實理
由觀眞實理相應　一切魔怨皆破散
若有一切魔怨起　作諸忿怒怖畏事
當想菩提心出生　廣於世界現變化
想日輪中現自相　廣大利光所莊嚴
由是出生諸儀法　羯磨金剛妙清淨
諸法本從相應生　而善安住堅固心
如理宣說諸法儀　本來相應自平等
優鉢羅華中現相　種種色光而普徧
一切賢聖相相應　如是應當最上觀
徧三界中大明句　乃至虛空曼拏羅
皆從諸佛影像生　白色光明妙清淨
清淨妙月曼拏羅　於中依法而觀想
沒捺誐囉相相應　依法應常如是觀
想於幰像亦如是　金剛薩埵光明照
自影像光極熾然　摩摩枳等莊嚴相
入想金剛薩埵生　廣諸世界變化事
一一堅固智所現　忿怒相應而諦觀
依法出現大光明　與自影像光明合
是故曰曼拏羅中　智觀自相而無礙

想五股大金剛杵　廣於世界現變化
忿怒影像所出生　本部大明字莊嚴
依法觀想大輪相　於其輪中想佛身
相應光明而普徧　如是名爲相應觀
此名金剛自性法門
復於輪中想自身　寶劍莊嚴光明現
菩提心即光明曼　普徧出現神通相
次於心想妙蓮華　梵光熾盛而嚴飾
從菩提心所出生　大明文字廣安布
優鉢羅華想心現　有種種色妙光明
依法安住菩提心　定中觀想大明字
又想於自心出現　微妙帝青大光明
大智相應所出生　於中觀想佛影像
又復想自影像中　現諸微妙熾盛光
於心想現文字相　彼文字中觀影像
此名堅固智法門
又當觀想一肘量　最上微妙曼拏羅
中想自影像文字　金剛燄光而普徧
又當觀想一肘量　最上大智曼拏羅
中想自影像出生　定中持念大明句

又當觀想一肘量　清淨日輪曼拏羅
中想金剛手出生　定中持念大明句
又當觀想一肘量　成就羯磨曼拏羅
中想降伏諸魔怨　定中持念大明句
又想一多羅樹量　最上大智曼拏羅
於中觀想自影像　即成毗盧遮那佛
又想蓮華曼拏羅　其量等一多羅樹
想自影像於中現　左右復觀諸佛相
又想微妙曼拏羅　其量等一俱盧舍
想自影像於中現　普徧世界現變化
此名金剛大士法門
又想淨月曼拏羅　其量等一俱盧舍
想佛影像於中現　左右踰始多安布
應當想彼踰始多　常現五種妙光明
光中復現悅意華　種種微妙香雲等
如是最上供養具　觀想供養諸如來
此名金剛眼法門
依法觀想踰始多　其相黃色妙莊嚴
佛座周帀各安布　想從相應而出生
如彼出生如所作　觀想金剛薩埵相

金剛薩埵出生故　依彼部法而觀想
又想一俱盧舍量　大智微妙曼拏羅
自他影像悉相應　諦心觀想於中現
自依最上金剛法　應觀五色分五相
白色當知大智部　黑色表眞實攝部
紅色名爲蓮華部　黃色是名迦摩部
左嚕妙色爲最上　衆莊嚴中表莊嚴
妙色開敷大蓮華　即自金剛所作事
此名金剛大祕密主法門
如是相應祕密法　不相應者勿表示
自相若住堅固門　乃至他法亦成就
作此相應觀想者　想現踰始多身相
妙色最上衆莊嚴　見應愛樂勿生怖
又想金剛薩埵相　滿此佛刹而徧現
諸佛影像堅固事　大金剛法而普攝
此名三金剛破法門
法部三摩地分第四
爾時金剛手大執金剛者復說部法三摩地法門
一切所作依此說　大曼拏羅即相應

此中如是依法儀　法部成就當觀想
取相分別應捨離　乃住諸法相應相
一切相應觀想門　法部大明如是稱
唵(引一)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)達哩摩(二合)倪
也(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欣(三)
此明依法想念誦　大三昧耶即相應
從一切性所出生　此中非性非無性
此名觀自在法門
當想清淨妙蓮華　是華以表貪清淨
清淨即成曼拏羅　自清淨相想中現
又想大明王出生　廣大熾盛光明聚
彼燄光明悉周徧　光中想現觀自在
此復名觀自在法門
自相想現月輪中　種種色光而周徧
其光一切悉照明　乃至徧滿虛空界
次當於其自心中　觀想最勝大明相
自相觀想彼相應　即諸佛智所莊嚴
又想法曼拏羅中　出現明王最勝相
從觀自在所出生　廣於世界現變化
又於法曼拏羅中　諦心觀想觀自在

彼從金剛薩埵生　廣於世界現變化
此名普賢法門
又於法曼拏羅中　想現最勝觀自在
金剛薩埵真實生　五處相應依法觀
此復名觀自在法門
復次於心想微妙　最上大法曼拏羅
從淨蓮華所出生　諸變化事如應現
又復於心想微妙　無垢大法曼拏羅
中現妙色淨蓮華　華中諦想諸佛相
又於自心當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相
又於勝輪當諦想　最上大法曼拏羅
於中想現觀自在　是即觀想五佛相
於法曼拏羅中想　自相等一多羅樹
想從自相所出生　曼拏羅中諸儀法
其所出生諸儀法　廣作一切供養事
此名持蓮華法門
又想大法曼拏羅　其量等一俱盧舍
於中諦心想自身　是即觀自在身相
又想蓮華曼拏羅　其量等一俱盧舍

左右想現踰始多　以諸印作供養事
自心曼拏羅相應　即法曼拏羅觀想
普徧一切世界中　廣現供養諸儀軌
自心曼拏羅相應　即想大輪曼拏羅
依日曼拏羅儀軌　想自影像入其中
頂上觀想大明字　乃至虛空無過越
觀想五種妙蓮華　蓮華無垢光明現
應當依法而了知　中方觀想自影像
東方想於佛影像　從是出生而觀想
南方即彼攝部等　所作平等而相應
西方最上法所作　北方迦摩部出生
金剛輪於智部用　金剛劒用法部中
金剛杵作攝部法　三叉通彼三部儀
當知徧滿虛空界　隨彼諸部所作法
皆從聖劒金剛杵　最上法等所出生
迦摩燄光極熾盛　乃至廣大徧法界
從金剛杵三叉生　於自影像不破壞
自心曼拏羅相應　當知即於智部轉
大智曼拏羅相應　當知即於攝部轉
妙法曼拏羅相應　當知即於法部轉

妙月曼拏羅相應　即於迦摩部中轉
日輪曼拏羅相應　當於一切部中轉
此復名持蓮華法門
迦摩部三摩地分第五
爾時金剛手大執金剛者以一切如來大金
剛杵安於智部等諸祕密部中入彼大智相
應曼拏羅建立所作事於其大曼拏羅中安
自影像相及諸佛菩薩賢聖等相依法相應
已即說迦摩部三摩地法門
一切所作依此說　大曼拏羅即相應
依法想者得成就　異此而觀非觀想
所有迦摩部法儀　本部大明如是稱
唵(一引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二)迦(引)野倪也
(二合引)那莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤欱(三)
如是微妙大明句　於法平等而相應
從大蓮華所出生　清淨光明悉周徧
依此法想曼拏羅　於中復想自影像
迦摩餘光影像生　廣於世界現變化
自相迦摩法相應　乃至虛空無過越
梵王影像所出生　種種餘光普嚴飾

從迦摩餘生影像　廣於世界現變化
如是一一依法儀　三種影像當觀想
此名迦摩餘光法門
又當觀想妙蓮華　縱廣可其一肘量
於蓮華中想光明　梵王影像光中現
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
從迦摩餘影像生　觀想三佛影像相
又當觀想大蓮華　最上一百八肘量
那羅延天影像生　華中觀想諸佛等
當知從佛影像生　梵王影像變化事
從法影像所出生　那羅延天影像相
金剛手相堅固用　迦摩餘相從是生
如應所作相應法　普徧世界而出現
又想大梵王影像　其像廣彼千肘量
從是梵王心出生　諸佛影像想中現
諸佛影像依法現　那羅延天相亦然
此復名迦摩餘光法門
又想迦摩餘光生　那羅延相千肘量
從是心中所出生　諸佛影像想中現
所有一切佛影像　迦摩餘法悉相應

隨所出生依法儀　棃羅莊嚴而最勝
乃至影像法相應　彼踰始多即成就
此名最勝迦摩餘光法門
三昧最上智一切成就分第六
爾時金剛手大執金剛者復說此法門
諸求悉地者　於本部法中　曼拏羅相應
自影像出生　依法想日天　如本部儀軌
住三摩四多　即相應成就　大智觀影像
徧滿虛空界　想諸色相等　住三摩四多
彼諸天等相　當依法了知　是即希有法
非諸惡能破　大印如是法　此如理而說
四種大明句　依法而所作　彼一切所作
與三昧相應　諸觀想不離　三摩四多門
而諸所起心　爲衆生普利　自相所觀想
內心而廣大　若於三昧法　起疑惑心者
佛說彼等人　具下劣種性　若了此法者
應具大福德　如是依法知　異此非觀想
如泥中出生　優鉢羅華等　彼一切應知
即心相無垢　菩提心堅固　諸佛所攝受
從金剛手生　異此而非生　地等諸大種

隨所依出生　此清淨亦然　智部最上法
此名普賢法門
一切佛甚深祕密供養分第七
爾時金剛手大執金剛者於一切如來堅固
妙月曼拏羅相中加持而住復說此法門
修行者依法　沐浴而莊嚴　於諸相分中
無破無闕減　若依此三昧　即成就相應
若越三昧門　而不得成就　此祕密法門
是最上真實　若通達無礙　無疑怖成就
當依法而畫　四肘曼拏羅　依本部大明
誦五洛叉數　依法求成就　異此而不成
此名一切如來心法門
從金剛薩埵　真實所出生　畫勝曼拏羅
縱廣一肘量　大忿怒明王　甘露軍拏利
彼依法平等　施最上成就　壇中依法儀
安金剛鉤等　以香華供養　彼即得成就
又於大海邊　或山間靜處　依法隨力畫
本部曼拏羅　以諸寶供養　供養金剛手
及觀自在尊　諦心而作法　當於夜二時
謂初夜中夜　作法者入壇　求真實悉地
如是經半月　所作得相應　設極重罪者
求此法亦成　此法平等門　離取相分別
金剛手加持　咸得勝成就　祕密主出生
諸世界平等　得彼阿僧祇　踰始多成就
變現諸佛身　等須彌山量　從金剛手生
作衆生利益
此名一切如來光明法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

音釋

殑伽（梵語也此云天堂來河名也殑其陵切伽丘迦切）嚩（文賀切）頟（五革切額也）臍（徂兮切）股（公戶切）軌（居洧切法度也）呬（火利切）

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三　淵六
第四同卷
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯
一切如來智證最上祕密分第八
爾時十方來者一切如來又復勸請金剛手菩薩大祕密主言金剛手願當宣說一切如來智證三昧大明三昧一切如來成就師子變化三昧速證阿耨多羅三藐三菩提大智平等法門爾時金剛手菩薩大祕密主聞諸如來如是言已先以金剛杵安於自心作加持已發如是言諸佛不應重復勸請令我宣說諸三昧法門何以故此法甚深最上祕密是一切如來真實智印成就法門有諸下劣根性者若聞是法當有千種破壞等相諸如來言我等諸佛所共加持汝今但當隨應宣說爾時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來心頂最上妙月曼拏羅中宣說一切如來智證三昧大明三昧等法門
所有阿僧祇諸佛　不破真實相應門
行者現生得佛身　一切所作皆決定

所有俱胝數諸佛　不破諸佛智相應
行者現生獲悉地　得成金剛薩埵身
總攝一切衆生聚　如一廣大蓮華量
三摩地等諸法門　一切皆能獲悉池
總攝一切悉地法　如一廣大蓮華量
智者應當眞實觀　悉從迦摩儞光生

此名自性清淨法門

觀想徧滿虛空界　諸佛普現種種身
不破如是眞實相　行者現生獲悉地
諦想自心眞實法　一切所作皆清淨
不破三昧本無生　異此即非相應行
自及一切衆生類　心本清淨復光明
雖種種性悉無染　諦想心等眞實門
所有諸佛勝事業　一一依法眞實修
一切大明清淨生　異此而修非成就
是故大明最尊勝　能成最上祕密法
金剛薩埵清淨生　異此而修非大喜
彼勝事業自在義　所作所行悉平等
智者如是如實知　異此即名愚癡者
行者應當如實知　行住乃至飲食等
不破諸佛三昧門　即當速獲悉地法
所有供養香華雲　一切如義而所作
九沒囉拏門出生　供養一切賢聖等
常持本部祕密明　即得金剛薩埵法
此即一切佛世尊　眞實智證三昧門

此名一切如來智法門

行者善住堅固心　依彼曼拏羅法儀
如常所用所作事　一切隨應離疑惑
所作應當依此法　如別所作非相應
自成就法甚廣大　依彼智金剛所說
若自若他諸法用　乃至虛空所出生
若於眞理不相應　彼於佛法不成就
世間苦樂貪瞋癡　離我相故悉平等
了知貪瞋癡性空　不離貪等自清淨

金剛薩埵一切祕密三昧分第九

爾時金剛手菩薩大祕密主復說一切如來大智因金剛薩埵一切祕密三昧法門

修習瑜伽勝行者　不應禮敬諸聲聞
但當禮彼諸如來　即得相應成就法
行者當於自影像　依法定觀眞實理
於自心輪等所作　一切相應供養事
若彼一切衆生中　有違越此祕密者
即當頭破作七分　而復退失菩提心
若於祕密門安住　持誦所用祕密明
金剛薩埵所出生　於自影像諦觀想
佛爲最上阿閦梨　一切最勝常善護
了知祕密眞實者　此阿閦梨佛無異
觀想諸佛阿閦梨　從菩提心所出生
於自影像觀相應　眞實事業悉成辦
諸持明者當了知　眞實三昧而出生
如是三昧等相應　越三昧者不成就
又當觀想自影像　從金剛手祕密生
大印成就等相應　所欲應修先行法
若時若用等依法　而此三昧爲最上
此常所作悉相應　乃至善獲諸悉地
所欲應修先行法　若時若用等相應
而此三昧爲最上　於一切處常善護

此名大菩提心法門

從自影像所出生　於自影像住一相
而自心量廣無邊　具修大明先行法

當知此三昧大智　一切所作離諸過
專注作彼擁護法　所求悉地善堅固
依法諦想諸如來　定心思惟悉地相
金剛薩埵出生門　自心相應法成就
行者常依此法儀　日三時中作觀想
若異此法持誦者　而彼所作非悉地
影像影像無差別　忿怒莊嚴熾盛光
想從寶手而出生　最上廣大金剛寶
依法平等作觀想　乃至得見悉地相
若異此者即愚癡　彼於秘密不成就
最上大智妙寶冠　衆妙莊嚴善清淨
除此最上悉地門　無復餘法爲勝上
安住金剛手大輪　於三有中無染著
我已成就智金剛　常宣清淨法智句
甘露軍拏利等法　依彼加持而安住
虛空無量無邊際　我從賢善法中出

此名持金剛法門

爾時金剛手菩薩大秘密主復說一切如來身語心大智大明清淨眞實金剛加持一切如來三昧法門

復次此說心金剛　觀想金剛薩埵生
彼心如是觀想已　即能入彼智金剛
金剛自性清淨義　應善觀察語金剛
觀想清淨大智門　大智隨彼語業轉
金剛堅固不壞身　金剛加持妙光照
而彼諸佛自性身　如是依法加持住
依如是法得菩提　金剛界中加持住
於六月中依法修　即獲諸佛成就法
貪法無生亦無染　一切從彼金剛生
如是眞實儀軌修　一切悉地皆圓滿

爾時金剛手菩薩大秘密主復說一切如來大智阿闍梨三昧

應知三種智等生　諸不正語非如義
依正法儀如理行　得佛阿闍梨成就
應當想彼諸佛等　周帀徧滿虛空界
想從大明所出生　三摩呬多心愛樂
所有愛樂法相應　佛阿闍梨常觀想
微妙最上曼拏羅　本部大明諦心念
影像徧滿虛空界　於心觀想現佛身
此如是說如理行　安住諸佛眞實智
又想妙月曼拏羅　從影像相而出現
依法持念本部明　五處相應而觀想
住菩提心依法想　諸分圓滿悉愛樂
入彼法曼拏羅中　自心大明當持念
所有最上妙寶冠　想作廣大供養事
佛阿闍梨大樂門　眞實相應而供養
依法持誦本尊明　遠離一切怖畏事
此法刹那若相應　於現生中得成佛

此名一切處平等利法門

一切三昧成就禪定曼拏羅分第十

爾時十方來者一切如來復從一切如來身語心智莊嚴出諸供養雲供養金剛手菩薩大秘密主如是供養已咸作是言大士願說一切三昧智成就禪定眞實最上大曼拏羅

爾時金剛手菩薩受一切如來勸請已即入一切如來平等金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說一切三昧智成就禪定眞實最上大曼拏羅

今說三昧智成就　最上廣大曼拏羅
金剛大智所出生　諸佛菩提如理說

定心觀想乳海中　清淨微妙蓮華現
種種瓔珞徧莊嚴　專注繫念而觀想
曼拏羅量十六肘　如佛阿閦黎法住
其相四方及四隅　四門依法想安布
中想月輪曼拏羅　復有閻浮樹出現
依法於其外四隅　想布五股金剛杵
而彼五股金剛杵　想於五處作加持
復當於彼月輪中　依法想布諸佛位
東方如彼本部儀　安布阿閦如來等
南方亦如本部儀　安布寶生如來等
西方無量壽佛等　北方不空成就等
隨方色相依法儀　住心真實而觀想
中方毗盧遮那佛　觀想出生諸法儀
曼拏羅中諸法用　依法次第當觀想
復次於其內四隅　想布佛眼菩薩等
甘露軍拏利明王　及諸明王四門想
如是賢聖色相等　觀想各各依法儀
方位次第想周圓　並依金剛薩埵法
當知從五光明出　五法如意而具足
佛阿閦黎三昧門　所作並依三昧法

又當想彼虛空界　徧滿一切佛世尊
以祕密法普供養　觀想祕密依法說

大禪定分第十一

爾時金剛手菩薩大祕密主復說不空三昧大禪定曼拏羅

一切所作依此說　佛阿闍黎大智門
日輪曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方一切法最上　安想金剛薩埵法
南方究竟勝大明　安想金剛薩埵法
西方最上正覺智　安想佛阿闍黎法
北方諸散怛囉姿　安想金剛薩埵法
中方三界廣平等　安想大金剛影像
諸方普想白色已　中方復想於黑色
觀想踰始多妙相　如金剛法所作事
大自在金剛薩埵　觀想所有諸色相
金色如應依法儀　諦心觀想佛影像
一切如是依法儀　觀想忿怒明王相
本部大明及五法　普以大明作供養
乃至徧滿於虛空　想現金剛薩埵相
以諸大明供養已　復用祕密法供養

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來三昧生金剛加持三摩地從是三摩地出已復說妙樂法如來曼拏羅

妙法曼拏羅相應　一切依法而觀想
安住禪定相應心　諦想諸法皆無我
東方持妙法光明　南方大智法廣大
西方妙法大自在　北方勝上法聲生
中方妙法自在主　如應觀想依法儀
諸方普想白色已　復於中方想赤色
本部法中法自在　諦心四隅而觀想
馬頭忿怒明王等　依法安想於四門
五法一切想具足　祕密供養法相應
中心想現妙蓮華　周帀復想妙樂法
滿虛空界現珍寶　想徧自法祕密門
祕密供養三相應　法阿闍黎如儀軌

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來三昧金剛生堅固加持三摩地從是三摩地出已復說一切染法清淨大禪定曼拏羅

迦摩曼拏羅相應　一切依法而觀想
東方帝釋大光明　觀想種種淨妙色

南方開華大自在　諦想自性即無性
西方大法智清淨　諦心想於寂靜相
北方最勝復最上　觀想清淨依儀軌
中方迦摩餤相應　依法觀想自影像
迦摩自在本部儀　諦實觀想心無我
所有最上蓮華手　依法想安於四隅
想彼五法皆具足　如其所應作供養
金剛薩埵所出生　周帀依儀而觀想
迦摩祕密法相應　出生最上諸供養
迦摩阿闍梨作事　攝受祕密供養等
佛阿闍梨常所作　彼曼拏羅賢聖尊
金剛阿闍梨想已　彼曼拏羅一切勝
迦摩阿闍梨如義　不復別說曼拏羅

爾時金剛手菩薩大祕密主復入照一切如來心頂加持三昧金剛三摩地從是三摩地出已宣說照金剛薩埵心頂大樿定曼拏羅

定心觀想大乳海　中有清淨大蓮華
華中有水精寶山　種種莊嚴甚殊妙
山頂現法曼拏羅　依法諦心而觀想
四方四隅及四門　如次依法想具足
中心大明妃出生　依法觀想轉輪相
東方諦心當觀想　依毗盧遮那佛儀
南方堅固心觀想　依彼無量壽佛儀
西方依法亦如應　觀想光聚王佛頂
北方如理而諦想　最上出生如是法
想從法影像所生　殊妙踰始多色相
想彼善施成就法　一切同一金剛相
所有佛眼菩薩等　四隅安想依法儀
無能勝忿怒明王　四門各各想安布
觀想金剛薩埵尊　一切相應彼成就
五法一切悉具足　是即智相應供養
從自祕密法出生　所生供養等無異
如是徧滿虛空界　想現一切頂輪相

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切欲界平等歸命金剛加持出生三摩地從是三摩地出已說一切部平等師子變化大樿定曼拏羅

先想清淨大乳海　次復變現種種色
於衆色中有大山　四寶莊嚴甚微妙
山頂復想曼拏羅　四方四隅及四門
周帀現優鉢羅華　清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪　輪中復有衆寶座
佛阿闍梨處其上　入於相應樿定門
彼日輪曼拏羅中　明妃出生賢聖等
依法諦心當觀想　各於四隅而安布
彼甘露軍拏利等　忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴　依法周帀想安布
月輪曼拏羅明妃　五處相應而出生
金剛竭訥誐莊嚴　餤鬘部光而照耀
蓮華妙樂主清淨　白色熾盛光明鬘
最上清淨甚微妙　寶冠莊嚴想徧滿
金剛薩埵所出生　佛阿闍梨最勝相
種種妙寶所莊嚴　依法諦心而觀想
金剛薩埵所出生　衆寶餤鬘大光明
光中現優鉢羅華　依法當於東方想
勿起異心當觀想　從金剛法所出生
鉢訥摩華平等光　依法當於南方想
迦摩金剛所出生　赤色光明妙傘蓋
餤光周徧表莊嚴　依法當於西方想
廣大金色智光明　依法當於北方想

本部明妃自在主　四隅如應當觀想
所作應想祕密相　種種妙寶表莊嚴
愛樂適悅法相應　觀想如應生喜樂
彼無能勝阿闍梨　依法觀想於四門
如祕密作金剛步　想從定門出三界
所有一切影像相　悉想金剛薩埵生
佛阿闍梨常所行　五法具足皆清淨
依法承事常作用　此法是即生大喜
又想自祕密出生　常作最上供養事
影像徧滿虛空界　觀想如應作供養
所有劫樹大珍寶　及彼如意寶清淨
依諸部法而分別　如應觀想彼色相
彼彼影像如所說　依法得受於灌頂
彼相若當依法儀　觀想賢瓶而最上
佛影像等同一相　諦心想作諸供養
行者若如理作法　是即住於相應相
是人現生得成佛　所說決定無疑惑
本部大明忿怒王　如應善施成就法
行人即於剎那間　最上悉地得圓滿
諸三昧門祕密行　佛阿闍梨法性門
所說眞實復一心　隨如定部出生相

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

出生大禪定分第十二

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切虛空界智光照明三摩地從是三摩地出已宣說大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰

唵一引倪也引二合努引訥婆二合嚩引野莎引賀引二

說此大明已阿僧祇百千佛剎皆大震動又此大明若有聞者即得廣大記念辯才智慧

爾時金剛手菩薩大祕密主復入普徧光明三昧金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說攝部大明曰

唵一引僧屹囉二合賀倪也引二合努引訥婆二合嚩引野莎引賀引二

說此大明已所有一切虛空界自然出現廣大熾盛光明照耀普徧一切互相映徹照見無礙

爾時金剛手菩薩大祕密主復入自性清淨三摩地從是三摩地出已宣說法部大明曰

唵一引達哩摩二合倪也引二合努引訥婆二合嚩引野莎引賀引二

說此大明已自然出現廣大光明徧照無邊一切佛剎

爾時金剛手菩薩大祕密主復入自性清淨集吉祥生金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說迦摩部大明曰

唵一引迦引摩倪也引二合努引訥婆二合嚩引野莎引賀引二

說此大明已自然出現廣大光明徧照無邊一切佛剎諸持明者各於諸部當如是知起相應心住眞實理以自影像加持而住一切所作諦心觀想復次當知諸部諸印隨應相異謂二臂合及指相合是諸部通用印相塗剛相合是智部印相寶相作縛是攝部印相

蓮華相生是法部印相羯磨部與法部無異三叉相作縛是迦摩部印相此名大明菩提心法門

勝大明教最初事業分第十三

爾時金剛手菩薩大祕密主復入圓滿一切願三昧出生金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說大三昧成就曼拏羅而此曼拏羅最上廣大猶如虛空廣大無量此大成就等無有異若欲畫此曼拏羅者當依本部法儀如理而作應先布畫幢依法加持五色線縎量界道依次分布界道周正隨應大小依法而畫其曼拏羅作三重四方四隅四門四樓閣莊嚴具足四門各以檷踰賀而爲嚴飾畫作空中雨珍寶相如是安布畫曼拏羅三重諸分位已次當依法畫賢聖相內第一重曼拏羅中心畫本部尊東方畫智部尊南方畫攝部尊西方畫法部尊北方畫迦摩部尊如是四方畫已所有四隅並依常法如次而畫復次外第二重東方畫最勝佛頂大白傘蓋菩薩南方畫持金剛菩薩西方畫持蓮華菩薩北方畫顰眉菩薩於其四隅當畫佛眼菩薩摩摩枳菩薩白衣菩薩等如是諸菩薩等各結本部印如本法畫復次外第三重東方畫帝釋天主與欲界天子衆及淨居天子衆東南隅畫諸五通大仙及火天衆南方畫必隸多主七母鬼衆西南隅畫必隸多主諸部多衆西方畫水天主及諸龍衆西北隅畫風天主及諸持明天衆北方畫俱尾囉天大財主及諸夜叉衆東北隅畫部多主及諸部多衆如是諸天等應當各各依彼法畫復次於其四門各畫金剛鎖菩薩於第三重曼拏羅外四隅各畫五股金剛杵如是安布畫賢聖已當依法儀安置賢瓶及香華燈塗等而作供養及獻祕密供養依法加持請求本尊賢聖歡喜依法於其四門安置祕密供養具作是祕密供養已依大明教於須臾間即得本尊善施歡喜其持明者應當先爲必哩煬迦囉作出生供養次爲訶利帝母後爲一切部多衆作出生供養已復以本部大明作護摩法此曼拏羅最上勝妙如眞實語能作成就乃至與弟子授灌頂法及種種事業悉得成就此即金剛薩埵相應之法諸佛最勝作用法門佛阿闍梨如理宣說此三昧門一切佛於三世道轉能作大灌頂乃至虛空出生如如意寶出生無礙所有灌頂法我眞實生依止無礙亦復如是若人得聞金剛薩埵名字及見身者於七生中得最上地若欲安住佛阿闍梨加持智海其持明者應常供養諸佛大牟尼尊即得佛阿闍梨攝受爲本部弟子如常所說五種三昧應當一心如實觀想即得於大三昧曼拏羅中作成就行人是即名爲大如意寶眞實出生

爾時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來心加持已欲令一切修瑜伽行者安住一切如來身語心業勸請世尊大徧照如來宣說最上成就法門爾時世尊大徧照如來即說一切如來三昧最上成就明教最初事業法門

今說廣大曼拏羅　三十由旬爲分量
其相四方䀹光明　帝青大光復周徧

虛空無礙徧一切　禪定相應而觀想
又此閻浮大洲量　想徧清淨大乳海
海中出現大蓮華　其華量如彼車輪
華中想餕鬘得迦　忿怒明王大笑相
依法觀想彼影像　色相幖幟如常法
或現顰眉忿怒容　餕鬘部光極熾盛
所有出生依法儀　觀想於彼等無異
禰羅難拏大明王　想忿怒壞三界相
於一切佛法所攝　安住諸佛眞實智
三種影像如所說　觀想徧滿虛空界
色相依法而出生　自心觀想離諸相
自心及彼諸影像　諦想皆是賢聖相
復次漸略大明字　彼中安想諸賢聖
劫火大光依法儀　住禪定心普觀想
日光清淨復熾盛　觀想自身依常法
皆從賢聖所出生　彼中諦心而觀想
自心即現自影像　依法觀想無別異
此中一切大明句　善能圓滿一切願
最初禪定如是說　行者一心當觀想
劫火大光想熾然　部主本尊常出現
所有大明文句相　當住禪定諦觀想
諸佛影像悉相應　妙月曼拏羅中想
復想從自心出生　身諸毛孔現化佛
一切徧滿虛空界　三種大明應觀想
五種光明相應現　安想本尊依法儀
大明王相法相應　一切如理而安布
想虛空界一切佛　現身徧滿無空缺
先想本尊賢聖已　一切觀想悉周徧

辦事分第十四

爾時世尊大徧照如來復說一切祕密大明分別教相法門

又當於其虛空中　想現四方曼拏羅
量廣阿僧祇由旬　最上廣大而周徧
應住禪定如理心　想自影像於中現
即是毗盧遮那佛　五處相應如理住
次想日輪曼拏羅　普想賢聖現其中
金剛薩埵自心現　依法出生而觀想
又想日輪清淨光　熾盛徧滿虛空界
諸賢聖相悉相應　依法次第想安布
智者當知此部法　是即眞實清淨教
異此而非成就門　遠離祕密禪定行

大徧照如來一切大明金剛出生分第十五之一

爾時世尊大徧照如來復說一切如來一切眞實教持念法

虛空無際無方隅　當知自心亦如是
外曼拏羅觀想已　自曼拏羅想無異
自華隨處即本尊　觀想眞實相應法
大印如理觀想已　不應觀想別異法
於自心中想微妙　清淨大智曼拏羅
自影像現白色光　表從大悲相安立
所有大明文字句　觀想最初祕密法
五股金剛杵幖幟　彼亦依法如是想
從自影像出生法　智者五處善安住
而諸文字隨相門　想從禪定所出生
文字章句如儀軌　想以數髮爲記念
隨諸部法用差別　智者應當如實知
觀想大智所出生　一心持念即圓滿
彼一切佛所攝持　於圓滿法善宣說
一字大明眞實法　自影像相應觀想

三字大明眞實法　想本部主所出生
五字大明等攝持　乃至文字出生法
普現白色熾盛光　餤鬘明照悉周徧
從初依法而分别　諸部所作諸事業
青優鉢羅華葉相　普現帝青大光明
隨本部現廣大光　定心觀想彼成就
蓮華妙樂主色相　赤色餤光明普徧
所現光明依法儀　普徧世界而照耀
黄色黄光極熾盛　一切普現於黄色
如應觀想諸色相　彼能成就皆決定
從自影像而生起　眞實出生如所說
觀想自心現妙華　即復想成曼拏羅
彼中應當依法儀　眞實大印而諦想
如正法句所出生　眞實大智常觀想
如應想從根本生　一切諸佛供養等
依法現諸變化事　普徧一切世界中
復次漸略諦觀想　無初中後皆如實
妙月光明此相應　如應觀想大印法
如理了知三部儀　此即眞實清淨教
所作事業悉和合　觀想所應依儀軌

别法觀想若未成　當想妙樂法最上
行者應入寂靜舍　安住相應禪定相
一心於此諦觀想　諸佛身語心成就
成就行人此眞實　專注求是悉地法
諦想諸佛影像已　寶冠莊嚴作供養
佛阿閦梨出生相　當於自心而安想
本部大明最上印　諦想於心而安住
依法飲食等作用　悉住相應自在相
乃至色香等諸事　皆是廣大眞實心
佛阿闍梨自妙樂　常與賢聖法相應
此中一切依法作　異此而修非成就
所說一切大明句　而能圓滿一切願
大明善作諸成就　眞實祕密諸智門
若破諸佛三昧門　自他俱破法亦然
一切所行所作事　當知皆如不正語
諸法皆從一切佛　佛智出生而成就
金剛薩埵相出生　金剛薩埵法成就
若於四行得相應　普攝諸賢聖根本
依法如理持本法　此說名爲持明者
此法皆是一切佛　眞實祕密善無動

此即最勝大明體　觀想如應而平等
如實分别諸部法　觀想諸佛影像已
如應觀想彼輪相　皆從自法眞實生
行者應當常觀想　金剛薩埵等賢聖
三部平等依法儀　乃至壽無退壞
金剛薩埵所加持　一切佛諸成就法
一切大明大喜門　三昧成就如實說

爾時世尊大徧照如來復入一切如來如意寶平等金剛三摩地從是三摩地出已宣說一切如來出生金剛曼拏羅

一切所作依此說　當畫三昧曼拏羅
東方畫彼阿閦尊　本印現前當依法
南方當畫寶生尊　一切依彼本部儀
西方畫無量壽尊　如應亦依本部法
北方依本部儀軌　當畫不空成就尊
中方如實依法儀　應畫佛阿闍梨相
次畫五股金剛杵　餤鬘光明所莊嚴
依法安布求成就　如佛阿闍梨所作
一切所作依本印　青優鉢羅華光明
復畫十一股大杵　依金剛法而安布

於內曼拏羅四隅　各各畫優鉢羅華
當知四種大印者　轉輪王相此無異
復於曼拏羅中畫　四寶四色表莊嚴
隨應復畫諸天衆　及曼拏羅中賢聖
四門各畫諸明王　色相皆依本部法
所謂白黑及赤黃　如次一一應當畫
安布諸賢聖相已　行者當住禪定心
各以賢聖本心明　善成諸法破諸惡
於其四門依法儀　常作祕密供養事
乃至飲食等所作　皆住曼拏羅界中
當知吽字爲佛部　吽惹字爲金剛部
惹阿字爲蓮華部　阿惡字爲迦摩部
如是諸部根本字　曼拏羅中常所作

此名一切如來金剛大曼拏羅

爾時世尊大徧照如來復說成就近成就大成就等諸法門

若欲修習成就者　隨應飲食祕密行
彼心安住大明心　是即相應三昧法
若欲得近成就者　當於一月依法修
諸佛善施諸成就　此即智金剛所說
欲得大明大成就　當於三月中修習
最初平等行相應　此即金剛手所說

爾時世尊大徧照如來復說智部等成就三昧寶藏法門

行者當觀於己身　即是毗盧遮那佛
本部所用金剛輪　得金剛輪持明成
行者當觀於己身　即是毗盧遮那佛
本部大明金剛劒　得金剛劒持明成
行者當觀於己身　即是毗盧遮那佛
三叉大明本部華　得三叉等持明成
行者當觀於己身　即是毗盧遮那佛
本部大明金剛鉤　得彼金剛鉤成就
行者當觀於己身　即是毗盧遮那佛
本部大明金剛索　得金剛索持明成
又想從自影像生　祕密大印等諸相
如是持彼如意寶　了諸部法善分別
此三昧法欲成就　應成就於成就事
彼於現生得成就　大明相應主宰法
於三昧法不成就　彼即不能得見佛
若依四種法儀修　觀想相應住眞實
當知從自身所生　自心影像相應相
於影像中諦想已　速得成就無別異
優鉢羅華甚清淨　本部大明亦復然
月影像中依法觀　大智持明得成就
復想心金剛出生　大智持明得成就
於其月影像光中　諦心觀想金剛手
當知諸欲我清淨　如彼虛空淨亦然
於其月影像光中　金剛蓮華想出現
次想清淨蓮華眼　一切地中得自在
於其月影像光中　五佛如來想出現
五種光明甚微妙　周帀廣現於佛身
光中復出日光明　羯磨金剛想心現
本部大明至心念　即得堅固金剛身
於其月影像光中　觀想本部金剛杵
觀想五股金剛杵　即得不壞金剛身
於其月影像光中　現金剛燄莊嚴相
金剛手即自影像　觀想持最上色相
於其月影像光中　現蓮華燄莊嚴相
觀自在即自影像　想持妙法大色相
於其月影像光中　現白色燄莊嚴相

迦摩誐即自影像　想持迦摩誐色相
一字大明種智門　出現大力明王相
所有本部主印契　及自印等當觀想
身語心諸大印門　一一如應依法想
當住真實三昧中　諦想金剛手影像
於其日影像光中　自印如應當觀想
又於日曼拏羅中　諦心觀想自影像
大明文字安於心　依法所生離疑怖
又想金剛薩埵生　能生禪定出生法
近成就法依本儀　即得最上諸成就
依法隨宜於方處　六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀　即得三界勝成就
行者隨處作成就　金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多　所欲鉤召皆來集
行者應擇寂靜處　或於曠野或山間
所應鉤召悉來已　祕密供養依法作
依彼金剛薩埵法　若作所應鉤召時
持誦本部所用明　當結本部大印契
依法結本部印已　一心持誦求相應
行者當於中夜時　如應所作皆成就

想金剛鉤安於心　依本部法作相應
劫火大光極熾然　金剛鉤想光中現
想金剛鉤安於心　依法諦心而鉤召
誐嚩得迦忿怒王　及彼馬頭明王等
所有金剛杖明王　及彼不動忿怒尊
威光廣現三界中　作顰眉相而顧視
大力忿怒大明王　及彼甘露軍拏利
三界中起敬愛心　勇猛復具大威力
彼金剛香大明王　與金剛手威力等
而常稱念佛如來　安住三金剛不壞
金剛那契大使者　及彼金剛賛拏尊
悉依金剛薩埵法　普令三界阿吠舍
假使諸毒滿虛空　一剎那間悉能壞

爾時世尊大徧照如來復入一切三昧金剛三摩地從是三摩地出已宣說誐嚩得迦大忿怒明王大明曰

那謨引嚩日囉二合儞也引二合那引野一三摩野薩埵引野二唵引羯囉羯囉三俱嚕俱嚕四摩摩迦哩煬二合五伴惹伴惹六薩哩嚩二合尾覲那引二合捺賀捺賀七嚩日囉二合尾那引野嵐八母引哩馱二合吒迦九咏引尾旦引多羯囉十摩賀引尾訖哩二合多嚕必尼引十一鉢左鉢左薩嘌嚩二合訥瑟吒引二合那十二摩賀引誐拏鉢底佘引尾旦引多羯囉十三滿馱滿馱十四薩哩嚩二合屹囉二合賀引十五殺捺目二合珂殺捺部二合惹殺吒左引二合囉拏十六嚕捺囉二合摩引那野十七尾瑟努二合摩引那野十八沒囉二合賀摩引二合捺也引二合禰嚩引摩引那野十九摩引尾藍末摩引尾藍末二十虎嚧虎嚧二十一曼拏羅末提引鉢囉二合吠引舍曳引二十二三摩野摩耨三摩二合囉二十三吽引吽引吽引吽引吽引吽引二十四發吒斛發吒莎引賀引二十五

說此大明已世尊大徧照如來即時安住如微塵數諸佛如來心月曼拏羅乃現種種色徧滿虛空界復現自影像亦徧虛空說是伽陀曰

大哉一切大明法　最上金剛不可壞
一切如來堅固門　得無等比甘露聚

爾時世尊大徧照如來復入自性堅固三摩地從是三摩地出已宣說最上金剛心大明

曰
唵一引嚩日囉二合窟囉尾訖哩二合多引那那吽
引發吒二半音
說此大明已一切如來亦悉怖畏時彼持妙
法者說是伽陀曰
大哉一切大明法　我三昧門眞實說
乃至諸佛亦不破　是即建立金剛幢

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

音釋
阿閦梵語也此云無動閦初六切 揭丘竭切 羯磨梵語也此云作 法蒳蝎切匹葛切居 絣補耕切以綖直物也 顰毗賓切攢眉也 吽切人者 發

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五　淵七
第六同卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯
大偏照如來一切大明金剛出生分第十五
之二
爾時世尊大偏照如來復入光照一切虛空
界金剛三摩地從是三摩地出已說此大明
曰
唵一引嚩日囉二合骨嚕引二合馱摩賀引末羅二
賀那捺賀鉢左摩他三尾枳囉尾特網二合娑
野四嗢𪆂濫摩二合骨嚕引二合馱吽發吒五半音
說此大明已彼一切如來出現大輪光明徧
滿虛空廣照一切爾時持金剛者說是伽陀
曰
大哉一切大明法　是我最上金剛教
諸佛因此證菩提　我亦由斯得成佛
爾時世尊大偏照如來復入一切虛空界自
性光明金剛三摩地從是三摩地出已宣說
不動尊大忿怒明王大明曰
那莫三滿多嚩日囉二合赦一引阿左羅阿左羅
二賀那賀那三底瑟吒二合底瑟吒四二合阿引
尾舍阿引尾舍五摩賀引滿怛囉二合迦播引
羅迦度瞀度瞀六珂引捺珂引捺七犀伽邪
引二合摩引囉野攞瑟啗引二合八犖切角叉犖叉
鈴九引俱嚕俱嚕十枳哩枳哩十一摩賀引尾沙
摩嚩日囉十二二合薩普引二合吒野薩普引二合吒
野三十唵引帝哩二合末里多嚩昂多迦四十盎引
欣呼郎切欣引欣五引十阿左羅濟引吒濟引吒
吽引吽六引十阿三滿底迦怛囉引二合吒十七半音
阿薩賀那莫沙引賀引八十
說此大明已于是持衆色者安住一切三昧
無生法一切如來心曼拏羅中說是伽陀曰
大哉一切大明法　是我堅固眞實生
金剛自性不可壞　諸法因生無生相
爾時世尊大偏照如來復入一切如來金剛
加持三摩地從是三摩地出已宣說大金剛
鑿眉菩薩大明曰
那謨引婆誐嚩多曳引二合勃哩二合俱吒也二合
引曳一引唵引勃哩二合俱致多嚩誐二尾日林
二合毗多嚩日囉三二合摩賀引末朗吽引發吒

吽半音四
說此大明已于是金剛手菩薩大祕密主出
現一切如來大法光明安住一切如來清淨
法中說是伽陀曰
大哉一切大明法　最上妙樂法所集
金剛大智三昧門　大明成就此無異
爾時世尊大徧照如來復入普徧變化金剛
加持三摩地從是三摩地出已宣說大力大
忿怒明王大明曰
唵一引嚩日囉二合骨嚕引二合馱二摩賀引末羅
三賀那捺賀鉢左尾持䋲二合娑野四嗢[illegible]澁
摩二合骨嚕引二合唐吽引發吒半音五
說此大明已于是大持祕密者安住一切如
來祕密心說是伽陀曰
大哉一切大明法　無上大智不破壞
大士三昧正成就闕七　金剛如意寶無異三
爾時世尊大徧照如來復入一切如來不壞
自性金剛加持三摩地從是三摩地出已宣
說金剛甘露軍拏利大忿怒明王大明曰
唵一引揭揭二呵引呬呵引呬二底瑟吒二合底

瑟吒四二合　屹哩二合賀拏二合屹哩二合賀拏五二合
滿馱滿馱六賀那賀那七誐哩惹二合誐哩惹
八二合尾薩普引二合吒野尾薩普引二合吒野九
度那度那十入嚩二合羅入嚩二合囉一十鉢囉二合
入嚩二合羅鉢囉二合入嚩二合囉二十屹囉二合娑屹
囉二合娑三十薩哩嚩二合尾伽那二合尾那引野崗
四引十尾馳引切身馱囉五十枳哩枳羅六十入嚩二合
羅入嚩二合哩多七十虎多嚩賀室囉八十摩賀引
陪引囉嚩九十尾禰哩踰二合沙桑親那親那十二
桑頻那頻那一二十摩賀引嚩日囉二合馱羅十二
二底瑟吒二合一底瑟吒十二三合二滿馱滿馱四二十
尾那引野迦紇哩二合捺煬引薩普二合吒野十二
五𡀔馱哩嚩二合紇哩二合捺煬引薩普二合吒野
六二十那引誐紇哩二合捺煬引薩普二合吒野十二
七藥叉紇哩二合捺煬引薩盲二合吒野八二十沒
囉二合賀摩二合犖引叉娑紇哩二合捺煬引薩普
二合吒野九二十薩哩嚩二合屹囉二合賀紇哩二合捺
煬引薩普二合吒野十三薩哩嚩二合佐引覩哩他
二合迦紇哩二合捺煬引薩普二合吒野一三十吽引
吽引吽引吽引十二三發吒半音發吒三三十賀那賀

那四三十捺賀捺賀五三十鉢左鉢左六三十尾俱
哩嚩二合尾俱哩嚩七十二合三阿引尾舍阿引尾
舍八三十摩賀引嚩日囉二合馱嚕引儞也二合引
鉢野底沙引賀引九十三
說此大明已于是大持金剛者生大歡喜說
是伽陀曰
大哉一切大明法　眞實堅固無有上
一切三昧從是生　集眞實法不破壞
爾時世尊大徧照如來復入清淨堅固三摩
地從是三摩地出已宣說大金剛香菩薩大
明曰
唵一引伊呬曳引二合呬婆誐嚩底二摩賀引嚩
日囉二合𡀔引馱引哩三怛囉二合野引赦引囉
怛那引二合曩引薩多曳引二合那四引葛荼葛荼
五末朗禰䋲六摩呬引說嚩七誐嚕赦八尾
瑟赦九三合俱摩引嚩十沒囉引二合賀摩二合赦
一十叩捺嚩十二二合賛捺嚩十三二合阿引禰多煬二合
四十曳紿五十嚩嚕赦六十俱尾引嚩七十特哩二合多
囉引瑟吒嚩十八三合尾嚕姹崗九十商俱迦蘭赦
二二十合尾迦蘭赦十二一合二帝哩二合迦蘭赦二二十合

二虞迦蘭薩二合二十三薩吐二合羅迦蘭薩二合二十
四難稱計說嚩二十五勃凌二合擬哩致二十六那
野崗二十七尾那野崗二十八播唧崗二十九捺摩
崗三十路賀崗三十一沙瑟積二合稱引尾引瑠引三
十二室零引訥哩誐曩三合三十三迦引多也二合引
以穎引三十四賛拏迦引多也二合引以穎引三十五摩
賀引迦引多也二合引以穎引三十六翳引舍引穎
引三十七乃哩鼎引三十八迦引陵三十九嚩日囉二合迦
引陵四十野舍說穎引四十一蘇迦引陵四十二娑捺
囉二合迦引陵四十三阿引擬稱二合引曳煬二合引四
十四嚩引野呬煬二合引四十五賀哩迦引嚩哩鼎二合
四十六爍訖鼎二合四十七設多引稱四十八印捺囉
二合穎引四十九沒囉二合賀摩二合穎引五十倶摩引零
引五十一摩呬引說零引五十二吠瑟拏二合微引五十三蘇
蘇婆誐引五十四佐引門拏引五十五勞捺哩二合引五十六
嚩引囉引馨引五十七矯吠零五十八曳引佐引稱
引三摩曳那底瑟噏二合底五十九旦引那引那
曳舍引彌六十尸引竭囉二合屹哩二合賀拏二合屹
哩二合賀拏二合六十一虎盧虎盧六十二祖盧祖盧
六十三母盧母盧六十四達摩達摩六十五覽誐覽

誐六十六布引囉野布引囉野六十七阿引尾舍
阿引尾舍六十八娑誐嚩底摩賀引嚩日囉二合
獻引馱引哩六十九悉馱室賛二合拏嚩日囉二合
播引尼七十囉引倪也二合引鉢野底七十呬引七
十二欣欣欣欣七十三吽引登吒許莎引賀引七十四
說此大明已彼一切如來即現大金剛相應
雲徧滿虛空異口同音　說伽陀曰
大哉一切大明法　廣大秘密眞實藏
我等皆此勝金剛　諸佛皆住阿吠舍
爾時世尊大徧照如來復入一切如來妙善
金剛三摩地從是三摩地出已宣說馬頭大
忿怒明王大明曰
伊呬引呬摩賀引嚩日囉二合那契一嚩日囉
二合目契賀那賀那二捺賀捺賀三鉢左鉢左
四覽誐覽誐五惹臘波二合惹臘波二合六阿引
尾舍阿引尾舍七喝野屹哩二合引鑠引倪也
二合引鉢野底莎引賀引八
說此大明時有大惡毒者悉皆驚怖將至破
壞即時頂禮歸命一切如來已說是伽陀曰
大哉一切大明法　善能破壞一切毒

我聞使者最上明　得住諸佛清淨法
爾時世尊大徧照如來復入三金剛不壞金
剛三摩地從是三摩地出已宣說無能勝大
忿怒明王大明曰
吽那吽倶半音一吽引吽引登吒許莎引賀引二
說此大明已于是世尊大徧照如來雨一切
衆生種種樂具廣大周徧說是伽陀曰
大哉一切大明法　從大生法而出生
爲求成就佛菩提　我故現處三有海
爾時世尊大徧照如來復入法界變化金剛
加持三摩地從是三摩地出已宣說金剛烏
咄羯吒明王大明曰
唵引一嚩日嚕二合引咄羯二合吒引野吽引登吒
二三音
說此大明已于是持蓮華者化現一切如來
最上寶冠滿虛空中說是伽陀曰
大哉一切大明法　從大明尊所出生
我住一切佛靜寂　現是寶冠作供養
爾時世尊大徧照如來復入一切輪作怖畏
三摩地從是三摩地出已宣說金剛顰眉大

明曰

唵(一引)婆野那(引)設彌(二)怛囉(引二合)娑彌(三)怛囉(引二合)娑野怛囉(引二合)娑野(四)勃哩(二合)俱致(五)怛致(六)吠(引)怛致(七)稅(引)帝(八引)稅(引)多惹致彌莎(引)賀(九引)

說此大明已于是持大寂靜者化現一切如來諸供養具供養一切如來已說是伽陀曰

大哉一切大明法　悉從諸佛祕密生
法母成就最上義　當知生法如是說

爾時世尊大徧照如來復入智眼金剛三摩地從是三摩地出已宣說本部心大明曰

唵(一引)吽那吽俱(二半音)

爾時世尊大徧照如來復入一切三昧真實金剛三摩地從是三摩地出已宣說蓮華部心大明曰

唵(一引)阿盧力俱(二半音)

爾時世尊大徧照如來復入一切大士金剛三摩地從是三摩地出已宣說佛眼菩薩大明曰

唵(一引)嚕嚕薩普(二合)嚕(二)入嚩(二合)羅底瑟吒(二合三)悉馱路(二)左彌(四引)薩哩嚩(引二合)哩他(二合)娑(引)達彌莎(引)賀(五引)

爾時世尊大徧照如來復入自性清淨三摩地從是三摩地出已說此大明曰

唵(一引)商葛哩(二引)扇(引)底迦哩(三引)瞿吒瞿吒(四)瞿致彌(五)伽(引)多野伽(引)多野(六)瞿致彌吽(引)癹吒(半音)莎(引)賀(七引)

爾時世尊大徧照如來復入一切如來智生金剛三摩地從是三摩地出已宣說白衣菩薩大明曰

唵(一引)稅(引)帝(二引)半拏囉嚩(引)悉彌(三)惹吒(引)摩俱吒(引)馱(引)羅尼莎(引)賀(四引)

爾時世尊大徧照如來復入諸佛變化三摩地從是三摩地出已說此大明曰

唵(一引)吽(二引)遜婆彌遜婆吽(三引)屹哩(二合)賀拏(二合)屹哩(二合)賀拏(二合)吽(四引)屹哩(二合)賀拏(引二合)波野吽(五引)阿(引)那野呼(六引)婆誐鑁尾馳(引)囉(引)惹吽(引)癹吒(半音)莎(引)賀(七引)

爾時世尊大徧照如來復入大法變化三摩地從是三摩地出已說比甘露生大明曰

唵(一引)阿蜜哩(二合)覩(引)努婆(二合)嚩(引)野莎(引)賀(二引)

爾時世尊大徧照如來復入滅諸煩惱金剛三摩地從是三摩地出已說此滅諸煩惱大明曰

唵(一引)訖哩(引二合)捨(引)薩那(二)尾惹野韈(三)

爾時世尊大徧照如來復入大三昧輪三摩地從是三摩地出已說此大法輪大明曰

唵(一引)親那親那(二)賀那賀那(三)鉢左彌鉢多(二合)作訖囉(二合)吽(四引)

爾時世尊大徧照如來復入一切如來最上光三摩地從是三摩地出已說此光聚大明曰

唵(一引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二)馱迦馱迦(三)馱囉馱囉(四)尾馱囉尾馱囉(五)親那親那(六)吽(引)吽(引)癹吒(半音)莎(引)賀(七引)

爾時世尊大徧照如來復入最勝金剛三摩地從是三摩地出已說此最勝頂大明曰

唵(一引)親那(二)賀那(三)捺賀(四)鉢左(五)彌鉢多(二合)作訖囉(二合)吽(六引)

爾時世尊大徧照如來復入最上最勝三摩地從是三摩地出已說此最勝佛頂大明曰

唵一引入嚩二合羅惹踰引瑟尼二合沙二入嚩二合羅入嚩二合羅三滿馱滿馱四捺摩捺摩五訥籠引二合訥籠引二合六郝郝七賀那賀那八吽引發吒九半音

爾時世尊大徧照如來復入白色光明生金剛三摩地從是三摩地出已說此白傘蓋大佛頂大明曰

唵一引摩摩吽引禰二

爾時世尊大徧照如來復入一切如來生金剛三摩地從是三摩地出已說此最上金剛多羅菩薩大明曰

唵一引多引哩多引哩二引覩哩引莎引賀三引

爾時世尊大徧照如來復入一切如來吼音金剛三摩地從是三摩地出已說此作忿怒事鉤召三界大明曰

唵一引迦尼度禰吽引發吒二半音

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事　乃至餘法亦能成
觀想眞實法相應　三種事業悉能作
不動大忿怒明王　餤鬘得迦三出生
普徧諸佛剎土中　不壞三界而善住
馬頭大忿怒明王　出現忿怒顰眉相
若越金剛手法者　此忿怒王能破壞
大力大忿怒明王　及彼甘露軍拏利
廣大無比如虛空　能調一切難調者
諸忿怒王諸大明　若人持誦一洛叉
悉能鉤召諸如來　及作一切敬愛事
顰眉一髻尊大明　能作廣大怖畏事
金剛禰帝等勇猛　能作相應最勝事
迦尼忿怒大明句　若人持誦一洛叉
當起忿怒相應心　速作忿怒破壞事
光聚佛頂大明句　相應觀想彼最勝
若人持誦三洛叉　如勇健軍善摧伏
諸部祕密最上法　彼一一法悉相應
行者安住禪定心　觀想三摩地眞實

一切大明三昧分第十六

爾時世尊大徧照如來復說一切大明隨應三昧

若作息災增益等　自影像相應諦想
諸法皆從心智生　最上智冠法自在
自心圓滿若相應　諸佛影像當觀想
諸佛影像觀想已　出現種種寶光明
所有忿怒大光明　想從金剛薩埵生
所有諸部大光明　彼彼自性當觀想
觀想法及觀想心　如次相應當觀想
依法觀想本尊已　彼五種色善清淨
部主本尊大明句　應當觀想最上頂
今此一切大明句　喜愛相應法無異
一切成就如所作　金剛智等供養事
一切羯磨大明句　自影像相當觀想
今此一切大明句　大明三昧所出生
諸佛利益悲愍心　金剛無畏善宣說

一切如來一切大明遣魔分第十七

爾時世尊大徧照如來復說一切大明遣魔法

所有一切遣魔法　諸佛眞實智所生
三種忿怒平等門　金剛出生善宣說
餤鬘得迦智部法　馬頭明王大忿怒

最上出生攝部法　法部同彼智部儀
隨應持誦諸大明　百千乃至阿庾多
自心安住諸佛想　依法當作遣魔事
作者當用多羅葉　以棘刺書彼大明
尸陀林中依法儀　如應當作遣魔事
或於國城聚落中　或於大自在天祠
依法所用依法作　一切魔惡皆除遣
於七晝夜依法作　諸魔若不調伏者
忿怒金剛速破壞　彼當頭破作七分

一切如來祕密金剛薩埵承事分第十八

爾時世尊大徧照如來復依金剛薩埵法說弟子承事阿闍梨儀

謂若見自阿闍梨　與佛阿闍梨無異
金剛加持所出生　乃至盡壽常恭敬
弟子所作應堅固　不應處師牀坐臥
隨師所住如所應　若衣若履常安布
不應師前作戲笑　勿出無義利語言
若時若法有所違　此即不名為弟子
若見一事極微小　彼無利故不應行
作者名為大愚癡　當墮阿鼻大地獄
若有毀謗阿闍梨　及違祕密甚深法
定墮阿鼻地獄中　若千劫數受諸苦
弟子隨受師指訓　應如佛勅等無異
若苦若樂悉當行　乃至盡壽不違越
弟子常生歡喜心　聞師所說勿驚怖
為欲趣學甚深門　乃至盡壽當承事
師前常作恭敬相　不應以手置腰側
若求成就作法時　不應稱其師名字
違者當墮地獄中　若千劫數受諸苦
想師同彼佛如來　此即名為真弟子
想師名字從佛生　乃至盡壽無忘失
如佛觀想於師已　彼一切罪皆解脫
弟子若具如是德　即能生長諸福聚
聞師言說悉無疑　所說皆同寶生佛
聞異說者即愚癡　當墮號叫大地獄
若生歡喜聽師說　隨所聞已能親近
請問如是大明等　此甚深義云何學
問已諦聽師所宣　不應正目觀師面
應當一心而諦受　尊重阿闍梨儀法
若違越者即愚癡　當墮號叫大地獄
常須承事阿闍梨　如其所欲悉隨順
違背師者破三昧　六十劫中墮地獄
於地獄中受諸苦　如是輪轉極長時
於三昧法不能成　是即名為愚癡者
所有廣大成就法　金剛薩埵所宣說
若欲修學求成就　應具如是弟子相
應當依彼阿闍梨　隨應所說諸儀法
如是即得我清淨　真實法儀如理住
彼阿闍梨所宣說　速得成就無別異
如佛所行如是行　弟子應當常承事
金剛薩埵最上法　速得成就無別異
即得成就一切佛　最上真實承事法
此即三界勝成就　諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

一切如來大明如意寶分第十九

爾時世尊大徧照如來復說一切事成就行一切祕密大明句

能施一切眾生樂

執金剛王持明者　一切最上尊自在
無鈌減法所出生　所說亦離諸過失
彼一切執金剛王　一切最上尊自在
以菩提心爲自體　最初稱讃祕密行
若越祕密三昧者　彼當頭破作七分
所有貪法本無邊　能施一切大利樂
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有瞋法本無邊　金剛大智所宣說
彼執金剛大法王　一切最上尊自在
所有癡法本無邊　從一切智所宣說
最上寂靜大法王　偏照如來清淨藏
若法樂法悉無邊　是中平等無分別
如是寂靜持明王　偏照如來清淨藏
諸法本來無有邊　乃至盡壽常親學
彼執金剛最上王　宣說一切最上法
諸衆生界亦無邊　假使盡壽不可說
彼執金剛最上王　一切最上尊自在
於一切事若猒離　乃至盡壽破所作
彼持妙法最上王　一切最上尊自在
爾時十方來者一切如來聞大徧照如來宣說如是等一切如來智輪法性文字眞實法門已咸皆歡喜生希有心即謂金剛手菩薩言希有善男子此諸法門名爲一切智智主若有不知此法者於餘法門豈能知耶爾時金剛手菩薩大祕密主安住大徧照如來心已白諸如來言我今樂欲宣說一切如來大明如意寶三摩地法門諸如來言祕密主普爲悲愍利樂一切應善宣說時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來五處加持已即說一切如來大明如意寶三摩地法門

所有加持大明等　當想諸法眞實性
最上依彼本法儀　四相如應當觀想
行者先當於己身　自影像相如應想
廣大偏滿依法儀　從自心義所生起
清淨妙月曼拏羅　水精月光想周徧
依法所作獲成就　於現生中得成佛
又於日輪曼拏羅　如應觀想四種色
本尊大明想其中　現唵字相作黃色
本部五種光明現　想從我法所出生
吽字相應現光中　觀想自影像清淨
從自影像相應出　周徧閻浮檀金光
諸相妙好悉周圓　觀想悅意中最上
復想從彼佛影像　出現五種淨光明
偏照如來影像光　廣大偏滿虛空界
依法定心觀想已　復於自心而安想
出生妙色無等比　如月清淨諸相具
偏照如來影像相　想現種種妙淨光
無上寂靜自寶髻　戴五佛冠莊嚴相
觀想入於曼拏羅　本部大明諦心想
復想本尊佛影像　及彼金剛薩埵相
佛頂大明秘密法　及諸明王等大明
一切本部法相應　出生持念依儀法
此名三金剛相應大偏照如來三摩地復次世尊大偏照如來宣說三金剛智金剛薩埵三摩地法門
先想心月曼拏羅　出現大明文字相
唵字想即偏照尊　種種光明悉周徧
吽字金剛薩埵相　焰髮種種相莊嚴
頂戴偏照如來冠　手執本部金剛杵
復想帝青大光明　周帀廣大而照耀

一切所作依法儀　如應觀想求成就
復次金剛手菩薩宣說無量壽如來圓滿一
切願三摩地法門
先當想心曼拏羅　出現大明文字相
中心應觀想𤚥字　即是本尊無量壽
手持八葉妙蓮華　出現蓮華妙樂光
左右本部自影像　應當觀想金剛愛
一切所作依法儀　如應觀想求成就
復次金剛手菩薩宣說迦摩餤三摩地法門
如先所說曼拏羅　一切所作依儀法
於中觀想娑字相　是即迦摩餤影像
觀想手執於三叉　出現閻浮檀金光
周帀想賀字相應　心曼拏羅各安布
法主影像觀想已　然後如應而作事
復次金剛手菩薩宣說祕密護摩法門
當知佛影像平等　如應觀想依法儀
所有佛頂大明句　忿怒明王諸大明
一切羯磨大明等　至心持誦作先行
次當自心起相應　想成妙月曼拏羅
於中觀想本部尊　左右安布諸賢聖

大明文字觀想已　諸相如應作觀想
金剛輪及金剛杵　金剛蓮華與三叉
如意妙寶等諸相　如應觀想速成就
又於妙月曼拏羅　中想自心大明等
左右妙月相相應　中想黃色如應現
自心圓滿相應已　次當安想於本尊
此最上法作降伏　一切如來共宣說
日曼拏羅等安想　依阿閦佛諸法儀
於一切時觀想成　決定住壽經一劫
妙月曼拏羅想已　當想本部主大明
最初住此禪定心　乃想四種成就事
而彼成就三界勝　當獲最上帝釋寶
本部印相及大明　依法出生成就事
復次當於虛空中　觀想清淨曼拏羅
中想日輪光明相　大蓮華復光中現
於其曼拏羅周帀　徧想妙月清淨光
本尊影像依法儀　如應想彼不動相
四寶莊嚴護摩爐　依法當用護摩物
隨應想念於大明　起寂靜心護摩作
五種曼拏羅相應　中想吽字悉徧滿

出現羯磨部光明　廣大變化亦周徧
於中安想諸賢聖　從三三昧生影像
彼最勝頂依法儀　頂輪亦當如是想
本尊大明所出生　三摩呬多心觀想
八葉大優鉢羅華　縱廣三十二指量
又於法曼拏羅中　依法觀想彼無異
想五股大金剛杵　青優鉢羅華光現
其量依法十六指　想已決定得成就
三叉二十六指量　依法觀想作黃色
大輪蓮華羯磨杵　及如意寶依法想
想已依法作加持　速得成就無別異
本尊大明所出生　速得成就無別異
大輪蓮華及杵等　依金剛法而觀想
觀想最上成就法　無別成就勝於此
想獨股大金剛杵　餤鬘光明周徧現
一切羯磨大明句　所說皆是真實語
揭訥誐出餤鬘光　羯磨部中所變化
又想金剛曼拏羅　其相縱廣一肘量
努多唧吒等大明　依忿怒儀而作法
日輪曼拏羅相應　依法想最上標幟

難拏没訥誐囉等　觀想相應作成就
依法如是觀想已　復想持金剛色相
此中一切大明句　相應身語心觀想
大智所說作成就　是即秘密金剛智

此名金剛薩埵法

若欲成此勝悉地　當知護摩諸大明
秘密眞實三摩地　種種護摩儀軌事
四種曼拏羅相應　了知諸部諸事業
唵字大明等分別　依法觀想得成就
息災護摩爐相圓　作增益法應四方
敬愛爐相如弓形　降伏法用應三角
爐中所燃火善相　觀想出生妙甘露
詩心觀想自色相　及彼賢聖影像等
所有部主本尊相　從此金剛教出生
如其所說作觀想　羯磨部作變化事
依法當於其舌端　想現吽字大明相

此復名金剛薩埵法

若作息災護摩法　應用蜜及乳等物
若依智金剛部說　摩賀帶羅爲最上
行者當住善寂心　觀想金剛阿闍梨
手執如意寶莊嚴　此即清淨最上教
徧照如來大影像　出生一切金剛衆
彼蓮華部尊影像　及迦摩𩑰金剛等
安布大明文字已　四種事業應分別

此名大執金剛尊秘密護摩法

集一切大明三摩地分第二十

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切如來無緣三昧智金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說一切三摩地集諸大明精妙法門

諸佛金剛廣大法　從三昧門所出生
一切大明無所緣　此說名爲禪定法
所有一切佛三昧　智部眞實無所緣
智曼拏羅法相應　佛影像光普徧現
唵字出現法光明　此金剛法大堅固
頂戴寶冠相相應　白色最上妙清淨
四臂廣目依法想　羯磨部中變化事
所有最上相應智　曼拏羅生莊嚴相
金剛薩埵衆寶冠　最上妙相諸佛藏
妙法自在彼相應　此即最上禪定法
迦摩金剛相應等　五種智通如所說
迦摩藏攝彼勝上　佛二足尊眞實智

此名一切佛三昧智部三摩地

爾時金剛手菩薩大秘密主復入執金剛三昧眞實加持三摩地從是三摩地出已宣說一切金剛三昧精妙眞實金剛三摩地

金剛曼拏羅相應　於中分別彼影像
黑色復想忿怒容　出現大惡可怖相
四臂如應依法想　二處平等而相應
此金剛教大堅固　安住金剛心成就
能成就諸成就事　金剛妙樂法所說

此名一切執金剛相應三摩地

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切法最上三昧加持三摩地從是三摩地出已宣說一切法最上普徧吉祥三摩地

妙法曼拏羅相應　於中影像當安想
持赤蓮華大光明　種種妙寶爲嚴飾
四臂亦依本部法　如應觀想彼色相
二處平等悉相應　此妙樂法大堅固
語金剛等得成就　自悲願等亦成就
一切金剛相應等　如應觀想皆成就

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切三昧
部眞實加持金剛三摩地從是三摩地出已
宣說金剛三叉最上三昧三摩地

迦摩禪定曼拏羅　於中影像當安想
黄色復現寂靜光　觀想現於三目相
水精色光甚清淨　羯磨部中變化事
所有四種勝儀軌　依法觀想作成就
金剛安怛陀那法　而能安住成就事
此中一切大明句　說名三摩地莊嚴
所有金剛薩埵相　而身語心善觀想

金剛薩埵總說頌曰

乃至一切境界中　一切賢聖普稱讚
如是諸法悉相應　出生儀軌得成就
此名金剛薩埵法
分別自心大明字　及本部諸賢聖明
部主本尊大明句　并本部中明王等
一切羯磨大明法　佛頂大明當觀想
此中一切大明句　皆是祕密眞實心
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　應當觀想大佛頂
此中一切大明句　皆是祕密眞實心
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想忿怒諸明王
若作降伏諸事業　想用降伏法大明
若欲遣魔當依法　觀想本部大佛頂
金剛橛等大明句　觀想金剛使者等
若作息災成就法　應用本部中大明
增益亦用本部明　觀想決定得成就
若作敬愛當依法　觀想諸忿怒明王
若作降伏觀想法　當用羯磨諸大明
若欲遣魔當依法　亦觀想彼大佛頂
金剛橛等大明句　觀想金剛使者等
五種清淨大光明　於中依法當觀想
如所觀想如實生　異此即非成就法
諸部事業若相應　諸曼拏羅當觀想
分別大明文字相　如應觀想得成就
依法當於自心中　想諸微妙曼拏羅
次第觀想至頂輪　此禪定法名最上
白赤黑等色相應　於一切處善分別
一切大明所出生　異此即非成就法
彼吽字等諸大明　莎賀發吒字圓滿
此中出生諸儀軌　所作決定得成就
三部法用吽字明　唵字智部爲最上
大明文字等安布　於額及心而觀想

普賢菩薩持金剛者即說頌曰

依法四時而相應　想金剛甘露影像
近成就法此能成　此成就法爲最上
本尊影像相應已　大成就事悉能成
佛頂影像若相應　能成相應成就事
本部賢聖相相應　羯磨部中現變化
分別微小金剛杵　於三世佛善安想
依法所作得成佛　一切成就皆如意
此諸成就無有上　廣大成就功德生
一切如來身語心清淨自性金剛大智分第
二十一
爾時十方來者一切如來即現一切如來出
生妙樂大莊嚴雲供養金剛手菩薩大祕密
主作供養已從語金剛出妙法音稱讚所說

大金剛教秘密法門
秘密清淨大乘法　智中勝智功德藏
普偏大智無我門　歸命稱讚秘密智
秘密眞實清淨義　無上行法如大海
從普賢身而出生　歸命稱讚金剛智
最勝大智如所乘　安住三金剛不壞
已到彼岸大法門　歸命稱讚菩提行
一切眾生勝上生　悉令趣入諸佛智
諸佛無上自性淨　歸命稱讚救眾生
清淨法身大解脫　如如意寶大自在
一切眾生解脫門　歸命稱讚清淨行

爾時會中有菩薩摩訶薩名如意寶三昧金剛前白金剛手菩薩大秘密主言大士若有菩薩於如是大功德法樂欲求者當云何求爾時金剛手菩薩大秘密王告如意寶三昧金剛菩薩言善男子若有菩薩起離疑想當如是求起離疑想者當求佛法起離疑想者當求一切法起離疑想者當於一切行中如實觀想善男子譬如住法雲地菩薩於一切如來法身一切如來報身一切如來化身遠離一切分別一切疑惑於一切法中住如實見此諸秘密大功德法如實知者亦復如是以要言之此秘密法是即菩薩金剛大智爾時一切如來聞是說已歎未曾有即時出現一大人相於眾會中頂禮金剛手菩薩大秘密主作如是言大士如是第一義諦秘密大明諸行法門於是法中有生信者有不信者其義云何金剛手言譬如三千大千世界如微塵數一切眾生悉能證得無上菩提是事可信為不可信大士此秘密法門亦當如是見如是見者離分別見爾時一切如來所化大人生大歡喜歎未曾有即說伽陀曰

大哉智大哉　出現大金剛　世間諸盲人
得智眼清淨

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切金剛無二平等三昧金剛三摩地於是三摩地中出現殑伽沙數百千俱胝那庾多光明照東南方不可說不可說微塵數佛剎是諸佛剎中諸大菩薩蒙光照者悉得圓滿三身大智所有一切如來悉住菩提心一切眾生得入菩提自性無畏行門安住如虛空平等金剛菩提諸法無相離戲論無所生清淨最上金剛自性大智法門爾時金剛手菩薩大秘密主從三摩地安詳而起普告大眾言諸大士當於一切眾生起平等見如諸佛想是時所化大人還攝一切如來身語心寶藏中忽然不現彼十方來者一切如來諸大菩薩各各於其自心秘密相應法中如理而住金剛手菩薩大秘密主亦復於自身語心　秘密相應眞實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

音釋
嗢烏沒切　澁所立切　啗徒感切　坱於浪切　巘魚偃切　擬御里切　楨陟盈切　璫都郎切　咩迷爾切　[illegible]其月切

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　淵八

卷上

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

眞實變化大勢身　大身堅牢能破他
如日壞劫大熾然　菩薩圓光亦如是
功德清淨大寶海　善能安住佛剎中
時我一心歸命禮　降伏部多最上王

爾時佛告三界主金剛手菩薩說降伏一切部多六教王成就之法時金剛手菩薩言若有持誦之者求成就法於二河岸或尸陁林中或大樹下或賢聖宮觀或金剛手菩薩宮殿之內如是等處所作之法必得成就若諸部多經剎那間不令成就我即往彼破壞部多爾時大自在天合掌向前頭面禮足白菩薩言爲我說此大金剛手忿怒主教諸部多祕密神呪爾時金剛手菩薩讚言善哉善哉汝能請我說彼降伏一切部多祕密之法我今說之眞言曰

唵引嚩日囉入嚩二合引隸去聲賀曩賀曩薩哩嚩合二部旦引吽癹吒許

爾時金剛手菩薩說此眞言已於身毛孔中出無數金剛熾餤出彼餤時一切部多及諸眷屬於其身分悉皆乾枯而得命終所有一切天人帝釋梵王那羅延等亦復命終一切如來悉皆驚怪俱發聲言善哉善哉大吉祥金剛手三界主於如來法末之時善能調伏一切部多及諸眷屬爾時金剛手菩薩復說甘露祕密眞言令諸部多速得還命眞言曰

唵引嚩日囉引二合喻試娑囉娑囉濕彌合二

時金剛手菩薩說此眞言於自手臂出大甘露風入一切部多及彼眷屬身中即得還命從地而起驚怖顫掉見大菩薩威德熾盛告言菩薩救我爾時大部多主無能勝亦起合掌頭面禮足告菩薩言願垂慈愍救護我等菩薩告言汝等部多及其眷屬依我法教利益一切衆生我即救汝所有四大洲界閻浮提內一切衆生作法持誦悉令成就所求聖藥聖寶或金銀眞珠瑠璃鉢訥摩囉識寶酥哩也建底寶賛捺囉建底寶及最上飲食衣服好香華等悉令充足部多答言如是作法持誦之者如上珍我今令充足亦復親近承事供養菩薩告言若持此一切如來教法所須香華衣服及諸珍寶悉得受用部多復言所有王怖寃敵怖乃至虎狼師子等怖悉令解脫無諸障礙菩薩復言無能勝大部多主汝等諦聽於末世中所有懈怠有情破戒之人作惡業人大妄語人等如所作法悉令成就若不成就汝部多女天女龍女夜叉女阿脩羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦樓那女毗舍遮女乾闥婆女等我令不空大金剛破碎頭目速得命終墮八大地獄爾時一切如來讚言善哉善哉金剛手爲未來世一切衆生作大利益善說大菩薩不空成就精進大威力善轉一切法輪除一切苦種種廣大儀則印呪幢像成就之法爾時金剛手菩薩復說還命眞言曰

唵引羯茶羯茶羯囉羯囉蜜哩合二旦吩去聲嚩引波野紇哩合二

說此眞言已一切天人迷悶躃地大怖顫動從地起已時大自在天白菩薩救我爾時金

剛手菩薩安慰彼言莫怖莫怖我爲汝等降伏部多主故令一切天人敬愛故爾時一切諸天天女亦作是言金剛手大忿怒主救我救我菩薩告言汝等天女若後有人受持我法速令成就當爲承事及與金銀瑠璃眞珠珍寶鉢訥摩囉誐寶等一切財物時諸天女天童女夜叉女等俱發聲言於未來世若有受持菩薩法者我等當爲承事所求財寶一切給與若違教旨不爲給事令我種族悉皆破壞菩薩復言若違我教則謗一切如來汝等及一切部多頭目破壞即得命終墮八大地獄爾時金剛手大忿怒主讃言善哉善哉汝諸女等於後末法之時若有受持之者親自護衛承事供養爾時復有無能勝大部多主及彼眷屬皆從座起合掌向前禮彼金剛手大忿怒主足說自本心眞言曰

唵引室哩二合摩賀引部多俱羅遜捺哩吽

唵引室哩二合尾惹野遜那哩紇哩引二合

唵引室哩引二合尾摩攞遜那哩阿引

唵引室哩引二合囉底遜那哩嚩引

唵引室哩引二合摩努賀囉遜那哩尾引

唵引室哩引二合馱嚩攞遜那哩莽

唵引室哩引二合作乞芻二合滿曩遜那哩帝引

此眞言攝如是大部多主能施持誦之人富貴吉祥爾時復說緊那羅女成就之法若人持誦須臾之間速得成就復誦金剛手菩薩名號一切部多及彼眷屬皆來承事如爲婢從菩薩復言若汝等眷屬不依我三昧者汝等眷屬皆令破壞時無能勝大部多主白菩薩言自今我等皆依菩薩三昧而住所有世間一切持誦之者悉獲成就若爲障礙所作不成我等種族速得破壞復獲背一切如來三昧大罪令忿怒金剛破碎我頭命終之後墮八大地獄

爾時金剛手菩薩復說八大部多主最上成就處所或河岸上或尸陀林或金剛手菩薩宮殿內於此作法一切部多女等決定俱來令得成就無復疑惑復說成就印法左手作堅固拳舒出中指此印用召請及供養令最上部多速與成就以二手合拳舒頭指此印能令持三昧者部多女速與成就以左手作堅固拳竪小指此印能令一切部多現前與作成就復舒左手頭指如鉤捺大母指此印能降伏一切部多以左手頭指及無名指舒展能鉤一切部多及除一切魔以左手作拳竪大母指此印能現前一切部多女以右手作拳竪小指此是部多女三昧印能作一切事以二手各舒用右手安腰側左手安右肩上此是最上根本心一切部多女大印結印之間得一切部多女速來現前若不速來身分乾枯不久命終爾時金剛手忿怒主復言若有部多女不依我三昧者以此忿怒眞言與前眞言同誦眞言曰

唵引羯茶阿引羯茶窣巃合二紇哩引二合

誦已稱部多女名復誦此呪

吽嘙吒半音

如是誦八百徧諸部多女悉皆速來若彼不來眼目頭面破壞乾枯不久命終若作法之處於二河岸上用白檀香塗曼拏羅即散香華燒安息香誦此眞言八千徧必得成就若

於夜分誦此眞言一千徧決定速來隨意所求悉皆充足至旦却迴復留黃金百兩復次於河岸上用白檀香塗曼拏羅用酪飯出生加持八百徧如是七日之內彼決定來用閼伽水淨手令彼歡喜彼女告言子呼我何作持誦者言我要求宦衣食豐足世所崇重部多女言汝願我從復次往金剛手菩薩殿內用迦囉尾囉華散上燒安息香誦眞言八千徧必得成就復次於夜分寂靜之處加持一千徧部多女速來即獻華座問訊彼女汝今善來與我爲妻女即隨意及與最上聖藥聖物等能除一切寃家女即背負其夫詣諸天宮獲其壽命滿一萬歲復次往彼河岸用白華白香乳香焚燒誦眞言八千徧即得成就復次於夜分誦眞言一千徧彼女定來即以香華水淨手然後告言與我爲妹女即爲妹復與聖藥聖物等所有千由旬內所要女人即時取來復於賢聖空閑殿內依法出生志心供養誦眞言八千徧速得成就或誦一千徧彼女定來即以爲妻日與千錢後背負於夫往詣遠處夫得一切自在獲壽五千歲命終之後得生王宮復次往二河合流之岸獻酒肉食散迦囉尾囉華燒安息香誦眞言八千徧速得成就復次夜分中作廣大供養復然酥燈誦眞言一千徧時部多女五女從來持誦者曰與我爲妻彼女默然許之若彼不允即得破壞月日背負於夫往詣諸天令得自在壽五千歲命終之後得生王宮

復次成就法於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅燒沉香依法出生誦眞言八千徧所作成就復次作廣大供養誦眞言一千徧彼部多女放大光明四遠照曜而來現前以白檀香水灑淨女即歡喜而自問言呼我何作持誦者曰爲我作母女遂許之如法養育日贍五百人供給所須獲壽一萬歲命終之後生婆羅門家復次成就之法於二河合流之岸作廣大供養然於酥燈於夜分誦眞言八千徧時部多女放大光明而來現前問言呼我何作持誦者曰我欲自在受於快樂彼女即允日與金錢十萬獲壽一萬歲命終之後生爲人主此是八大部多女主成就之法

爾時住尸陀林部多女從座而起五體投地禮金剛手菩薩足恭敬合掌說自根本眞言曰

唵引訖哩合二吽賀欱

復說住尸陀林部多女鉤召眞言曰

唵引吽羯荼羯荼　薩哩嚩合二部引多引喃薩摩野摩耨波引羅野賀囉賀囉　滿馱滿馱阿引訖囉合二摩訶引迦哩沙合二野普摩賀引勞捺哩合二尾濕摩合二舍引曩嚩引悉你阿引誐蹉尸伽朗合二度嚨發吒許

復說一切部多女三昧眞言曰

唵引度曩度曩左羅左羅左引羅野左羅野鉢囉合二尾舍鉢囉合二尾舍賀囉賀囉底瑟吒合二底瑟吒合二三摩野摩耨波引羅野部濕摩合二舍引曩鉢囉合二吠舍去始你吽吽發吒許發吒許娑嚩引二合賀引

復說難瑟吒囉引二合羯囉引契部多女眞言曰

唵引左羅左羅達迦達迦摩賀引部底你嚩去

娑引達迦引喃必哩二合夜引拽娑囉娑囉尾
娑囉尾娑囉羯荼羯荼惹惹仁左切囉播二合波野
惹囉播二合波野伴惹伴惹覧誐覧誐仡哩二合
恨拏二合仡哩恨拏二合吽吽發吒發吒許紇哩
二合娑嚩二合賀引

復說具囉目契部多女眞言曰 八

唵引具囉目契濕摩二合舍引曩嚩引始你鉢去
娑達迦引耨俱隷摩去阿鉢羅二合底賀多唵引
拏曩莫入獻娑嚩引二合賀引

復說部多女眞言曰

唵引惹哩惹二合囉目契尾囉尾囉尾囉唧多
引哩唧二合多薩哩嚩二合設咄嚕二合娑演迦哩
䭾去賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩引囉野
摩引囉野阿迦引羅蜜哩二合怛踰二合娑演迦
哩薩哩嚩二合曩引誐娑演迦哩引阿吒吒賀
西你引薩哩嚩二合部帝濕嚩二合哩他引他引
他引他引馱引馱引馱引唵引唵引唵
引唵引娑嚩引二合賀引唵引迦摩羅路左你

如是眞言若人志心依法持誦此部多女悉能愛護一切衆主令離苦惱彼持誦者若以酒食魚肉及種種美饌出生供養即得歡喜親近承事如婢從等日與持誦者衣服一對金錢一文乃至百由旬內所須女人即時將至承事供給直至命終彼方捨離如是金剛手大教王降伏毗舍遮女成就之法

爾時賛拏迦怛也野你大惡部多女於大會中即從座起五體投地禮金剛手大忿怒主足合掌恭敬說自根本心眞言曰 九

唵引骨嚨二合吽發吒許

復說酥囉迦怛也引二合野你部多女眞言曰

唵引吽入嚩二合羅吽發吒許

復說摩賀迦怛也引二合野你部多女眞言曰

唵引訖哩引二合紇哩引二合吽吽呬引呬引發
吒許發吒許娑嚩二合賀引

復說嘮捺囉迦怛也引二合野你部多女眞言曰

唵引嚕捺囉二合婆演迦哩䭾去阿吒吒賀引西
你引娑引馱迦必哩曳摩賀引尾進怛囉二合
嚕閉囉怛曩引二合誐哩引酥嚩囉拏二合賀悉
底二合野摩你紇哩二合多你薩哩嚩二合耨佉鉢
囉二合舍摩你唵引唵引唵引吽吽吽尸伽羅
二合悉地鉢囉二合野蹉紇哩引二合弱斛娑嚩二合
賀引

復說賛拏迦怛也引二合野你部多女眞言曰

摩賀引部帝引濕嚩二合哩引唵引野摩你仡
哩二合旦你阿迦引羅蜜哩二合怛踰二合你嚩引
羅尼引羯䩆切捺誐二合輸羅賀悉帝二合尸伽覧
二合悉地孕二合那那引覩旦娑引達迦摩引倪
也引二合波野底紇哩引二合娑嚩二合賀引

復說嚕捺囉迦怛也引二合野你部多女眞言曰

唵引呬引摩軍拏梨尾馱迦尾馱迦入嚩二合
羅入嚩二合羅禰麼也二合軍拏羅部始帝囉引
嚩拏摩他你引娑誐鈸曩引倪也二合波野底
娑嚩二合賀引

復說軍拏羅迦怛也引二合野你部多女眞言曰 十

勃哩二合俱胝目契引羯吒羯吒馱引嚩馱引
嚩入嚩二合羅入嚩二合羅虎多引設曩目契誐
蹉誐蹉吠多引拏烏怛他引二合波你引阿引

尾舍阿引尾舍吽吽吽發吒許婆誐鍐引最
引波野底紇哩二合娑嚩二合賀引
復說惹野目契迦怛也引二合野你部多女眞
言曰
唵引必底哩二合摩他你迦賀迦賀惹野薩哩
嚩引二合酥囉布哧帝吽賀解入娑嚩二合賀引
復說戍婆迦怛也引二合野你部多女眞言曰
唵引輸婆必哩二合曳祢麼也二合路引左𥛛引
迦引彌引濕嚩二合哩惹誐謨賀你酥婆儗達
引左最摩引羅尾部沙尼耨布囉娑沒提二合
阿引尾舍阿引尾舍嚩西嚩西布囉娑引馱
迦必哩二合曳紇哩二合娑嚩二合賀引
此是八大迦怛也二合野你部多女眞言若人
依法持誦必得成就
復次金剛手大祕密主降伏部多大教王說
八大迦怛也二合野你部多女印相法以二手
作拳以小指相交舒頭指復鉤此是迦怛也
二合野你部多女印復用二手合交令頭指如
鉤此是摩賀迦怛也二合野你部多女印用前
印以中指相捻內入小指此是破壞一切不

信法者部多女印信者令生敬愛以前印各
舒二頭指此是跋捺羅迦怛也二合野你部多
女印用香藥塗香供養復用酒食魚肉出生
刹那之間一切部多皆令成就復用二手作
堅固拳以二頭指相交此是贊拏迦怛也二合
野你部多女印此印用時能禁縛一切部多
復舒左手頭指能降伏一切部多女復用二
手作拳以二小指相交舒二頭指復如鉤此
印能鉤召三界諸天乃至大自在天大梵王
等悉皆降伏速得成就如是金剛手大忿怒
主大教王說八大迦怛也引二合野你部多女
印相之法
復次金剛手大忿怒主說迦担也引二合野你
部多女成就法於尸陀林中誦前眞言八千
徧至三日內令部多女速來即用人髑髏滿
盛其血以爲閼伽彼即歡喜而問之言呼我
何作持誦者曰願爲我母女即許之如法養
育一切所須皆得圓滿壽五百歲命終之後
生爲人王復次往金剛手菩薩宮殿內於夜
分中誦眞言八千徧時部多女速來現身如

天女相所求之事一切成就復次於夜分中
往大自在天宮殿中誦眞言一千徧第一日
聞鈴鐸聲第二日部多女現天女相第三日
彼女言曰汝欲何求持誦者曰要汝承事女
即承事盡彼命壽時背負持誦者往須彌山
大海上至毗沙門天王宮取其財寶供給充
足如是閻浮提內端正童女須者與之令作
歡娛壽五百歲命終之後得生王宮復次往
二河合流之岸於夜分中誦眞言八千徧得
最上部多女及彼眷屬速來現前永爲妻子
日與金錢五文名衣一對令其受用復次於
夜分中往於園林之內誦眞言八百徧誦至
第三日聞鈴鐸聲第四日遥見彼女第五日
來至面前第六日與金錢五文第七日於自
臥牀頭邊作曼拏羅燒安息香誦眞言八百
徧復有最上部多女速來親近同作歡樂當
結爲妻復與最上眞珠瓔珞留於牀上日與
金錢二十五文名衣一對能除一切究家獲
壽五千歲命終之後生於王宮復次往空閑
賢聖宮殿於夜分中誦眞言八百徧如是至

三日後時部多女與八百眷屬同來彼處用
白檀香水獻閼伽彼即歡喜尋與爲妻復給
衣服飲食供贍八百眷屬及聖樂等獲壽五
千歲命終之後往生王宮復次於王舍城內
誦眞言八百徧已得精熟後更五夜用迦囉
尾囉木爲柴及摩羅帝華用作護摩八百徧
時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼
處即用華水獻閼伽令其歡喜或求爲母或
求爲姊妹或求爲妻隨持誦者意若彼爲妻
現童女相若彼爲母如親子想能滿誦人一
切所願壽一萬歲命終之後生於王宮復次
十五日於夜分中往諸宮觀誦眞言一萬徧
即獻廣大供養至明旦時彼女即來用血爲
閼伽令得歡喜即爲婢從日給金錢五文及
上味飲食壽命五百歲如是八大迦怛也二合
引野你部多女成就之法
復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成
就之法眞言曰
唵引囉引虎囉引虎摩賀引吔吒迦引喃捺
哩捺囉二合赦呬多引囉他引二合野

唵引虎虎虎虎虎仡哩二合恨拏二合曼婆悉地
孕二合彌鉢囉二合野蹉娑嚩引合賀引
持誦者於夜分時將黑羖羊肉八兩往尸陀
林中誦眞言八百徧加持於肉然後以眼視
四方高聲唱言我今賣肉即時尸陀林住部
多女變身爲婆羅門告誦者曰汝大丈夫賣
肉欲要何物持誦者曰我要黃金女與金八
兩即收金與肉女不受肉違金剛手勅女即
命終
爾時有大自在天與無數俱胝天人圍繞復
有無數天女龍神緊曩羅摩睺羅伽等在大
會中爾時大自在天即從座起五體投地禮
金剛手大忿怒主足右繞三帀白菩薩言復
爲我說調伏三界一切部多及天龍藥叉天
人衆等令生大怖除諸魔障能殺一切星曜
及吠多拏布怛曩成就祕密曼拏羅法爾時
文殊師利菩薩讃言善哉善哉大自在天汝
能利益未來法末之時閻浮提內一切衆生
能問菩薩調伏三界諸惡部多天龍夜叉緊
那羅等成就祕密大曼拏羅法時金剛手菩
薩即爲說此曼拏羅成就法作四方曼拏羅
四方作於四門上置樓閣具足十六分外置
金剛界中安大忿怒明王身有圓光徧體熾
燄作大青色四臂右第一手擲金剛杵左第
一手竪頭指禁伏一切部多以二手結本印
面大惡相利牙髑髏爲冠以八大龍王莊嚴
其身作降伏三界相足蹋無能勝部多王宂
如舞蹋勢或時大笑大吼光明燄赫如一俱
胝日爲三界主以二手作印二無名指相交
令二頭指如鉤小指中指以大母指壓之此
名最上祕密富貴印能降三界印復於明王
前安大自在天明王右邊安那羅延天明王
後安大梵天明王左邊安迦哩帝迦天東北
隅安頻那野迦東南隅安日天放千光明西
南隅安羅睺西北隅安難爾計濕嚩二合囉曼
拏羅第二重供養一切賢聖身色如金一切
莊嚴作歡喜相顧視忿怒主明王左邊復安
烏摩女天明王前安福女天以手執華明王
右邊安底路怛摩女天手執香鑪一切莊嚴
明王後面安月女天手執燈莊嚴最上耳璫

瑈釰東南隅安寶莊嚴女天手執塗香一切莊嚴西南隅安辯才女天有無數音樂種種歌舞西北隅安夜叉女主手執寶髮名酥囉逕那哩是一切夜叉主東北隅安部多女名阿虎底你是一切部多身相端正廣目少年莊嚴具足頭髻如大青色敬愛修行者復於曼拏羅第三重東方安帝釋天東南隅安火天南方安閻魔王西南隅安羅刹主西方安水天西北隅安風天北方安毗沙門東北隅安月天如是曼拏羅各安本位儀則已時阿闍梨頂戴青冠身著青衣以右手擲金剛杵發是願言我爲利益一切衆生故刹那之間速得成就此是金剛大忿怒主依三昧住住諸賢聖時阿闍梨結大忿怒印即入曼拏羅誦此請召眞言曰

唵引嚩日囉合二發吒許

復誦安住三昧眞言曰

唵引底瑟吒合二悉地孕合二吽

誦此眞言已引弟子入曼拏羅用青帛蓋於頭面時阿闍梨結忿怒明王印安弟子頂上即誦覺悟眞言曰

唵引鉢囉合二尾舍骨嚕合二馱吽吽惡入

此眞言持誦之時能令須彌山震動海水傾揺彼弟子能知三世之事知已能說即時與去蓋頭散華供養得見本尊此名灌頂學法供養降伏一切部多曼拏羅儀軌已

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

音釋

顫掉顫之膳切寒掉也掉徒弔切搖也　捺奴曷切　狼魯當切豺屬
躃房益切倒也　擺來可切　閼烏割切　嚨盧紅切　拽羊列切
佉丘迦切　紇下沒切　髑髏髑徒谷切髏落侯切髑髏頂骨也　蹋徒合切踐也

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　淵九

卷中

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就之法於十五日月圓之時想彼月中有一吽字字有光明圓滿照曜即誦眞言曰

唵引悉馱嚩日囉合二吽

此眞言滅一切罪業復想囉字如彼日輪光徧熾盛作此觀時即誦此眞言曰

唵引賀那尾特網合二娑野曩引舍野播引半吽發吒許

誦此眞言已復作空觀然後想一淨帛如軍那華如頗胝迦復想吽字變成八葉蓮華光明徧滿即誦動靜覺悟明王眞言曰

唵引骨嚕引二合馱引吠引舍吽吽吽惡

復結覺悟明王印誦此眞言曰

唵引嚩日囉合二吠舍阿引吠舍播引多曳引吽

誦此眞言已復想本尊形像印結忿怒明王印安自身分誦六字眞言曰

唵(引)賀曩嚩日囉(二合)吽
想此真言安於頭上
唵(引)那賀嚩日囉(二合)吽
想此真言安於頂上
唵(引)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽
想此真言安於眼上
唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙吽
想此真言安於心上
唵(引)捺哩(二合)荼嚩日囉(二合)吽
想此真言為鎧甲作擁護
唵(引)賀曩那賀跛左骨嚕(二合)馱嚩日囉(二合)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)摩囉野吽發吒(半音)
想此真言為器仗如是大忿怒明王六分觀想真言作此觀已請召曼拏羅中大賢聖即以二手相交舒二頭指復屈如鉤誦此真言曰
唵(引)嚩日囉(二合)馱囉摩賀(引)骨嚕(二合)馱三摩野摩努播羅野尸伽覽(二合)阿(引)誐蹉紇哩(二合)弱吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)
誦此真言普請一切賢聖已復別誦此真言曰
唵(引)薩哩嚩(二合)禰嚩多(引)鉢囉(二合)細那吽
誦此真言獻閼伽水已復誦此真言曰
唵(引)曩(引)舍野訥瑟吒(引二合)那賀跛左婆悉弭(二合)倶嚕吽吽發吒(半音)發吒
誦此真言時作忿怒相復誦此真言曰
唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)室替(二合)拏滿馱滿馱那舍禰舍(引)吽發吒(半音)
誦此真言令作結界復誦請召諸天真言令說大自在天真言曰
唵(引)部哩普(二合)嚩娑嚩(引二合)賀(引)
那羅延天真言曰
唵(引)阿窒哩(二合)嚩日囉(二合)播拏曳(引)娑嚩(二合)賀(引)
大梵天真言曰
唵(引)禰(引)嚩虞嚕禰(引)嚩(引)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀
迦哩帝計野天真言曰
唵(引)紇哩(二合)骨嚕(引二合)左舍吉底(二合)馱哩尼發吒(半音)娑嚩(引二合)賀
頻那夜迦天真言曰
唵(引)兀嚨(二合)誐拏鉢多曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)
日天真言曰
唵(引)室哩(二合)薩賀娑囉枳囉尼娑嚩(引二合)賀(引)
羅睺真言曰
唵(引)贊捺囉(二合)野設訖囉(二合)波囉(引)訖羅(二合)摩(引)野吽發吒(半音)
曩致濕嚩囉天真言曰
唵(引)曩致(引)濕嚩(二合)囉(引)野曩吒紇哩(二合)娑嚩(引二合)賀(引)
復說天女根本心真言底路怛摩天女真言曰
唵(引)塞蜜哩(二合)布曩莫(二合)室哩(二合)禰麼也(二合)
唵(引)室哩(二合)曩莫(入聲)
月天女真言曰
唵(引)室哩(引二合)倪也(二合)曩莫(入聲)
藍婆女天真言曰
唵(引)室哩(二合)莎曩莫(入聲)
辯才女天真言曰

唵引娑囉莎帝曳引二合誐引野怛哩二合薩哩鍐二合娑嚩二合賀引

酥囉遜那哩夜叉女眞言曰

唵引藥翅濕嚩二合哩翅孕二合娑嚩二合賀引

大部多女眞言曰

唵引阿部底紇哩二合

復說八部多女守門眞言曰

唵引惡室哩二合嚩引摩娑嚩二合賀引

餘七眞言如前所說如是部多女根本心眞言能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

爾時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法以二手相交豎二頭指如針此印能除一切業障復用二手作合拳以二頭指相交此是忿怒明王覺悟印於刹那間悉能覺悟三界衆生復以二手作合拳以二中指直豎此是前想六字身分印復用二手作合拳以一中指直豎此是前安頭上眞言印復用二頭指豎如針此是前安頂上眞言印復用大母指捻頭指節以右手印安字右眼上左手印安字左眼上復以二手作合拳以二小指相交二頭指直豎安於心上復用二手各作拳以左頭指安左臂上右大母指捏小指甲餘指普舒安右臂上此是前結界眞言印

復說諸天印相以二手平仰以二頭指二無名指並屈入掌中此是大自在天最上眞言印復用二手平仰以二頭指相交復如鉤此是那羅天眞言印復用二手相交作拳舒二小指此是大梵天眞言印復用左手作拳舒中指此是迦哩底迦天眞言印復用左手作拳舒頭指中指以中指復屈一節此是頻那夜迦印復用二手平仰大母指捻頭指此是日天印復用右手舒頭指及無名指復屈指節此是羅睺印復用右手作金剛拳作舞勢復用左手作拳舒頭指中指以大母指捏無名指及小指此是那致濕嚩囉印復用二手作平掌安自頂上此是烏摩女天印復用二手作合掌向虛空擲散此是吉祥女天印復用二手合拳小指與頭指相交此是月女天印復用二手合拳舒二頭指以二頭指相捻如寶形安在額上此是寶莊嚴夜叉女印復用二手各各作拳以二小指相捻此是月天印誦此月天眞言曰

唵引囉怛曩二合室哩二合娑嚩引二合賀引

復說辯才女天印以二手相交舒二頭指安口上復用二手右旋舞安頂上此是底路怛摩女天印復用二手平安心上此是藍婆女天印

爾時復說外曼拏羅中安賢聖位眞言曰

唵引設訖囉引二合野娑嚩引二合賀引

此是帝釋眞言安東方

唵引阿誐曩二合曳引娑嚩引二合賀引

此是火天眞言安東南隅

唵引野摩引娑嚩二合賀引

此是夜摩天眞言安南方

唵引囉引叉娑引地波多曳惹野娑嚩引二合賀引

此是羅叉主眞言安西南隅

唵引嚩嚕拏曩引誐地波多曳賀曩賀曩娑嚩引二合賀引

此是水天龍主眞言安西方

唵引嚩引野吠也二合左羅左羅娑嚩引二合賀引
此是風天眞言安西北隅
唵引俱吠引囉引野藥叉地波多曳引娑嚩引二合賀引
此是毗沙門天王眞言安北方
唵引贊捺囉二合野娑嚩引二合賀引
此是月天眞言安東北隅
爾時金剛手菩薩復說諸夜叉女主印相用二手合掌小指如環此是酥囉遜那哩印復用二手合拳以二小指相交頭指亦如環此是一切部多女主印復用二手作拳以二頭指相交此是八守門部多女印復說曼拏羅賢聖位印以右手平仰以大母指捏小指甲餘指各相離此是帝釋印以左手平仰微動此是火天印用右手作拳舒頭指此是夜摩印用右手作拳舒頭指中指此羅剎主印用左手作拳舒頭指復如環此是火天印用左手作拳舒頭指中指此是風天印用右手作拳舒大母指此是毗沙門天王印用二手各作拳以二頭指相捻此是月天印用左手作拳以大母指捻小指甲餘指並舒此是三叉印用二手作合拳此是圓滿印眞言曰
唵引悉地嚩日囉二合布囉野布囉野吽引
復用二手作拳以二小指相交頭指如環此是鉤召印即誦此鉤召成就眞言曰
唵引嚩日囉二合嚕沙摩賀引骨嚕二合馱悉馱迦哩沙二合野吽弱鍐入悉馱引迦哩沙二合拏滿怛囉二合骨嚕二合馱悉地摩賀囉引惹悉地三摩野娑引誐囉悉馱覩怛娑二合爾引嚩多尸伽囉二合悉地滿努多羅引
誦此眞言時擲金剛杵復說部多獻座印相用左手平仰豎立母指復拳右手執左母指豎立右母指此無能勝部多主在金剛手菩薩雙足下捧足而坐是名獻座誦此眞言曰
唵引惹野惹野摩賀引骨嚕二合馱引地波底骨嚕引二合馱囉引惹伊難部多引娑喃捺哩合二合野囉叉野娑嚩引二合賀引
復說賢聖座印用二手作合掌復離開十指此是蓮華座印誦此眞言曰
唵引鉢訥謨引二合訥婆二合鍐你始引捺薩哩嚩二合禰嚩旦引娑嚩二合賀引
誦此眞言已以前蓮華印復搖動二母指此是發送賢聖印即誦此眞言曰
唵引娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩二合你引嚩旦引室哩二合嚩日囉二合馱囉薩摩引倪也二合波野帝娑嚩二合賀引
誦此眞言已即誦此偈曰

一切成就大忿怒　令得成就最上樂
我今已得成就法　唯願聖衆歸眞寂

爾時金剛手菩薩大忿怒主說如是言若復有人於此曼拏羅得見隨喜是人不久成就三界之主若復有人於此金剛手大教王受持供養是人不久與金剛手菩薩神通威力悉皆齊等設不齊等即得受於轉輪王領四天下若復有人持誦金剛手菩薩之名能令一切部多來爲僕從承事供給若誦忿怒明王眞言一切天龍夜叉羅剎諸惡鬼神皆令命終一切天人恐怖避走
爾時金剛手菩薩復說成就法先於淨處精

習法事然後誦眞言一洛叉作自身擁護復於每月一日誦眞言一千徧至十五日隨力供養結忿怒印竟夜持誦至明旦時大地震動即現光明熾盛照曜於刹那間與金剛手菩薩威力齊等如天人相不老不死復次金剛手菩薩說作天女成就法先作天女形像持誦者用左足蹋天女像即誦眞言一阿庾多時彼天女即來現身與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等復與持誦者爲其妻子彼女不爲成就即用豬血塗天女像復用左足蹋之誦此忿怒眞言曰

唵引賀曩嚩日囉二合摩引囉野阿毋劒吽發吒半音

誦此眞言八千徧即時天女頭面破裂乾枯命終此眞言亦能殺一切部多及諸究結復次吉祥天女成就法如前作天女像時持誦者以左足蹋之亦誦眞言一阿庾多彼女速來即獻華座告言善來善來與我爲妻女即隨意無所違礙復次持誦者用左足蹋陪囉嚩天女像誦眞言一阿庾多彼女即來一切所求無不成就如前作法持誦令七摩底哩天女彼亦速來所求成就如是名爲降伏部多成就之法復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法持誦者往大自在天祠宮殿之內以足蹋自在天身誦前眞言八千徧至七日內彼天即來若不到來即令命終如是那羅延亦以足蹋之誦眞言八千徧至七日內彼即速來降伏承事如僕從等降伏梵王亦以足蹋梵王身誦眞言八千徧彼即速來承事供給亦如僕從降伏帝釋亦以足蹋帝釋身誦眞言八千徧速來承事若彼不來頭面破裂作於百分及彼眷屬皆悉命終降伏迦哩帝計野天亦以足蹋之誦眞言八百徧至七日內與諸眷屬速來供給亦如僕從復次若彼持誦之者欲殺部多如前作法稱彼名字復令還命亦稱彼名即得成就復次如前作法持誦之者亦以足蹋頻那夜迦身誦眞言八千徧彼頻那夜迦幷諸眷屬速來給侍如僕從等若彼不來即得命終復次持誦者亦以足蹋日天身誦眞言八千徧至七日內能令持誦者所作自在復次持誦者亦以足蹋月天身誦眞言八千徧至七日後彼即速來日留金一兩復次持誦者亦以足蹋陪囉嚩天身誦眞言八千徧然後作廣大供養即獻人肉食然人脂燈燒人肉爲香時陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑告持誦者言我今食汝若聞此聲不得驚怖如心怯懼但誦吽字即得無怖時陪囉嚩天而自降伏令彼行人爲三界主此之吽字若人持誦一切世間人非人等皆生恐怖復次持誦者以自足蹋曩致濕嚩囉天身誦眞言八千徧至七日內速來降伏供給承事如僕從等復次如前作法足蹋大黑神誦眞言八千徧幷諸眷屬速來現前供給承事若不來時即得命終復次往自在天祠四門殿內亦以足蹋自在天身誦眞言一阿庾多至七日內時自在天與其眷屬即來現前凡有所須悉皆供給即負背行人往詣諸天復令烏哩摩尸天女承事供養及與種種聖藥如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法爾時三界

無量無邊一切天人等皆悉歸命是時金剛手菩薩爲利益一切諸衆生故說彼一切懈怠不信及造惡業種種有情亦得成就之法令諸部多隨意承事利樂衆生時持誦之人先於淨室持法精熟即得求於最上成就之法或求持明天地下寶藏如意寶珠及賢瓶瓔珞等皆得成就若爲利益一切衆生故時阿闍梨依一切賢聖本尊持誦眞言所有一切部多女夜叉女龍女緊曩羅女乃至一切諸惡鬼等刹那中間速來成就時金剛手菩薩言若後末世或有破戒衆生不信佛法衆生造諸惡業衆生乃至毀謗三寶如是之人若欲依法持誦亦得成就一切所求皆得滿願若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗所求之法定不成就

爾時金剛手菩薩復說降伏部多最上祕密眞言曰

唵(引)紇哩(二合)羯茶羯茶阿目劒吽吽吽𠺁(入)

若持此眞言八百徧一切部多及其眷屬速來成就或彼不來令彼部多及其眷屬悉皆破壞不久命終復次持誦者用牛黃畫彼部多女及餓鬼女形像以自左足蹋彼畫像誦眞言八千徧刹那之間彼女即來作大怖之聲告言我欲命終我欲命終持誦者汝呼我何作持誦者言我要汝等爲其僕從即時彼女承事供給以盡百年復次用牛黃於樺皮上畫前部多等形持誦者以左足蹋之誦眞言一千徧刹那之間彼女速來如不速來用白芥子加持打彼像口時部多女高聲啼哭身生惡病四體乾枯即得命終復用酥蜜加持打彼像口速得還命平復如故承事行人如僕從等日給飲食衣服可贍三人有餘復次逐日於寺門內夜分中持眞言八千徧時部多女名軍惹嚩帝速現人前彼女言曰呼我何作持誦者言與我爲母女即允之如子養育至盡形壽復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法有八大部多女一名部底二名尾沙尼三名尾呬你四名訶悉你五名曩胝六名囉帝七名迦彌濕嚩(二合)哩八名補吠此八部多女能爲持誦之者作成就故若有行人於夜分中往其樹下持誦眞言至第三日滿八千徧然後作大供養燒安息香復誦眞言至中夜時尾部沙尼部多女即現人前用白檀香水獻閼伽令彼歡喜若欲爲母彼即爲母如子養育日給衣服飲食可贍百人若欲爲妻忻悅和合日給金錢一千若爲姊妹百由旬內所有端正女人即爲將來及與聖藥寶藏等悉充足復次於夜分中往尸陁林中誦眞言一阿庚多時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前用血獻閼伽令彼歡喜時持誦者求彼爲母女即允之如子養育一切所須悉令豐足復次往空閑宮觀之內誦眞言一阿庚多時賀哩尼部多女即來現身與彼爲妻同作歡樂日給金錢二十五文名衣百件持誦人等一十二人豐足有餘復次往大自在天宮觀之內誦眞言一阿庚多時星呬你部多女即來現前女云呼我何作持誦者曰求汝爲妻女即相允日給金錢八文名衣一對及種種聖藥等復次於金剛手菩薩前畫部多女像散迦

囉尾囉華供養誦眞言至中夜時訶悉你部多女即來現身以白檀香水獻閼伽令彼歡喜女曰呼我何作行人言曰要爲僕從女即聽允衣服飲食須者給足若畜積不使女不復與復次曩致部多女僕從成就法不作持誦不作護摩亦不在先精熟法事但念金剛手菩薩名號一切所用皆悉成就復次持誦者夜分中於本舍門前持誦眞言至三日內彼囉帝部多女即來現前一切承事而爲僕從乃至修補房舍及耕種等常自營辦復次持誦者往寂靜之處於夜分用酒肉食而復出生誦眞言一千徧至第七日彼迦彌濕嚩哩部多女即現人前以血獻閼伽告言呼我何作持誦者言汝爲我妻女即允之滿一切願令得自在復次往詣宮觀之內安置宿卧用白檀香惹帝華等作供養燒安息香彼部多女即來現身作童女相金色一切莊嚴即爲妻子同作歡樂日給金錢八文名衣一對及上味飲食等又此部多女往毗沙門天王宮內取彼珍寶而以與之如是金剛手說降伏八部多女成就之法已

歸命金剛手　忿怒大威力　說此祕密言
調此難調者

爾時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸部多等眞言曰

唵引賀曩賀曩薩哩嚩二合摩引囉野嚩日囉二合入嚩引二合隷引吽發吒半音

爾時菩薩說此眞言之時變爲金剛熾燄徧滿三千大千世界復說此眞言曰

吽賀曩發吒許

說此法時所有梵天那羅延天大自在天及無數持明天龍神夜叉必隸多必舍左獻馱哩嚩緊曩囉摩護囉誐誐嚕拏及一切天人悉皆破壞俱殞命終爾時文殊師利菩薩摩訶薩覩斯神力怪未曾有而唱是言善哉善哉金剛手大祕密主能爲末法衆生作大利益降伏一切天龍鬼等令於有情廣行饒益爾時會中彼諸天女即從座起頭面禮金剛手足各各說自根本心眞言曰

唵引室哩引二合含始禰引麼也引二合

唵引室哩引二合底路引多摩引

唵引室哩引二合建引左曩摩引攞引

唵引室哩引二合紇哩引二合軍拏攞賀引哩引

唵引吽囉怛曩二合摩引攞引

唵引酥嚕二合烏哩嚩二合細引

唵引鍐引悉哩引二合部沙尼引

復說天女成就法時持誦者往山頂上結跏趺坐誦眞言一洛叉必得成就復次於十五日隨力作供養及然酥燈竟夜持誦至明旦時彼女即來而現本身用白檀香水獻閼伽女即問云欲何所作行人言曰要汝爲妻女即聽允復與聖物聖藥等食此藥者獲壽千歲復次持誦者食白檀香并乳然後誦眞言一阿庾多至第七日作廣大供養時底路咀摩天女即來現身所求成就復次於初八日往山頂上跏趺而坐竟夜持誦至明旦時彼女現端嚴相於面前立與持誦者默作歡樂復負行人往詣諸天所爲自在復次持誦者往二河合流之岸誦眞言八千徧至第七日作廣大供養燒安息香復持誦竟夜至旦彼

建左㝡摩攞天女即來現前所求成就復次持誦者不擇日月星辰亦不持齋戒即往山頂上誦眞言一阿庾多復誦眞言至中夜時彼軍拏攞賀哩尼天女即現人前與彼爲妻日給金錢十萬復爲行人詣四大洲及與聖藥聖物等所須滿願復次持誦之者往宮觀內誦眞言八千徧至一月月盡日復誦至中夜時囉怛㝡摩攞天女即來現身作鈴鐸聲即獻華座持誦者曰善來天女彼女言曰呼我何作持誦者曰我要爲妻女即聽允盡心承事所求皆得獲壽一千歲復次持誦者於月一日往寂靜處作供養用白檀香作曼拏羅燒安息香日日三時誦眞言八千徧至十五日作大供養時嚂婆天女至明旦時現身而來即得爲妻同作歡樂復與種種聖藥等若彼不來即得命終復令行人壽命一萬歲命終之後生於王宮復次持誦者往宮觀內燒白檀香誦眞言一阿庾多至一月盡日隨力作供養復誦眞言夜至明旦彼烏哩嚩尸大女即現人前與獻華座告言善來女言呼我何作持誦者曰要汝爲妻女即允之及與種種聖藥等壽命一千歲復次於潔淨處用樺皮上以恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像燒白檀香誦眞言一月至月盡日作廣大供養復誦眞言至中夜時彼天女即現人前用作歡樂復與金銀眞珠及種種聖藥等日給上妙飲食令其安隱如是金剛手菩薩說八天女成就之法

爾時金剛手菩薩復說是言若諸天女不爲行人成就所求誦此忿怒明王眞言曰

唵引紇哩引二合阿引羯茶阿毋劒吽弱入聲發吒半音

誦此眞言之時彼諸天女皆令破壞身爲百分復誦此眞言曰

唵引滿馱滿馱賀賀吽發吒半音

唵引左攞左攞嚩舍摩引㝡野吽發吒半音

誦此眞言令諸天女深生敬愛

爾時金剛手菩薩爲利益衆生故復說八天女成就之法若復有人於此法教信重三寶受持課誦得最上快樂所求成就彼部多女等或爲母或爲姊妹或爲妻子僕從等皆現本身令彼有情悉獲利樂復說印相法以二手作拳以二手作旋舞以二中指如針此是八天女印能除一切苦惱復用二手如執劒此印降伏一切天女鉤召現前成就一切事復用二手作蓮華旋舞此印能降一切天女令作僕從等眞言曰

唵引薩哩嚩引二合鉢蹉二合囉娑引誐嗟吽弱入聲弱入聲

用此眞言鉤召天女復誦此眞言曰

唵引薩哩嚩二合薩哩嚩二合悉提部儗濕嚩二合哩引娑嚩引二合賀引

此亦名鉤召眞言復說眞言曰

唵引迦引摩必哩二合夜引曳引娑嚩引二合賀引

誦此眞言能令天女速得現前復說眞言曰

唵引鍐引暗引吽引吽引弱引弱入聲

誦此眞言能降伏一切天女作種種事持誦之者必得成就

爾時會中一切夜叉女即從座起五體投地

禮金剛手菩薩足各各說自根本眞言曰
唵引阿引誐嗟酥囉遜那哩引娑嚩引二合賀
引
此是羯諾羯嚩帝夜叉女眞言復說迦彌濕
嚩二合哩夜叉女眞言曰
唵引阿引誐嗟迦引彌濕嚩二合哩引娑嚩二合
賀引
復說囉底夜叉女眞言曰
唵引囉底必哩二合曳引娑嚩引二合賀引
復說鉢訥彌你夜叉女眞言曰
唵引鉢訥彌二合你引娑嚩引二合賀引
復說冣致夜叉女眞言曰
唵引冣致引摩賀引冣致引酥嚕波冣致引
娑嚩引二合賀引
復說阿努囉儗你夜叉女眞言曰
唵引努囉引擬抳引每引度冣鉢哩引三合曳
引娑嚩二合賀引
是名夜叉女眞言祕密之法
復說八大夜叉女成就法持誦之人往金剛
手菩薩宮殿之內燒安息香每日三時誦眞

言三千徧至一月內彼夜叉女即來現身用
白檀香水獻閼伽時夜叉女或爲母或爲姊
妹或爲妻子等隨行人之意若令爲妻不得
別行邪欲彼即歡喜日給金錢十萬及與種
種聖藥所作自在若爲姊妹亦與種種聖藥
及聖物等復取最上天女令其承事又彼姊
妹所有過去未來現在之事一一宣說令彼
行人獲得種種快樂之事
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
卷中

音釋
頗胝迦梵語也此云水精頗普禾切胝張尼切　鎧苦亥切甲也　跛布火切
籠盧紅切　翅孕翅式利切孕以證切　捏奴結切捻聚也　樺胡化切木名

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　淵十
卷下
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉　詔譯
復次持誦者往於河岸用白檀香作曼拏羅
獻廣大供養時誦眞言一阿庾多至第七日
復作廣大供養至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉
女即來現身甚大苦惱女言呼我何作持誦
者言汝爲我婢女即聽允日給金錢一百贍
彼行人等八人豐足使盡復與若不使盡不
復與之復次持誦者往彼尼拘陁樹下以自
飲酒肉食已不潔淨與漱持誦眞言一千徧
至第七日復誦眞言至中夜已來彼羯諾羯
嚩帝夜叉女莊嚴具足與其僕從八百人俱
悉現本身與彼行人同作歡樂即給爲妻給
與衣服飲食及金錢八文贍彼行人等一十
二人悉得豐足復次持誦者於樺皮上用牛
黃畫彼迦彌濕嚩二合哩夜叉女形像於寂靜
處置一卧牀於此牀上誦眞言一千徧於月
盡日作廣大供養然以酥燈時誦者黙然彼
女即來隨行人意而爲妻子於卧牀上留最

上莊嚴至明旦時却還本處持誦之者不得邪欲若有所犯即令破壞復次持誦者於其幰上畫彼女像身作金色一切莊嚴手執優鉢羅華如童女相用惹底華作供養燒安息香誦眞言八千徧至月盡日隨力供養然以酥燈復誦眞言至中夜時彼囉帝夜叉女即來現身同作歡樂即爲妻子日給金錢二十五文及聖藥等贍彼行人及其徒衆悉令豐足復次持誦之者於自本舍卧牀頭邊用白檀香作曼拏羅燒安息香誦眞言至一月於十五日夜隨力獻供養復誦眞言至中夜彼鉢訥彌你夜叉女即來現身隨誦者意以結爲妻即與種種聖藥及聖物等復次持誦者往無憂樹下食於酒肉已用塗香好華作供養已誦眞言一千徧彼曩致夜叉女即來現身或爲母或爲姊妹或爲妻子若得爲妻日給金錢八文及種種聖藥等若得爲母供給衣食及金百兩若爲姊妹於千由旬内所須女人即爲取來及供給飲食衣服種種聖藥等復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香畫彼阿努囉儗尼夜叉女形於月初一日以香華燈及塗香等作供養一日三時持誦眞言至十五日然以酥燈隨力作供養持誦夜至明旦彼夜叉女即來現身隨行人意即爲彼妻日給金錢一千及與種種聖藥壽命一千歲如是名爲所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法爾時金剛手菩薩大祕密主言若有夜叉女不依我三昧住者誦此忿怒明王眞言決定破壞眞言曰

唵引度嚨合二羯茶羯茶阿目迦藥乞叱合二尼引紇哩引二合惹嚩叭吽發吒辝

誦此眞言一千徧彼女速來若不速來頭目俱破刹那命終墮八大地獄復說印相法以二手作拳二小指相交此大不空忿怒鉤印能鉤三界復說夜叉女印以二手平掌二中指顛倒以無名指出外頭指與小指相捻此是一切夜叉女最上根本印結此印時彼夜叉女速來現身復用此印以右手母指作鉤召復誦此眞言曰

唵引紇哩引二合阿引誐蹉

誦此眞言能鉤召一切夜叉女復用前印以左手母指作發遣誦此眞言曰

唵引紇哩引二合誐蹉誐蹉藥乞叱合二尼引尸伽囉合二補曩囉引誐摩曩引野娑嚩引二合賀

復說印相以二手作拳舒二中指此印能令一切夜叉女速來現前誦此眞言曰

唵引摩賀引藥乞叱合二尼引昧土曩必哩合二曳引娑嚩引二合賀引

復用二手作拳舒二小指此印能令一切夜叉女速來親近眞言曰

唵引迦引摩蕃疑濕嚩合二哩娑嚩引二合賀引

復用二手如執刀劒勢此是一切夜叉女心印誦此一字眞言曰

翅引入聲

復用二手作拳舒於頭指中指此是一切夜叉女香華燈塗供養印誦此眞言曰

唵引薩哩嚩合二摩努賀引哩尼引娑嚩引二合賀引

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就法已

爾時會中有龍女主即從座起五體投地禮
金剛手菩薩足各各說自根本心眞言曰
普聲入唵引普聲入阿難多目契
普聲入悉哩引二合普聲入嚩引酥吉目契引
普聲入伊普聲入鉢訥彌合二你
普聲入阿普聲入摩賀引鉢訥彌合二你
普聲入尾普聲入羯哩俱合二吒迦目契引
普聲入摩普聲入設始你野
普聲入染普聲入入嚩引二合攞目契引
普聲入骨嚕合二普度摩聲入目契

復說八大龍女主成就之法時持誦之者先
於龍堂之內持誦眞言一洛叉令法精熟得
一切龍女心大歡喜然後於月初五日往龍
堂內入於龍池用香華塗香及乳汁依法作
供養即誦八大龍女主眞言一千徧持彼龍
女速來池內用乳汁白檀香水獻閼伽已持
誦者言善來與我爲妻女即聽允日給金錢
八文或令殺寃或令救護隨意無違復次持
誦之者往二河合流之岸用酥乳爲食誦眞
言八千徧時彼龍女即來現身以其好華戴

彼頂上告言汝爲我妻龍女即允日給金錢
五文及人妙飲食等復次持誦者往龍堂內
誦眞言一千徧刹那中間令其龍女患於頭
痛速來言曰呼我何作行人告言與我爲母
龍女即允供給衣服飲食可聽誦者徒衆五
人俱足復次持誦者往蓮池岸上誦眞言八
千徧龍女速來同作歡樂即得爲妻日給金
錢八文使盡復與若畜之不用更不與之復
次持誦者往二河合流之岸於夜分時誦眞
言八千徧時彼龍女即來現身行人言曰善
來與我爲妻龍女即允日給黃金一兩復次
持誦者往大海岸於夜分時誦眞言八千徧
時彼龍女即來現身行人言曰汝爲姊妹女
即允之日給金錢一文及衣服等復次持誦
者往彼龍堂復入龍池水至臍輪即誦眞言
八千徧時彼龍女即來現身以其好華戴彼
頂上告曰汝爲我妻龍女即允日給金錢八
文及上味飲食等復次持誦者往彼龍堂內
於夜分中誦眞言至明旦時彼龍女莊嚴其
身即現人前用華水獻閼伽告言善來汝爲

我妻龍女即允與持誦者種種聖藥聖物等
能滿一切願復次持誦者往彼龍堂誦眞言
一阿庾多龍女即來同作歡樂誦者言曰汝
爲我妻龍女即允日給金錢五文及上味飲
食衣服等復次持誦者於夜分中近彼龍堂
誦眞言八千徧龍女即來以龍華戴彼頂上
持誦者曰與我爲妻龍女即允及與彼誦者
最上莊嚴等復說龍女三昧眞言鉤召眞言
曰
唵引普阿誐蹉曩引擬你引普
復說塗香眞言曰
馱覽合二伊普
復說香眞言曰
唵引普惡
復說一切龍女三昧眞言曰
阿普憾引普鍐普
復說發送眞言曰
普誐蹉誐蹉尸引伽嚩合二布曩囉引誐麽曩
引野
復說印相法以二手仰合掌復合如頭髻內

入二頭指以二母指相捻此是龍女三昧印能作一切事亦是外三昧印及發送供養此印同用復次以左手作拳母指舒左右手頭指豎立餘指並舒復用小指母指捏指甲餘指並舒此亦是龍女三昧印如是所說降伏諸部多大教王龍女成就之法爾時金剛手大祕密主作大忿怒相擲金剛杵說此眞言曰

唵引鼻引沙拏嚩日囉二合吽阿目枳引最引擬你引阿引羯哩沙二合野吽吽發吒許發吒

爾時金剛手菩薩說此眞言之時一切龍女迷悶倒地頭頂疼痛命欲將終善薩復言汝等龍女若不依我三昧得大過失速令命終墮八大地獄如是金剛手說此降伏諸部多大教王龍女成就法已

爾時會中有緊曩囉女主即從座起五體投地禮金剛手菩薩足各說根本心眞言曰

唵引摩努賀哩引娑嚩引二合賀引

唵引酥婆擬引娑嚩引二合賀引

唵引尾舍引攞你引怛哩引二合娑嚩引二合賀引

唵引酥囉多必哩二合兜引娑嚩引二合賀引

唵引阿濕嚩二合目契引娑嚩引二合賀引

唵引尾迦引囉目契引娑嚩引二合賀引

復說六緊曩囉女主成就法持誦者往山頂上誦眞言八千徧作大供養用牛肉及安息香同燒誦眞言至中夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不得怖畏彼女告曰呼我何作持誦者言與我爲妻女即聽允背負行人詣諸天界與上味飲食等復次持誦者往於山下清齋誦眞言一阿庾多彼緊曩囉女即來現身捧行人足種種承事即爲妻子日給八文金錢及衣服等復次持誦者往彼河岸誦眞言一阿庾多竟夜至明旦時彼緊曩羅女即來現身結爲妻子日給金錢五文復次持誦者於夜分往二河合流之岸誦眞言八千徧彼緊曩囉女即來現身第一日捨施第二日面前住立而發言語第三日同作歡樂即爲妻子供給承事日與金錢八文及衣服等復次持誦者往於山頂上食酒肉已誦眞言一阿庾多彼緊曩囉女即來現身如天女像面前而住默作歡樂即得爲妻日給金錢八文及上味飲食等如是說此降伏諸部多大教王緊曩囉女成就之法

爾時金剛手大祕密主告大自在天言汝今諦聽我已降伏三界諸天如僕從等所有大惡諸天我亦降伏時大自在天白菩薩言唯願說此降伏三界大惡諸天眞言印相及幢像等成就之法時會大衆讚大自在天言善哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之法先作四方曼拏羅開於四門門安樓閣具足十六分外作金剛界內安忿怒明王徧身熾燄如彼劫火身大青色髑髏莊嚴作大笑大惡相能怖畏三界有情於忿怒明王右邊安大自在天身白如月亦如眞珠色白乳色三目四臂手執三叉及拂明王左邊安圓滿那羅延天手執輪寶杖拂螺明王後安帝釋天主明王面前安大梵天六面手執寶

幢身白如雪亦如軍那化及月色復次帝釋
前安龜座或安月色如眞珠及乳或安迦哩
底計野天作赤色以手執拂帝釋天黃色身
有千目一切莊嚴以手執拂大自在天乘牛
那羅延天乘金翅鳥帝釋天乘象迦哩底計
野天乘孔雀外第二重曼拏羅安八部多女
其名曰
鉢訥摩合二嚩怛也引二合摩賀引鉢訥摩合二尾
部沙尾酥囉賀引哩尼引嚩囉賀引哩引摩
賀引囉帝引部沙尼引惹誐怛波引二合隸你
引
此八部多女即爲大富鉢訥摩嚩怛也引二合
及摩賀引鉢訥摩此二部多女身作白色尾
部沙尾及酥囉賀引哩尾引此二部多女身
作赤色餘四部多女身皆金色
復次金剛阿闍棃身著青衣頂戴青冠及戴
青華如前儀軌誦忿怒明王眞言爲一切衆
生作大利益故剎那中間決定成就
復說一切天人眞言曰
吽嚩日囉合二癹吒䫂
持誦之間一切天人皆來成就
復次作忿怒相立如舞蹋勢即擲金剛杵誦
眞言曰
吽
此一吽字持誦之時能破一切天人
爾時一切天女龍女夜叉女及部多女等依
金剛手菩薩言剎那中間皆來成就復誦此
眞言曰
唵引嚩日囉合二禰引鉢多合二摩賀引骨嚕合二
馱賀㝡捺賀鉢左摩引囉野吽吽癹吒䫂
復次殺一切天魔及降伏彼等眞言曰
吽吽癹吒䫂癹吒䫂
如是眞言決定破壞一切魔先用忿怒明王
印并眞言作於擁護然令弟子入曼拏羅誦
此覺悟眞言曰
唵引鉢囉合二尾舍鉢囉合二尾舍骨嚕引二合馱
吽吽惡聲入嚩引二合攞引摩引攞引俱攞引
鼻引沙拏嚩日囉合二惡聲入
誦此眞言能鉤召降伏緊㝡囉女等
復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀
軌眞言曰
唵引晉室哩引二合星賀引特嚩合二惹馱引哩
尼引紇哩引二合
誦此眞言安鉢訥摩合二嚩怛也引二合部多女
手執師子幢在忿怒明王東邊
唵引吽部嚨合二摩賀引鉢訥摩合二摩底達拏
哩馱引二合哩尼引吽
誦此眞言安摩賀引鉢訥摩部多女手執弓
箭在忿怒明王西邊
唵引吽尾部引底盎俱舍馱引哩尼引吽嚼
聲入
誦此眞言安尾部沙尼部多女手執金剛鉤
在忿怒明王南邊
唵引吽部嚨引二合酥囉賀引哩尼引進多摩
尼持嚩合二惹馱引哩尼引
誦此眞言安酥囉賀引哩尼引部多女手執
如意寶幢在忿怒明王北邊
唵引室哩引二合嚩囉賀引哩尼引布瑟波合二
賀悉帝引二合吽
誦此眞言安嚩囉賀引哩尼引部多女手執

華在忿怒明王東北隅
唵引室哩引二合嚩怛泥引二合濕嚩合二哩度波
吽
誦此眞言安摩賀引囉帝引部多女手執香
鑪在忿怒明王東南隅
唵引室哩引二合普引沙尼引巘馱賀悉帝合二
引吽
誦此眞言安部沙尼引部多女手執塗香在
忿怒明王西南隅
唵引室哩引二合葸誐怛波引二合疑泥引惡入聲
誦此眞言安葸誐怛波引二合隸你部多女手
執燈在忿怒明王西北隅
復次說八大部多女印相用二手作拳舒二
頭指此名摩竭金剛印復用此印安腰側亦
名弓箭印復用右手作拳舒頭指復如鉤此
名鉤印復用左手作拳舒中指此名如意寶
幢印復用二手仰合掌以二頭指如鉤此名
華印復用指互相交舒二頭指此名香印復
用二手並舒各安臂上此名塗香印復用右
手作拳竪之舒中指此名燈印

復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏羅儀軌
已復說此八部多成就法眞言
無能勝部多眞言曰
唵引紇哩引二合嗡入聲
阿吩多部多眞言曰
唵引吽嗡
布囉拏部多眞言曰
唵引紇哩引二合嗡入聲
阿布囉部多眞言曰
唵引部寵合二嗡入聲
尸陀林住部多眞言曰
唵引室寵合二嗡入聲
俱隸引濕嚩合二囉部多眞言曰
唵引嚕嗡入聲
阿部帝引濕嚩合二囉眞言曰
唵引賀囉合二嗡入聲
緊羯嚕怛莫部多眞言曰
唵引阿嗡入聲
復次持誦者於金剛手前誦前眞言一洛叉
令法精熟於十五日用酥酪糖乳爲飲食作

廣大供養燒安息香竟夜持誦至明旦時彼
無能勝部多決定速來若彼不來刹那命終
彼若來時告言呼我何作持誦者曰爲我僕
從時彼部多即便承事復令行人即爲持明
能降帝釋及設始天女復負行人詣諸天上
居帝釋位壽命七劫復次持誦者往詣舍利
塔前於夜分中誦眞言八千徧至第七日獻
種種飲食燒安息香復誦眞言時彼部多即
來人前告言呼我何作行人言曰爲我僕從
部多即允背負行人往四大洲所欲自在壽
命千歲復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內
誦眞言八千徧至第七日作廣大供養用素
食乳酪等依法出生復誦眞言至中夜時布
囉拏部多現身而來即獻閼伽令彼歡喜即
爲僕從盡生承事能滿一切願亦能作於吉
凶隨行人意獲壽一千歲復次持誦者往舍
利塔前誦眞言一阿庾多以爲精熟然後於
十五日隨力作供養誦眞言至中夜時布囉
拏部多速來人前告言呼我何作行人言曰
爲我僕從部多即允復令天女給侍承奉亦

與現一切伏藏日給金錢五文及飲食衣服
等壽命五百歲復次持誦者往尸陀林於夜
分中誦眞言八千徧至第七日用酒肉魚酥
酪糖蜜乳粥及果子等依法出生燒安息香
誦眞言至中夜時有大惡聲行人若聞不得
驚怖即時部多迸自從衆圍繞而來出生供
養彼即歡喜得一切部多皆爲僕從能殺一
切冤家日給金錢與彼行人獲壽一千歲復
次持誦者往宮觀內用紅色華供養燒安息
香誦眞言一阿庚多令法精熟復於二十九
日夜分中用魚肉及種種飲食依法出生誦
眞言至中夜彼俱隸引濕嚩合二囉部多即現
人前熾燄徧身作大惡相不得怖之部多
曰呼我何作行人言曰爲我僕從部多即允
盡生承事每日三時給金錢五文及上味飲
食獲壽五百歲復次持誦者往大自在天祠
宮殿之中於夜分時只以自身用紅色肉食
用安息香及蜜同燒誦眞言八千徧於第一
日夢見第二日現本身第三日面前住立告
言呼我何作持誦者曰爲我僕從部多即允

復往諸天取無盡寶藏與彼行人及衣服飲
食等復爲行人說三世之事壽命二千歲復
次持誦者往金剛手菩薩殿內於二十九日
起首誦眞言一阿庚多至七日令法精熟然
後持誦者用白檀香作曼拏羅燒安息香用
白食酥酪乳粥等以爲自食然以酥燈坐吉
祥草於初夜分持誦至中夜時彼部多即現
人前用白檀水獻閼伽部多言曰呼我何作
持誦者言爲我僕從部多即允復與上味飲
食種種聖藥及伏藏等背負行者往詣諸天
所欲自在壽命五千歲如是降伏諸部多大
教王僕從成就法已
復次阿闍棃爲利益故降伏一切部多僕從
如佛所說此法難作若凡夫人懈怠人作惡
業人妄語人愚癡人貧病人短壽人及身心
不定人等於此儀軌皆不得作作之不成若
阿闍棃儀軌具足無彼缺犯依法持誦必得
成就若求富貴種種聖藥帝釋天主三種之
壇無不成就何況人王及伏藏等所有一切
天女剎那之間俱來成就所有邊地懈怠一

切衆生皆得快樂此中四字大祕密能作一
切成就
復次說降伏八部多印相法以二手指相交
豎中指如針此是無能勝部多印復用前印
以中指入內舒二頭指復如鉤此是阿哈多
部多印復用前印以二頭指如環二小指各
舒此是布囉拏部多印復用十指相交此是
阿布囉拏部多印復用前印二小指豎如針
此是尸陀林住部多印復用前印各舒八指
此是阿部帝濕嚩囉印復用前印母指入內
舒二小指此是俱隸引濕嚩囉部多印復以
二手合掌二頭指如鉤此是緊羯嚕怛摩部
多最上印如是說降伏大教王八大部多印
爾時金剛手菩薩復說金剛阿闍棃爲利益
故令吉祥大部多女心生歡喜承事成就法
復次持誦者於金剛手菩薩前誦眞言一洛
叉令法精熟然後十五日隨力作供養燒安
息香誦眞言竟夜至旦彼部多女即現人前
用白檀香水獻閼伽告言善來部多女言呼
我何作行人言曰與我爲妻女即允之給與

種種聖藥聖物及寶藏等此名順善成就
復次說成就法持誦者用恭俱摩香於樺皮
上畫吉祥大部多女像於夜分中獨自躶形
往金剛手菩薩前誦眞言八千徧彼部多女
速現人前行人作歡喜相令女歡喜背負行
人往諸天宮與帝釋位亦能養育一國人民
獲壽一萬歲若不爲成就頭目破壞身體乾
枯剎那命終
復次說殺一切部多女儀軌如前作曼拏羅
畫忿怒殺柜剎那中間能殺諸部多女此忿
怒明王親說時持誦者用恭俱摩香畫彼形
像以左足蹋手擲金剛杵口誦吽字至七徧
已剎那中間殺彼命終說此降伏諸部多大
教王成就法已
復說發遣賢聖儀軌持誦者依法讚歎恭敬
禮拜誦此發遣眞言曰
野他引野他引摩賀引部覩引嘮捺囉二合娑
他引二合喃鉢囉二合悶左覩娑嚩引二合賀引
復次承事賢聖及發遣部多儀軌用紅色飲
食香華等出生用帛蓋於生盤誦呪生眞言
三徧已如前依法讚歎恭敬作禮即發遣諸
部多各還本處或住尸陀林宮觀廟宇或樹
下河岸四衢道路及自在天祠等速令還位
依我三昧各自中護若不還位我以大金剛
杵破汝頭頂剎那命終墮大地獄復誦此眞
言曰
野他引莎婆他二合曩誐蹉覩野他引酥欠娑
嚩引二合賀引
如是發遣部多及大自在天時亦用音樂此
是第二發遣儀軌已復說發遣儀軌所有住
尸陀林宮觀內山頂上四衢道路諸部多等
各令還位之時與彼出生誦此發遣眞言曰
三摩野底瑟姹二合覩部多引喃引三摩野滿
怛嚩二合播引攞曩骨嚕二合達惹引閉引薩摩
引俔也二合鉢也二合嘮捺囉二合娑他二合曩鉢囉
二合悶左覩娑嚩引二合賀引唵引阿謨伽嚩日
囕二合俱舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽[口*弱]入聲
誦此眞言時結此金剛鉤印舒二頭指即爲
發遣賢聖印此是降伏諸部多大教王第三
發遣賢聖儀軌竟

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
卷下

大明太宗文皇帝御製眞實名經序　澄一

蓋聞眞實名經者是諸如來超出有壞智身極顯密微妙正覺菩提具義深廣猶如意大寶珠寶中最勝故能利益有情增長福慧超離塵垢脫除過愆消弭煩惱解釋魔障令彼一切清淨圓滿即登彼岸昔曼殊室利弘大慈悲發大誓願以是最妙吉祥作大方便敷揚奧旨拯拔輪迴以此饒益功德無際朕惟如來施教但欲使人爲善夫爲善者爲臣爲忠爲子爲孝忠臣孝子行一事而不敢以忘沼出一言而惟恐以辱親盡心於夙夜而毫髮之欺蔽不敢以萌於心鞠躬於朝夕而頃刻之奉承不敢以違於志心惟一於善而無纖芥之惡若是者則何有於愆尤煩惱但爲不善之人不忠於君不孝於親悖禮傷道積愆累惡所謂報業亦如此人爭施如仰面唾唉反見自汙背拳搏擊反見自傷觸犯憲條身入狴犴即爲地獄如影果報不爽絲忽若此輩流素蘊不忠不孝之心一旦苟能改悟移不忠以爲忠移不孝以爲孝去惡而爲善則即善人而已朕弘垂慈念推廣慈仁故以是經功德與之懺悔猶熱濯寒泉頓得清涼饑餐香積頓能成飽貧窮卑賤即得高勝年齡不永皆得長壽諸種善根圓滿具足若當露居而忽成樓宇若涉波濤而忽遇舟航如蓮華之出水不染淤泥如鵾鵬之運遊逍遙雲漢凡修善之士欲求佛道堅持禁戒精進不已能究竟是經求眞實顯密奧義即紓五眼清淨六識皆空自然超萬有而無心含萬動而恒寂廓清塵習妙踐眞如是用光闡大猷敷贊玄化彰述厥旨以翼流通致力於斯者宜盡心焉

永樂九年七月十五日

聖者文殊師利發菩提心願文　二

巴　看　落　目　瓦　傳

元甘泉馬蹄山中川守分眞師姪智慧譯

敬禮一切諸佛菩薩

救護一切面前住　究竟發於菩提心
一切有情作利益　輪迴有情至彼岸
癡心瞋心本自性　慳貪貢高本自性
始從今日至菩提　未證中間不復造
惡業貪瞋皆捨離　制學依行恒歡喜
隨喜正覺解所行　自己恒時所修善
不取菩提之正路　若一有情未出離
住於暗劫恒化利　無量不思議劫中
願常恒遊佛淨土　其甲執名所作罪
十方界中普皆聞　自己身語之惡業
於一切處恒清淨　意中惡業亦清淨
無邊惡業不復造

聖者文殊師利住昔爲啞馬國王時
於雷音王佛處發此菩提心願文

梵語阿耶曼祖悉哩捺麻捺機矴　三

此云誦聖妙吉祥眞實名經

元講經律論習密教土番譯主聶崖沙門釋智譯

敬禮孺童相妙吉祥

復次吉祥持金剛　難調伏中勝調伏

勇猛超出三界内　自在金剛密中勝
眼如白蓮妙端正　面貌圓滿若蓮華
自手執持勝金剛　時時仰上作拋擲
復次第現忿等像　亦有無邊持金剛
勇猛調伏難調者　具威猛相極怖畏
於金剛尖出勝光　自手向上令拋擲
有大慈悲及智慧　方便益生極殊勝
具足喜樂安隱心　示有忿怒之形相
於行正覺行中尊　衆皆來集身恭謹
向彼如來末遏鞍　究竟正覺禮敬已
於前恭敬伸合掌　端坐正念而告白
遍主與我作饒益　益我慈悲於我故
如幻網中成究竟　願我眞實獲菩提
有諸煩惱亂其心　不解泥中而没溺
爲利一切有情類　令獲無上之果故
究竟正覺出有壞　是有情師及導師
亦大記句達眞性　了知根心殊勝者
彼出有壞之智身　是大頂旋言詞主
亦是智身自超出　妙吉祥智勇識者
誦彼殊勝眞實名　是甚深義廣大義

無比大義勝柔軟　初善中善及後善
過去正覺等已說　於未來中當演說
現在究竟等正覺　亦遍數數皆宣說
大幻化網本續中　持大金剛持密呪
如彼無邊諸佛勅　妙音宣暢令當說
世尊究竟正覺等　願成眞實持呪故四
如我決定未出間　當勤堅固而受持
遠離煩惱令無餘　於諸謬解捨離故
即以無別無異心　爲諸有情願宣說
密自在者持金剛　向如來前說是言
告白畢已而合掌　以身恭敬坐其前
復次釋迦出有壞　究竟正覺兩足尊
於自面門殊勝舌　廣長橫遍令舒演
顯現三種世界内　調伏四魔諸怨敵
有情皆具三惡趣　爲現清淨微笑相
於其清淨梵音中　遍滿三種世界已
爲持金剛大力者　密自在主而答說
具足有大慈悲者　汝爲利益有情故
具足智身妙吉祥　誦眞實名是大益
能作清淨除罪業　於我精勤應諦聽

善哉吉祥持金剛　手持金剛汝善哉
密主我爲此事故　爲汝巧妙令宣說
汝今一心應諦聽　唯然末遏鞍善哉
復次釋迦出有壞　一切密呪大種性
密呪明呪持種性　於其五三種令觀察
世間及出世間性六　顯作世間大種性
殊勝廣大手印種　大種大髻應觀察
言詞之主演偈頌　密呪王者具六種
將令顯出於無二　無生法者自宣說
啞阿(長呼)依倚(引)烏鄔(引)唉哀(引)阿嗚(引)啾啞
悉低(二合)哆嗞哩(二合)低(二)嘿捺没隆(二合)低(三)囉
(上聲)哞没哆(四)毋怛嘿(五)怛囉(二合)咄不囉(二合)低
嘿(六)唵(七)末唎囉(二合)帝尭折(二合)捺辂(二字切)各渴
情捺不囉(二合)嘿嘿捺毋呤(二合)怛英嘿捺葛(二合)
辷斡(引)宜說囉啊囉鉢拶捺捘矴捺麻
(此下十四頌出現三十七菩提中圓故讚金剛菩提心即是八十六名數)
如是正覺出有壞　究竟正覺啞中出
啞者一切字中勝　是大利益微妙字
諸境之内出無生　即此遠離於言說
是諸說中殊勝因　令顯一切諸言說

大供養者是大欲　一切有情令歡喜
大供養者即大瞋　一切煩惱廣大怨
大供養者是大癡　亦愚癡心除愚癡
大供養者即大忿　即是忿恚之寃讐
大供養者大貪欲　一切貪欲皆除斷
大欲即是於大樂　大安樂者大喜足
大境色與廣大身　大色并及大形像
大明及與大廣大　大中圍者是廣大
持於廣大智慧器　鉤煩惱鉤大中勝
普聞妙聞皆廣大　顯中即是廣大顯
解者執持大幻化　大幻化中成利益
大幻化內喜中喜　大幻化中施幻術
大施主中最為尊　大持戒中持殊勝
於大忍辱即堅固　以大精進悉棄捨
以大禪定住靜慮　以大智慧令持身
具足大力大方便　大願勝智是大海
大悲自性無量邊　亦是大悲勝智慧
有大智慧具大智　大解即是大方便
具大神通及大力　大力及與大速疾
復大神通大名稱　大力令他令摧伏

二有大山悉能壞　持大堅固大金剛
大緊即是大雄勇　於大怖中施怖畏
尊者大種即殊勝　上師密呪大殊勝
住在於彼大乘相　大乘相中最殊勝
此下二十四頌三句是出現衆明主中圓故讚清淨法界一百八名數
廣大正覺衆明主　具大寂默大寂默
大密呪中令出現　有大密呪自性理
欲得十種到彼岸　住於十種彼岸中
十彼岸到是清淨　即是十種彼岸理
尊者十地自在者　住在於彼十地中
具知十種之自性　持於十種清淨者
十種義相義中義　自在寂默十力主
作諸利益無有遺　具有十種大自在
離彼無始戲論主　眞如自性清淨主
言說眞實不諱句　如其所說而依行
於無二中說無二　住於眞實邊際中
無我師子具音聲　外道惡獸極怖畏
遊行一切有義中　速疾猶若如來心
勝及最勝勝怨中　於轉輪者施大力
集中之師集中勝　集王集主集自在

執持愛護大靈驗　大義不受他恩念
句王句主能言詞　句中自在句無邊
以眞實句說眞實　於彼四諦宣說者
不還之中復不還　教如緣覺及獨覺
種種決定超出中　彼諸大中獨一因
苾芻羅漢即漏盡　調伏諸根并離欲
獲得安樂無怖畏　成滿清涼亦無濁
明解及與於神足　世間善逝勝明解
於我不執不執我　住於二種諦理中
能到輪迴之彼岸　所作已畢住露地
於一智中而出現　以智慧器破一切
法王妙法具顯現　於世間中勝明照
以法自在法中王　能演妙道令宣說
有義成就滿誓願　捨離一切諸虛妄
無盡法界實離妄　勝妙法界極無盡
具大福田勝福足　智中廣大殊勝智
具足智者解有無　無二種中而積集
諸常見中勝禪定　誓修靜慮是智王
自解各各皆不動　最上勝者持三身
具足正覺五身性　遍主五種智自性

首冠莊嚴五覺性　持五種眼離執著
令諸正覺皆增長　正覺尊子勝微妙
勝智出有出生處　出現法中離三有
獨一堅固金剛性　初生已作有情主
現空性中自超出　勝智妙智如大火
八
以大光明遍照耀　以智慧明令顯現
是有情燈智慧炬　具大威勢顯光明
是勝呪主明呪王　密呪王者作大益
具大肉髻希有頂　大虛空主說種種
是諸正覺勝自性　具足有情歡喜眼
能令增長種種相　諸大仙等皆供讚
令持三種之密呪　大記句者持密呪
尊者守護三寶故　宣說最勝三乘法
眞勝有義之羂索　是大執持金剛索
金剛鐵鉤大羂索

此下十頌句是出現不動佛中圍故讚大圓鏡智即七十一名數

怖畏金剛施怖畏　金剛王者六面怖
六眼六臂力具足　亦是骨相咬牙者
曷辣曷辣具百面　是獄王主魔中王
有力金剛能作怖　名稱金剛金剛心
幻化金剛具大腹　金剛中生金剛主
是金剛心如虛空　不動獨髮相嚴身
所著大象生皮衣　大緊呵呵皆哮吼
希希聲吼能作怖　若作笑者有響笑
金剛喜笑大哮吼　金剛勇識大勇識
九
金剛王者大安樂　金剛堅者大歡喜
金剛吽者吽聲吼　器中執持金剛箭
金剛劒斷令無餘　衆持金剛具金剛
一種金剛能退敵　熾㷔金剛施惡眼
金剛頭髮如㷔熾　金剛降臨大降臨
具足百眼金剛眼　身中具有金剛毛
金剛毛者獨一身　指甲增長金剛尖
以金剛心皮堅硬　執金剛髮具吉祥
以金剛鬘而莊嚴　呵呵響笑決定吼
具六種字金剛聲　大柔和聲大音聲
三世界中獨一音　遍虛空界聲哮吼
諸有聲中皆殊勝

此下四十二頌出現無量壽佛中圍故讚妙觀察智即二百七十五名數

眞實無我眞實性　即是眞際無有字
宣說空性衆中勝　甚深廣大聲哮吼
即是法螺具大聲　亦法揵椎大音聲
超越無住圓寂性　十方法中即大鼓
無色有色中微妙　具種種相意中生
具諸相者顯吉祥　執持影相使無餘
無能過中大名稱　三界之中大自在
住於最極聖道中　大興盛中之法幢
三世界中一孺童　長老尊者四生主
三十二相具莊嚴　三界所愛於中妙
是世間解爲勝師　是世勝師無怖畏
救世間尊意無私　救中救者而無上
盡空邊際悉受用　解一切中智慧海
解散一切無明瞉　亦能破壞三有網
能滅無餘諸煩惱　到彼輪迴大海岸
勝智灌頂具頭冠　眞實究竟令莊嚴
滅除三種諸苦惱　滅三毒得三解脫
十
決定解脫諸障難　住於如空平等中
超越一切煩惱垢　能解三時及無師
諸有情中即大尊　功德帶中之髮帶
諸有身中即解勝　虛空道中眞實住
持於如意大寶珠　遍主一切寶中勝

圓滿是大如意樹　勝妙淨妍大中勝
能作有情諸利益　隨順有情而利益
亦解善惡及時辰　遍主解記具記句
解時及解有情根　亦能作於三解脫
具足功德解功德　解法讚歎現吉祥
吉祥之中最吉祥　吉祥名稱善名稱
大止息中大法筵　大歡喜中大音樂
恭敬承侍悉具足　勝喜名稱性吉祥
具勝施勝是尊者　微妙歸處堪歸救
於世怨中勝中勝　離一切怖無有餘
頂髻及髻各分埵　頭髮摸揆戴頭冠
五面具有五種髻　五髻各繫華髻帶
即是禿髮大勤息　行淨梵行勝勤息
大苦行者建苦行　微妙淨宮喬荅彌
梵婆羅門解淨梵　超圓寂時得淨梵
脫離纏縛解脫身　解脫圓寂是圓寂
超越悲哀滅悲哀　微妙決定近出離
能除苦樂之邊際　離欲身中而超越
不可比量無與等　非見非顯非朗然
雖性不改亦普遍　微細無漏離種性

無塵離塵即無垢　離失捨除放過愆
最極寤寤覺自性　諸解諸明即微妙
識心超越於法性　持理即是無二智
離虛妄者默然成　修於三世正覺行
正覺無垢亦無邊　最初正覺亦無因
獨一智眼無垢染　具足智身即如來
以句自在廣宣說　演勝丈夫法中王
宣陳微妙殊勝處　詮說師子無與等
於勝觀察殊勝喜　積聚威勢是入意
熾燄光中吉祥相　手臂光耀令顯現
殊勝大醫即尊者　能離痛刺無有上
亦是諸藥枝茂樹　對治諸病大怨讐
入意三界中殊勝　吉祥遊宿具中圍
十方一切虛空界　建立法幢極微妙
遊行唯一廣大傘　即具慈悲妙中圍
吉祥蓮華舞自在　廣大邊主大寶傘
具於正覺大威勢　持於一切正覺身
是諸正覺大修習　是諸正覺唯正法
金剛大寶灌頂相　諸大寶性即自在
世間自在諸法性　持金剛者一切王

一切正覺即大心　一切正覺在心中
一切正覺之大身　亦是一切正覺語
金剛日是具大明　金剛月是無垢光
離欲等中是大欲　種種諸色熾燄光
金剛跏趺正等覺　執持真實究竟法
吉祥正覺蓮華生　亦能攝持正覺藏
復持種種幻化王　廣大正覺持明呪
聰明金剛即大劍　真實清淨殊勝字
是廣大乘除苦惱　金剛法者廣大器
金剛甚深唧哪唧　金剛智慧依義解
諸到彼岸皆究竟　一切地中具莊嚴
真實清淨無我法　真實智月殊勝光
廣大精進幻化網　本續一切殊勝主
金剛坐者具無餘　持於一切智慧身
一切殊勝妙智慧　即於心地持往復
一切正覺之大心　復持種種之化輪
是一切體殊勝性　亦持一切體自性
即無生法種種義　持於一切法自性
廣大智慧剎那中　解持諸法無遺餘
現解一切諸法者　勝持寂默真實際

殊勝不動自性淨　持於正覺妙菩提
一切正覺現於前　智火熾燄光顯盛
此下二十四頌讚平等性智故即是出現寶生佛中圍即一百四名數
隨樂成就微妙義　一切惡趣悉清淨
諸有情中殊勝尊　一切有情令解脫
煩惱敵中獨勇猛　十三　威猛能破愚癡怨
具吉祥智而嚴身　執持堅固之惡相
能令動於百種手　舉步相中而作舞
吉祥百手皆圓滿　遍空界中令作舞
大地中圍一界分　以一足跟堅踏之
以足爪甲界分內　淨梵世界盡令押
無二一義法之義　即微妙義無怖義
亦種種識具色義　於心意識具相續
體義無餘數歡喜　愛空之性殊勝智
捨離三有之貪欲　二有歡喜廣大者
色貌鮮潔若白雲　光明殊勝如秋月
亦如初出妙日輪　爪如赤銅光皎潔
頭冠殊勝尖末青　勝髮亦復紺青色
大寶光明具吉祥　正覺化身莊嚴具
諸百世界皆令動　而能具彼神足力

持於廣大實性念　四念住中靜慮王
以七覺支為華香　即是如來功德海
解八道支義理故　是解真實正覺道
於諸有情大分著　亦如虛空無所著
一切有情意中生　速疾猶如有情意
解諸有情根與義　能奪有情諸心意
亦解五蘊實性義　清淨五蘊令受持
決定出彼諸邊際　亦能出於決定中
向決定出道中住　宣說一切決定出
拔十二支三有根　持於清淨十二種
具有四諦之義相　解持八種之心識
十二實義令具足　十六實性現體解
以二十種成菩提　勝解一切正覺相
一切正覺幻化身　十四　無邊億界令出現
彼諸剎那現了解　亦解剎那諸有義
種種乘者方便理　利益去來皆了解
決定出於三乘者　住在於彼一乘果
諸煩惱界清淨性　盡能滅除諸業果
過於一切江海中　寂靜如行中出現
煩惱及與隨煩惱　及以習氣皆棄捨

以於大悲智方便　於諸有情作利益
一切想義皆棄捨　亦令滅除心識意
能緣一切有情心　亦解一切有情意
在彼一切有情心　隨順一切有情意
充滿一切有情心　令諸有情心歡喜
成就究竟無錯謬　一切謬解皆捨離
於三義中無疑智　諸我三種功德性
五蘊義理三時中　於諸剎那能分別
一剎那中正等覺　持於一切正覺性
無身之身身中勝　解了諸身之邊際
種種諸相諸處顯　大寶即是大寶首
此下十五頌讚成所作智故出現有義成就佛中圍即九十五名數
解了一切正覺者　正覺菩提即無上
出密呪處無文字　大密呪者是三種
諸密呪義令增長　十五　大明點者無文字
大空即是五種字　空明點者六種字
種種諸空無種種　十六半半具明點
亦無支分超於數　即四靜慮之初首
了解一切靜慮支　明解靜慮種族性
具靜慮身身中勝　受用身者一切勝

化身即是殊勝身　持彼化現之種性
種種化現十方中　依法利益於有情
自在之天天中天　非天自在非天主
自在無滅天之師　作壞作壞即自在
三有寂靜令超越　唯一師者有情師
名稱普於十方界　施法之主廣大者
備足莊嚴慈鎧者　以慈愍心為堅甲
智慧如劍持弓箭　欲離不解煩惱敵
能降勇猛魔怨者　兼除四種怖畏魔
亦能退諸魔軍旅　究竟正覺救世間
是堪供讚禮敬處　亦是恒常承侍境
應供詠處最殊勝　真堪禮敬勝上師
一步能遊三世界　如空無邊實鎮押
清淨三明是清淨　具六神通隨六種
菩提勇識大勇識　大神足者超世間
達彼智慧之實性　亦獲智慧之體性
二切自明令他明　殊勝丈夫於一切
超離一切諸譬喻　能智所智殊勝主
尊者即是法施主　宣說四種手印義
有情奉施殊勝主　決定所入三種住

微妙義中淨吉祥　三世間中大勝福
具足吉祥皆成辦　曼祖悉哩勝吉祥
此下五頌如次結讚五智大圓鏡清淨法界妙觀察平等性成所作智如次一頌一智也
勝施金剛我敬禮　真實邊際我敬禮
出現空性我敬禮證一　正覺菩提我敬禮十六
正覺貪著我敬禮　正覺欲者我敬禮
正覺歡喜我敬禮　正覺戲論我敬禮
正覺微笑我敬禮　正覺笑者我敬禮
正覺語者我敬禮　正覺心者我敬禮
出現無者我敬禮　出現正覺我敬禮
出現虛空我敬禮　出現智者我敬禮
幻化網者我敬禮　正覺顯論我敬禮
一切一切我敬禮　彼智身者我敬禮
持金剛金剛手此妙吉祥智勇識不共真實
名是出有壞之智身一切如來之智身汝令
應當生大歡喜滿淨意樂增長無上即能清
淨身語意三之密若不能究竟不能清淨地
者令到彼岸福智二足皆悉圓滿令其清淨
義無有上若未解者令解未得者令得自此
至於一切如來微妙法理真實持故我為宣
說開示顯解令其攝受持金剛金剛手此者
我於汝種性中及一切密呪法性攝受中而
作攝受持金剛金剛手此真實名者即是一
切如來最極清淨真實潔淨一切智智之性
身語意三之密證一亦是一切正覺菩提十七即能了
解真實究竟諸正覺故亦是無上一切如來
體解一切善逝法界於諸勝中而能破壞一
切諸魔之力一切十力中即十力之十力一
切智智性中即一切智智之性是諸法中之
勑真實成就一切正覺亦是一切大菩提勇
識福智二足真實究竟無垢最極清淨也亦
是一切聲聞緣覺出生之處具足人天境界
是大乘之體性出生諸菩薩行處即一切聖
道之邊際也亦是察度諸解脫道決定出生
處亦是不斷如來種性增長菩提勇識大勇
識種族種性亦能攝伏於他一切作狂敵者
破壞一切外道退捨四魔軍將之力亦是真
實攝受一切衆生決定成熟一切趣向聖果
諸淨梵四宮之靜慮諸一心之禪定也亦是

調伏身語意三精勤禪定能離一切合集亦
捨一切煩惱及隨煩惱滅除一切障礙解脫
一切繫縛亦是解脫一切諸蘊滅諸亂心成
辦一切出生處捨離一切盛衰事亦能關閉
一切諸惡趣門開示解脫衆樂勝道令其不
入輪迴之中而能轉大法輪建立一切如來
傘蓋幢旗一切妙法正法之宮亦是菩提勇
識於密呪門而修習者速得成就亦是了解
菩薩摩訶薩精勤般若波羅蜜多之定解了
一切精勤無二戲論之空性一切到彼岸之
二足究竟眞實清淨一切究竟地各各了解
諸聖四諦一心體解一切諸法四種念住此
眞實名者乃至一切正覺功德能作眞實究
竟也持金剛金剛手此眞實名者能滅有情
身語意三之癸一行無餘罪業亦十八能清淨一切有
情諸惡趣類令其退捨一切惡趣眞實斷除
一切業障無有遺餘能生一切相續八難者
令其不生能滅八種怖畏能破一切惡夢決
定能盡一切惡相能滅一切惡見及諸惡魔
亦能遠離一切怨魔之行增長一切福善亦

能除滅諸惡覺觀令其不生破滅一切憍慢
威勇我執不生一切苦惱憂愁亦是一切如
來之心諸菩薩之密一切聲聞緣覺之大密
一切密呪及其手印眞實增長諸不可說念
及正念增長無上善巧智亦能具足無患諸
力自在亦能增長吉祥柔善微妙名稱善說
偈讃歎美亦能眞實除滅一切病患廣大怖
畏亦是極清淨中最極清淨極能作清淨中
最極能作清淨極成辦中最極成辦極吉祥
中最極吉祥諸欲歸依者爲作歸依欲宮殿
者爲作宮殿欲擁護者爲作擁護欲親軍將
者爲作軍將欲洲渚者爲作洲渚欲依仗者
爲作無上依仗欲過三有大海者爲作舟船
亦是除滅一切病苦之藥王分別取捨之決
智摧諸惡見大澄一闇之明智能滿十九一切有情誓
願如摩尼寶珠亦能獲得妙吉祥智身一切
智智之性令得五眼見清淨智亦是財施法
施無畏施眞實捨故令六波羅蜜而得圓滿
亦是福慧二足及諸靜慮令究竟故能得十
地亦能捨離二邊故即無二法性非餘法性

無綺飾故即是眞實自性亦是如來清淨智
自性故即眞實邊除之自性亦能除滅百千
惡見叢林故即一切如來眞空之自性此眞
實名者即是無二法性義之眞實名若有誦
持演說者是一切法不可說之自性也持金
剛金剛手若有善男子善女人依密呪門修
習者於此出有壞妙吉祥智勇識一切如來
智身無二眞如之眞實名是頂髻之珠者文
字句義一切通徹無有遺犯亦無增減每日
三時若持若誦若讀若說思惟義理依時爲
他解說時各各應想妙吉祥智勇識身向諸
門中令心止處於愛樂實性門中誠實作想
了解一切殊勝法智慧無濁信心具足相續
繫念一心禪定者彼諸三世及無始世一切
正覺菩提勇識等皆來集會得解一切法并
現其身一切正覺菩提勇識以身語意三業
與自種性眞實攝受一切正覺菩提勇識將
諸利益而作饒益能得一切法中無怖無畏
辯說無礙復有一切諸阿羅漢聲聞緣覺攝
持聖法心中亦皆現身復有調伏一切諸惡

大金剛王及持大金剛等為護諸有情故將變化身現種種形令其精神威勢無能攝伏能成一切密呪手印記句中圍無餘密呪明呪王并頻那夜迦諸惡魔怨并諸退壞一切他不能者及大母等於其晝夜各刹那時諸威儀中潛伏其身為作救護復有淨梵帝釋并釋近臣大力摧伏如伏孾童及大自在種族猫子大黑作戲自在獄主水神孤屏囉鬼子母等擁護十方世界者恒常相續若晝若夜若行若住若坐若卧若睡若覺入定出定獨住在衆潛伏其身為作救護或住村邑聚落川原國界王宫門限門樓大路小路四達三岔村中店舍空舍山藪江川叢林大叢林若不作淨昏醉放逸之處恒常一切門中晝夜潛伏殊勝救護成勝妙樂更復天龍施㝵乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人衆曜遊宿及諸天母集主七母諸施㝵母并食肉母此合集一心一意并諸軍將眷屬雜使能為一切潛伏救護增長精神具足色力威勢殊勝無病延壽持金剛金剛手此眞實名頂髻珠者若起誓願日日三時無遺念誦三遍書寫令讀䏤想念出有壞妙吉祥智勇識身與此相同而作禪定者以此利益故不經多時即妙吉祥變化於像令其得見亦見盡虛空界所處者一切正覺菩提勇識種種身相大有情者於何時分依何所作不墮地獄趣不生惡道中不生惡種姓不生邊地下賤亦得諸根具足不作邪見亦不生邪見家不生無佛國中生值佛國時不捨正法亦不遠離不生長壽天中不生饑饉疫疾刀兵等劫不生五濁惡世不遭王怖惡怖賊怖於世世中不逢下劣貧窮之怖不值穢氣毁謗輕賤惡名惡語之怖畏恒常得生本性高貴勝族中能成一切端嚴勝相顏色美妙於諸世人皆悉愛樂可意若與相隨情和悅樂見者歡喜於諸人中端正嚴好具大福相發言無滯隨所生處得宿命智受用廣大多諸部從所受無盡眷屬無盡於有情中最極殊勝亦復具足殊勝功能自然具足六波羅蜜所有功德經於淨梵四宫具足念及正念方便願力智亦是一切諸數義中得無怖畏及能言說無有愚癡句句顯了成大聰慧具有廣解無懈怠心少欲知足利益廣大情無愛著即是一切有情殊勝所信之處亦成恭敬師及上師此人尤所未聞工巧技藝神通一切教法若文若義皆悉解了戒及活命最極諸行最極清淨微妙出家及成近圓不令忘失一切智智性大菩提心決定不入聲聞羅漢縁覺乘中持金剛金剛手如是具足無量功德亦有如是無量無邊廣大功德持金剛金剛手誦此眞如眞實名者即是眞實執持微妙丈夫者聚集微妙福慧具足一切正覺功德最極速疾求故不經多時能成眞實究竟無上菩提於多劫中不入涅槃為諸有情中多現無上妙法十方世界中詮演妙法大鼓之聲相續不盡其聲哮吼為大法王

唵薩末捺麻 一 啞末兀 二 娑末兀 三 比熟捺末日囉 二合 四 啞啞吰啊 五 不囉 二合 吉帝巴利熟捺 六 薩麻捺馬 七 拽恖怛 八 薩末怛他遏怛 九 嘿捺曷野 十 曼祖悉哩巴梨說捺釘 十一

蒙巴怛影低阿十二唵薩末怛他遏怛訖哩捺
野十三喝囉喝囉十四唵吽訖哩十五末遏鍐十六嘿
捺蒙怯十七末機説囉十八摩訶鉢㧊十九薩末捺
麻遏遏捺二十阿麻辣續巴哩熱捺二十一捺麻
惡哩捺葛囉三合末啞二十二

復次吉祥持金剛　懇分歡喜而合掌
如來尊者出有壞　敬禮究竟正覺已
復次尊者密自性　持金剛之金剛王
所餘種種同住處　高聲如是而白言
尊者我等亦隨喜　善哉善哉説善哉
爲彼欲求解脱果　有情爲無救度者
我等真實救度者　作護菩提大利益
宣説幻化微妙理　此是清淨微妙道
亦是甚深極廣大　大義有情作利益
一切正覺境界者竪一　諸正覺等皆已説卄三

出有壞妙吉祥智勇識所誦真如之真實名
出有壞世尊如來所説已畢

三世諸佛真實説　諸祕密中真實王
此妙吉祥真實名　真實無私而翻譯
爲護真實善根故　一切有情皆真實
真實斷除諸煩惱　速成真實究竟佛
真實不解於方言　不應真實伸言詞
爲妙吉祥真實名　具不思議真實德
見真實益捨是非　隨力真實而翻對
真實失義文倒處　智者真實復正之

元講經律論出家功德司判使銘茵沙門道圓綴文

專心此經文　菩提即不遠　付與信善提
逐日誦三卷

文殊瓔珞呪

唵訖哩㖿梨羅割米㧊野啞不割舍鉢囉底
褐怛訖哩夜吽吽癹怛莎賀

十二因緣呪

英捺吟麻引二合形洛切身不囉二合末斡引形洛
舌齒矴善引怛達引遏多纈末捺怛二合矴善引
㧊養祢喉捺唤梲口合斡引溺引麻訶引實囉
二合麻捺英
梵云阿耶曼祖悉哩捺麻阿悉怛二合舌怛葛
捺

此云聖者文殊師利一百八名讚

元甘泉馬蹄山中川守分真師姪智慧譯

敬禮真實一切解
最極清淨真正心　至尊頂中恒頂禮
一切諸佛同教勅　文殊諸名我演説
妙色相好端嚴身　一切色中最爲尊
諸相隨好能解了　文殊勇猛是真實卄四
具不思議思想斷公一　藝能廣大之所出
三身貫穿不思議　如是意量不思議
空性定力以自然　空性法者真實具
空自性者極樂慕　三有法者空性示
一切解處觀一切　彼此一切部類主
一切有情衆中尊　一切有情悉敬禮
一切五趣亦復然　能摧一切諸邪魔
他怨敵者悉殄滅　能師子吼入中尊
煩惱柔軟離諸惡　諸障垢染悉皆除
一切有情來擁護　如是解脱於九有
具摸㧊者垂髮者　住於淨梵王宮中
手捻數珠持器杖　淨不淨者方便衆
美音文殊恒作主　蓮華所成蓮華根
金色蓮華最殊勝　蓮華之座極廣大
執持潔淨曼陁華　吉祥善任具勝意

亦是正覺是獨覺　亦是先世已成佛
具有神通之自在　是四真諦之教主
具於千眼護世間　亦是具才九有主
亦是各蘭有情尊　才能最極諸類尊
亦是所生獸王尊　如是具力世慇生
諸類巧辯（丞一）悉調伏　佛子是佛（卄五）是眞佛
身如千日光燦爛　亦是滿月星耀主
亦是水神天王子　摩醯首羅大主王
亦是娑竭諸龍王　亦是具衆蘊之主
非天脩羅具主種　地主獾首吧珊悉邊（合三）
諸天勇猛集會尊　諸天聚集恭敬禮
護界神中離垢尊　世間無漏最爲尊
解世事者世間尊　具彼慧解是眞實
種種行事并擁護　諸惡魔黨不敢觸
悉解甚深微細法　法師親引集三事
出三毒箭如醫王　難降伏者悉降伏
具智慧者能了解　具世間量能事者
亦是福慧如意樹　菩提枝葉華莊嚴
解脫果熟三事集　有情同類依類尊
入衆生意奪衆意　解梵行者離垢尊

亦是星曜衆之主　亦是忍辱大仙主
亦是補處具王位　亦是十地等覺尊
有情商主內爲尊　最勝教主涅槃師
亦是虛空地水主　亦是火風之性主
亦是眞實如意珠　衆生所須皆成就
諸出有壞悉敬禮　猶如寶珠我敬禮
文殊師利我讚說
唵末遏警怛捺麻薩怛捺
如是相好讚說已　領解心中恒誦持
一切惡業皆遠離　證得最極清淨果
一百八名及餘名　丈夫三時恒誦持
所生之意悉隨心　無疑心中皆證得
殊勝相好憶持者　遠無間業悉清淨
諸不清淨之惡業　如是一切皆除滅
臨終捨壽往異方　惡相惡境（卄六）若現時
以清淨心（丞一）恒憶持　勇猛文殊親得見
具智人中極清淨　誰能讀誦能憶持
若要證得佛果者　無疑心中決證得
梵云阿耶曼祖悉哩帝悉擔（合二）
此云聖者文殊師利讚

元甘泉馬蹄山中川守分眞師姪智慧譯
敬禮出有壞語中具才者
諸集衆中極殊勝　猶如滿月奪衆光
無明煩惱悉清淨　文殊師利我讚禮
髮髻分埵極明顯　寶珠燦爛體端嚴
眼目紺青熾燄身　文殊師利我讚禮
甘露一味深柔軟　入意之音聲響亮
眞實妙法之寶藏　文殊師利我讚禮
娑婆世界一切處　誰能量度雨滴數
煩惱垢染悉棄捨　文殊師利我讚禮
觀文殊眼及身色　亦如曼陀觀無厭
諸法以鉢持供養　文殊師利我讚禮
住十方界諸佛處　廣大音聲常讚歎
有情最極之本師　文殊師利我讚禮
聖者文殊我讚歎　如是所集（卄七）諸福善
盡施法界（丞一）諸有情　速證涅槃之正路
复請攝受偈
歸命帝網極三際　無盡三寶垂慈念
攝受帝王增福壽
七佛祖師大聖主　文殊菩薩垂慈念

攝受施主增福壽　文殊菩薩垂愍念
牟尼寶積大慈尊
攝受弟子增福慧　文殊菩薩垂愍念
果成先劫大聖主
願我獲得無生智
妙吉祥尊大聖主　海會聖衆垂愍念
攝受此會所有衆
願除爲意惡因障　稱意道中垂引示
塵沙惑障皆得除

發願偈

以此善根願成佛　成已壞諸過患怨
生老病死苦海中　廣度輪迴諸有情
未達眞理所生處　願獲治政閑辦王
精修三學得純熟　常恒利他不退轉
所有一切諸如來　究竟菩薩諸聲聞
離塵垢法得堅固　諸菩提處恒恭敬
求修美譽之妙法　馥郁遠布十方界
若成究竟正覺時　恒常奉獻於供養
能作依主歸投者　謙恭敬仰具德人
如是正覺知識處　願我恒時而親近

福德鞏固若須彌　慧性明朗日月照
名稱遠布似虛空　如斯三種常願成
壽延百載逾百秋　無病享用得增長
決定出生大乘種　如斯五種常願成
所有懷毒來到此　卅一　或在地上或居空　卅八
常與衆生起慈心　晝夜依時修妙法

六波羅蜜偈

現世諸物如幻化　受施能捨亦皆空
如是布施隨所得　布施波羅皆圓滿
堅持禁戒離垢染　具足清淨無所犯
離於禁戒之取著　持戒波羅皆圓滿
此身地水與火風　四法和合本性空
種種加害無瞋恚　忍辱波羅皆圓滿
精進無涯決定修　懈怠垢障不能侵
身心具足如是力　精進波羅皆圓滿
如幻如化諸等持　勇猛無怖之正受
猶如金剛之三昧　禪定波羅皆圓滿
空無相願三脫門　三世平等一味眞
體達諸覺如如理　智慧波羅皆圓滿
一切如來之所說　光明熾盛威神力

菩提勇識精進力　我今所願皆成就

迴向文

歸命吉祥智勇識　詮演眞實甚深義
我今讀誦施衆生　同獲吉祥金剛智

捺麼囉嘚捺二合嘚囉二合也引也捺麼曼呢室
哩二合英孤麻卅一引囉莫怛也怛涅達廿九引唵啊囉
嘴覔囉嘴精熟寧覔熟寧商嚓祢覔商嚓祢商
嚓也覔商嚓也覔麻令嘰也斡形嚕嚕撥令
吽吽吽發怛發怛發怛莎引訶引唵啞吽啊
囉鉢撥捺溺

文殊菩薩五字心呪

啊囉鉢撥捺

金剛頂經五字眞言勝相云若人纔誦一遍
如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文
殊普賢隨逐加被護法善神在其人前又善
男子善女人有能持此眞言纔誦一遍即入
如來一切法平等一切文字亦皆平等速得
成就摩訶般若又若誦一遍能除行人一切
苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三

遍三昧現前若誦四遍總持不忘若誦五遍速成無上菩提若人一心獨處閑靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能皆證如來法身但心信受經十六生決定正覺

輪字觀門依師禀受之

音釋

弭 母婢切止也 拯 之庱切救也 唾咦 唾吐卧切咦弋之切 狴犴 狴部禮切犴俄肝切狴犴獄名 鵾鵬 鵾公渾切鵬蒲弘切鵾鵬大鳥也 拋 拋披交切 擲 擲直炙切 鏨 七敢切 嗽 寒剛切 疙 魚乞切 拶 子括切 羂 規縣切網也 辣 郎達切 鬘 莫班切 揵椎 梵語也此云鐘亦云磬隨有銅鐵瓦木鳴者皆曰揵推犍巨寒切椎音地 㲉 克角切 鎧 可亥切甲也 岎 方文切 藪 蘇后切朴藪也 恧 女六切 發 蒲末切 纈 奚結切 梡 胡官切 捻 諾愽切 鞏 古勇切固也 呢 音尼

四經同卷 澄二

金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空眞實三麼耶般若波羅蜜多理趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經

金剛頂瑜伽理趣般若經

唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯

如是我聞一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智種種希有殊勝功德已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠過三界已能善得一切如來遍金剛智摩訶瑜伽自在無礙決定清淨一切如來妙法智已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印所作事業皆得善巧成辦餘一切有情種種希願隨其無罪皆能滿足已善安住三世平等常無斷盡廣大周遍身語心性猶若金剛等諸如來無動無壞是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中一切如來常所遊處咸共稱美大寶藏殿其殿無價摩尼所成種種珍奇間雜嚴飾衆生交映放大光明寶鐸金鈴處處懸列微風吹動出和雅音綺蓋繒旛花幢綵拂寶珠瓔珞半滿月等種種雜飾而用莊嚴賢聖天仙之所愛樂與八十億大菩薩俱一切皆具陀羅尼門三摩地門無礙妙辯如是等類無量功德設經多劫讚不能盡其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩發心即轉法輪菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩降伏一切魔怨菩薩摩訶薩如是上首有八十億大菩薩衆前後圍遶宣說正法初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行爾時世尊爲諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門此門即是菩薩句義云何名爲菩薩句義所謂極妙清淨句義是菩薩句義諸見永寂清淨句義是菩薩

句義微妙適悅清淨句義是菩薩句義渴愛永息清淨句義是菩薩句義胎藏超越清淨句義是菩薩句義衆德莊嚴清淨句義是菩薩句義意極適悅清淨句義是菩薩句義意清淨句義是菩薩句義色清淨句義是菩薩句義聲清淨句義是菩薩句義香清淨句義是菩薩句義味清淨句義是菩薩句義觸清淨句義是菩薩句義何以故乃至一切法自性清淨故一切法自性清淨即般若波羅蜜多最勝清淨佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已告金剛手菩薩等言金剛手菩薩若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門一經於耳所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅乃至菩提不生惡道若能日日受持讀誦正念思惟即於此生定得一切法平等性金剛三摩地經十六大菩薩生定得如來執金剛性疾證無上正等菩提即說密語

吽

爾時世尊復依毗盧遮那如來之相爲諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門所謂金剛平等成正覺大菩提堅固性如金剛故義平等成正覺大菩提一義性故法平等成正覺大菩提自性清淨故一切業平等成正覺大菩提離一切分別故佛說如是法性門已告金剛手菩薩言金剛手若有得聞此四種寂靜性成正覺般若波羅蜜多理趣現等覺門信解受持讀誦正念思惟則能超越一切惡道疾證無上正等菩提復說密語

闇引

爾時世尊復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相爲諸菩薩說一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門所謂貪無戲論性瞋無戲論性癡無戲論性何以故乃至一切無戲論性故一切無戲論性即般若波羅蜜多無戲論性佛說如是調伏衆惡般若理趣普勝法已告金剛手菩薩等言金剛手若有得聞一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟假使殺害三界一切有情終不因斯墮於惡道何以故已受調伏心律儀故常生善趣修菩提行疾證無上正等菩提復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來自性清淨相爲諸菩薩說一切法平等性觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門所謂一切貪性清淨瞋性清淨一切貪性清淨故一切垢性清淨罪性清淨一切垢性清淨罪性清淨故一切法性清淨有情性清淨一切法性清淨有情性清淨故一切智性清淨一切智性清淨故即般若波羅蜜多最勝清淨佛說如是平等智印般若理趣清淨法已告金剛手菩薩等言金剛手若有聞此一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟雖在五欲塵中不爲客塵煩惱諸過所染譬如蓮華雖在淤泥終不染着乃至疾證無上正等菩提復說密語

頡唎二合長聲

爾時世尊復依一切如來爲三界之相爲諸

等薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門所謂灌頂施令得一切三界法王位故財寶施令得一切所願滿足故淨法施令得一切法寶性故飲食施令得一切身口意獲安樂故佛說如是灌頂般若理趣智藏已告金剛手菩薩等言若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門信解受持讀誦正念思惟速能滿足菩薩行疾證無上正等菩提復說密語

怛嚧(合二)

爾時世尊復依一切如來常住智印密藏相為諸菩薩宣說一切如來金剛智印甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂執持一切如來金剛身印得一切如來眞實體性故執持一切如來金剛語印得一切門自在故執持一切如來金剛心印得一切三摩地具足故執金剛持一切如來金剛智印得最上身語心如金剛故佛說如是智印法已告金剛手等言金剛手若有得聞此一切如來金剛智甚深般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念思惟即得成就最上金剛智印於一切智及衆事業皆得圓滿身語心性猶若金剛不可破壞疾證無上正等菩提復說密語

惡

爾時世尊復依一切無戲論法如來之相為諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門所謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願離諸願故乃至一切法自性清淨即般若波羅蜜多自性清淨佛說如是離諸戲論文字法已告金剛手菩薩等言若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解受持讀誦正念思惟於此一切法得無礙智疾證無上正等菩提復說密語

暗(上聲引)

爾時世尊復依一切如來入廣大轉輪相為諸菩薩說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門所謂入金剛平等性得入一切如來轉輪故入義平等性得入一切菩薩法轉輪故入法平等性得入妙法轉輪故乃至入一切法平等性得入一切法平等性得入一切法輪轉故佛說如是入廣大轉輪般若理趣平等性已告金剛手菩薩等言若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解受持讀誦正念思惟善能悟入諸平等性疾證無上正等菩提復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來廣大供養種種供具為諸菩薩宣說最勝第一廣大供養種種供具般若波羅蜜多甚深理趣無上法門所謂發菩提心即成廣大供養一切如來救護一切有情即成廣大供養一切如來任持妙法即成廣大供養一切如來乃至書寫受持讀誦正念思惟供養般若波羅蜜多即成廣大供養一切如來佛說如是眞淨供養甚深理趣無上法已告金剛手等言若有得聞如是供養般若理趣無上法門信解受持讀誦正念思惟速能圓滿諸菩薩行疾證無上正等菩提復說密語

唵

爾時世尊復依一切如來能調伏一切有情

相為諸菩薩宣説能伏一切有情祕密智藏般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情平等性即忿怒平等性一切有情調伏性即忿怒調伏性一切有情眞法性即忿怒眞法性一切有情如金剛性即忿怒如金剛性何以故調伏一切有情令得菩提故佛説如是能善調伏甚深理趣智藏已告金剛手菩薩等言若有得聞如是調伏般若理趣智藏法等信解受持讀誦正念思惟能自調伏忿怒等過亦能調伏一切有情常生善趣受諸妙樂現世怨敵皆起慈心善能修行諸菩薩行疾證無上正等菩提復説密語

郝

爾時世尊復依一切如來住平等相為諸菩薩説一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂一切法即平等性故甚深般若波羅蜜多亦即平等性一切法即第一義性故甚深般若波羅蜜多亦即第一義性一切法即法性故甚深般若波羅蜜多亦即法性乃至一切有業用性故當知甚深般若波羅蜜多亦有業用性佛説如是性平等性甚深理趣最勝法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是平等甚深般若理趣最勝法門信解受持讀誦正念思惟則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多於諸有情心無罣礙疾證無上正等菩提復説密語

頡唎二合引

爾時世尊復依一切如來為諸有情作加持相為諸菩薩説一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情即是如來藏普賢菩薩性遍故一切有情即是金剛灌頂圓滿性故一切有情即正法藏性能轉一切正法語輪故一切有情即是事業藏性能作一切事業相應故佛説如是加持有情甚深理趣勝藏法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解受持讀誦正念思惟則能通達勝藏法性疾證無上正等菩提復説密語

底利二合引

爾時世尊復依一切如來無量無邊際究竟盡相為諸菩薩宣説一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門所謂甚深般若波羅蜜多無量故一切如來亦無量甚深般若波羅蜜多無邊故一切如來亦無邊甚深般若波羅蜜多一性故一切諸法亦一性甚深般若波羅蜜多究竟盡故一切諸法亦究竟盡佛説如是無邊無際究竟理趣金剛已告金剛手菩薩等言若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門信解受持讀誦正念思惟所有一切障礙皆得消滅究竟無餘定得如來執金剛性疾證無上正等菩提復説密語

吡藥二合

爾時世尊復依一切如來離戲論祕密法性吡盧遮那相為諸菩薩宣説普賢大樂金剛不空神呪無量決定入諸法性無初中後最勝第一甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂諸菩薩能廣大承事供養故得最上大樂能得最上大樂故能得諸佛無上大菩提得諸佛無上大菩提故悉能降伏一切魔軍降伏

一切魔軍故得於三界自在最勝成就於三界自在最勝成就故能遍饒益一切有情悉與究竟最上安樂復說密語
薩梵
有最勝者智　常在生死中　廣度諸衆生
而不入涅槃　般若波羅蜜　究竟方便智
能成清淨業　普淨於諸有　又以於貪等
調伏諸世間　乃至有頂天　清淨無爲果
在於生死中　世法不能染　如蓮華妙色
塵垢所不汙　大欲清淨人　大施安樂人
於三界自在　作堅固利益
復說密語
訶
唵娜麼薩婆没馱毋地薩埵喃
唵步地質多跋折嚟合二
唵三昻多跋陀羅合二者利耶
唵眞多　麼抳
唵過你嚧提
唵　若引底尾筏帝
唵麼訶囉伽達誐

唵寐引哩耶迦嚩制
唵薩婆伽弭你
唵跋折羅合二你哩荼迦嚩折坧吽
唵薩婆怛他孽帝
唵娑嚩婆引去聲嚩秫提
唵達麼多孃娜尾秫提
唵羯麼尾戍引達你吽
唵你蘇皤跋折哩抳吽泮
唵羯麼遲寬
唵惹呼跋折囇
唵薩婆娜引一以你
唵　頻唎合二
唵　阿迦羅目契
唵　鉢利若波羅帝又郝　鎫去聲吽
唵雉闍
唵薩婆怛他孽多麼引祇尾戍引達你
唵薩婆怛他孽多迦蘖囇
唵薩婆怛他蘖多質多跋折囇
唵跋折囉薩埵微塞普吒耶薩婆播耶滿馱
娜你鉢囉慕乞叉耶薩婆播耶蘖底弊薩嚩

薩怛晩薩嚩怛他蘖多三昧耶跋囉吽怛囉
吒
佛說如是秘密語已告金剛手菩薩秘密主言若諸有情得聞此二十五甚深般若波羅蜜多理趣秘密法門信解受持讀誦正念思惟現世即得一切如來金剛秘密最勝成就不久當得一切如來大執金剛法性之身爾時世尊謂諸菩薩宣說如上諸法門已復告金剛手菩薩言金剛手我此經典難可得聞乃至極少至於一字應知是人過去已曾供養諸佛於諸佛所種諸善根何況具足聽聞受持讀誦正念思惟當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那庾多恒河沙等諸佛若是經典所在之處此地則爲有諸佛塔若諸有情愛重此經常隨守護不離身者是人應受一切世間恭敬供養是人當得宿命智通能知過去無量劫事不爲一切諸天魔波旬之所擾亂四天大王及諸餘天常隨衛護一切諸佛及諸菩薩恒常供養攝受十方淨土隨願往生金剛手我今略說般若波

羅蜜多理趣法門功德如是若廣說者窮劫不盡佛說此經已金剛手等諸菩薩天龍夜叉乾闥婆阿素羅蘖嚕拏緊那羅摩護囉伽人非人等一切衆會皆大歡喜信受奉行

金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空眞實三麼耶般若(十二)波羅蜜多理趣經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一切如來金剛加持三麼耶智已得一切如來灌頂寶冠爲三界主已證一切如來一切智智瑜伽自在能作一切如來一切印平等種種事業於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉圓滿常恒三世一切時身語意業金剛大毗盧遮那如來在於欲界他化自在天王宮中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒旛微風搖擊珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴與八十俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而爲說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔白說一切法清淨句門所謂妙適清淨句是菩薩位欲箭清淨句是菩薩位觸(十三)清淨句是菩薩位愛縛清淨句是菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位見清淨句是菩薩位適悅清淨句是菩薩位愛清淨句是菩薩位慢清淨句是菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位意滋澤清淨句是菩薩位光明清淨句是菩薩位身樂清淨句是菩薩位色清淨句是菩薩位聲清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩位味清淨句是菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪銷滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位時薄伽梵一切如來大乘現證三麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩爲欲重顯明此義故熈怡微笑左手作金剛慢印右手拗擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三麼耶心

吽(引)

爾時薄伽梵毗盧遮那如來復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣所謂金剛平等現等覺以大菩提金剛堅固故義平等現等覺以大菩提一義利故法平等現等覺以大菩提自性清淨故一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至(十四)當坐菩提道場速能剋證無上正覺時薄伽梵如是說已欲重顯明此義故熈怡微笑持智拳印說一切法自性平等心

惡(平聲重呼引)

時調伏難調釋迦牟尼如來復說一切法平等最勝出生般若理趣所謂欲無戲論性故瞋無戲論性瞋無戲論性故癡無戲論性癡無戲論性故一切法無戲論性一切法無戲論性故應知般若波羅蜜多無戲論性金剛手若有聞此理趣受持讀誦設害三界一切有情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩提時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降三世印以蓮華面微笑而怒顰眉猛視利牙出現住降伏立相說此金剛吽迦囉心

吽[illegible]

時薄伽梵得自性清淨法性如來復說一切法平等觀自在智印出生般若理趣所謂世間一切欲清淨故即一切瞋清淨世間一切垢清淨故即一切罪清淨世間一切法清淨故即一切有情清淨世間一切智智清淨故涅二 十五即般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮華不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提時薄伽梵觀自在大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑作開敷蓮華勢觀欲不染說一切羣生種種色心

紇唎引二合

時薄伽梵一切三界主如來復說一切如來灌頂智藏般若理趣所謂以灌頂施故能得三界法王位義利施故得一切意願滿足以法施故得圓滿一切法資生施故得身口意一切安樂時虛空藏大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑以金剛寶鬘自繫其首說一切灌頂三麼耶寶心

怛覽引二合

時薄伽梵得一切如來智印如來復說一切如來智印加持般若理趣所謂持一切如來身印即為一切如來身持一切如來語印即得一切如來法持一切如來心印即證一切如來三摩地持一切如來金剛印即成就一切如來身口意業最勝悉地金剛手若有聞此理趣受持讀誦作意思惟得一切自在一切智智一切事業一切成就得一切身口意金剛性一切悉地疾證無上正等菩提時薄伽梵為欲顯明此義故熙怡微笑持金剛拳大三麼耶印說此一切堅固金剛印悉地三麼耶自真實心

噁

時薄伽梵一切無戲論如來復說轉字輪般涅二 十六若理趣所謂諸法空與無自性相應故諸法無相與無相性相應故諸法無願與無願相應故諸法光明般若波羅蜜多清淨故時文殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑以自劍揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多最勝心

唵

時薄伽梵一切如來入輪如來復說入大輪般若理趣所謂入金剛平等則入一切如來法輪入義平等則入大菩薩輪入一切法平等則入妙法輪入一切業平等則入一切事業輪時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑轉金剛輪說一切金剛三麼耶心

吽

時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式
如來復說一切供養最勝出生般若理趣所
謂發菩提心則為於諸如來廣大供養救濟
一切眾生則為於諸如來廣大供養受持妙
典則為於諸如來廣大供養於般若波羅蜜
潛二 十七 多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供
養則為於諸如來廣大供養時虛空庫大菩
薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事
業不空三摩耶一切金剛心

唵

時薄伽梵能調持智拳如來復說一切調伏
智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒
平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情
法性故忿怒法性一切有情金剛性忿怒金
剛性何以故一切有情調伏則為菩提時摧
一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑
以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來已
說金剛忿怒大笑心

郝

時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法
三摩耶最勝出生般若理趣所謂一切平等
性故般若波羅蜜多平等性一切義利性故
般若波羅蜜多義利性一切法性故般若波
羅蜜多法性一切事業性故般若波羅蜜多
事業性應知時金剛手入一切如來菩薩三
摩耶加持三摩地說一切不空三摩耶心

吽

時薄伽梵如來復說一切有情加持般若理
趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切
我故一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故一
切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情
羯磨藏能作所作性相應故時外金剛部欲
重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真
實心

怛𡅏(二合)

潛二 十八 爾時諸母女天頂禮佛足獻鉤召攝入能殺
能成三摩耶真實心

毗欲(二合)

爾時末度迦羅天三兄弟等親禮佛足獻自
心

娑嚩(二合)

爾時四姊妹女天獻自心

唅

時薄伽梵無量無邊究竟如來為欲加持此
教令究竟圓滿故復說平等金剛出生般若
理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來
無量般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊
一切法一性故般若波羅蜜多一性一切法
究竟故般若波羅蜜多究竟金剛手若有聞
此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行
皆得究竟時薄伽梵毗盧遮那得一切祕密
法性無戲論如來復說最勝無初中後大樂
金剛不空三摩耶金剛法性般若理趣所謂
菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝
成就菩薩摩訶薩大樂最勝成就故則得一
潛二 十九 切如來大菩提最勝成就菩薩摩訶薩得一
切如來大菩提最勝成就故則得一切如來
摧大力魔最勝成就菩薩摩訶薩得一切如
來摧大力魔最勝成就故則得遍三界自在
主成就菩薩摩訶薩得遍三界自在主成就

故則得淨除無餘界一切有情住著流轉以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者　乃至盡生死　恒作衆生利
而不趣涅槃　般若及方便　智度所加持
諸法及諸有　一切皆清淨　欲等調世間
令得淨除故　有頂及惡趣　調伏盡諸有
如蓮體本淨　不爲垢所染　諸欲性亦然
不染利羣生　大欲得清淨　大安樂富饒
三界得自在　能作堅固利

金剛手若有聞此本初般若理趣日日晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悅意大樂金剛不空三麼耶究竟悉地現世獲得一切法自在悅樂以十六大菩薩生得於如來執金剛位

吽

爾時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵　善哉善哉大安樂
善哉善哉摩訶衍　善哉善哉大智慧
善能演說此法教　金剛修多羅加持
持此最勝教王者　一切金剛不能壞
得佛菩薩最勝位　於諸悉地當不久
一切如來及菩薩　共作如是勝說已
爲令持者趣成就廿二　皆大歡喜信受行二十

大樂金剛不空眞實三麼耶般若波羅蜜多理趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊普爲一切修出世間最上悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法彼大明曰

那謨(引)娑誐嚩帝(一引)阿哩也(二合)鉢囉(二合)倪也(二合)播(引)囉弭多(引)曳(二引)阿波哩弭多虞拏(二合)曳(三引)薄訖底(二合)嚩蹉邏(引)曳(四引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多倪也(二合引)那波哩布哩多(引)曳(五引)薩埵嚩蹉邏(引)曳(六引)怛鞔(寧也切)他(七引)唵(引)提(八引)寧嚩(二合)底(九)娑蜜哩(二合)底(十)尾惹曳(十一引)莎(引)賀(引十二)

如是大明有大功德最上最勝不可思議諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法先當發起大菩提心然後依法於自心上想淨月輪於月輪中觀想提字廿二從臍輪轉於心而住其字黃色是即般若波羅蜜多菩薩根本心字如是想已復想此字即成般若波羅蜜多菩薩相此菩薩相身眞金色有其六臂相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠最上二手結說法印其印以二手作合掌二中指入掌內指面相合二大指及二頭指各各指面相捻餘指不動成印餘手持般若波羅蜜多經優鉢羅華爍吉帝等依法觀想如是想已又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深從無我生由如是觀般若波羅蜜多無我生故即一切法無我平等以如是平等故即從般若波羅蜜多出生無邊諸文字相文字相者攝一切相諸修瑜伽行者若聞

唵(引)提(引)二字

當於項上而作觀想若聞
唵引詣引二字
當於舌端而作觀想若聞
唵引吽姚仁齊二字
當於二耳端而作觀想
復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波
羅蜜多大明文字應當諦誠於自心上觀想
八葉大紅蓮華成曼拏羅於八葉位分布觀
想大明文字是諸文字各於方位不相間雜
於蓮華東葉位想安布
那謨引二字
於東南葉位想安布
娑誐嚩帝引四字
於南葉位想安布
阿哩也二合鉢囉二合倪也引一合播引囉

弥多引曳引九字
於西南葉位想安布
阿波哩弥多虞拏引曳引八字
於西葉位想安布
嚩訖底二合嚩蹉邏引曳引六字
於西北葉位想安布
薩哩嚩二合怛他引誐多倪也引二合那波哩
布哩多曳引十四字
於北葉位想安布
薩埵嚩蹉邏引曳六字
於東北葉位想安布
怛鞔他引三字

此八葉位次第想已於蓮華中心當想安布
唵引提引二字
復於蓮華內圍想分布八位於東位想
率嚕二合一字
東南位想
底一字
南位想
娑寠哩二合一字
西南位想
底一字
西位想
尾一字
西北位想
惹姚左一字

北位想

曳(引)一字

東北位想

莎(引)賀(引)二字

如是觀想大明文字各安布已即當依法諦想文字眞理法門或復依法憶念持誦於日三時依法布壇持誦一百八遍或一千八十遍若一月或六月乃至一年不間斷者即得最上勝悉地法又復若聞若持若誦者是人當得聞持具足證空三摩地如是佛母般若波羅蜜多大明最上甚深有大功德修瑜伽者應當依法如是觀想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經（於十萬廣頌中略出）

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時毗盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉爲諸修眞言行菩薩者說諸儀軌則哀愍未來諸有情等說念珠功德勝利由聞如是妙意趣故速證悉地時金剛薩埵菩薩白佛言唯然世尊我今爲說之爾時金剛薩埵菩薩而說偈言

珠表菩薩之勝果　於中間滿爲斷漏
繩線貫串表觀音　母珠以表無量壽
愼莫驀過越法罪　皆由念珠積功德
硨磲念珠一倍福　木槵念珠兩倍福
以鐵爲珠三倍福　熟銅作珠四倍福
水精眞珠及諸寶　此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子　金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝　菩提子珠無數福
佛部念誦菩提子　金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶　蓮華部珠用蓮子
羯磨部中爲念珠　衆珠間雜應貫串
心珠分別有四種　上品最勝及中下
一千八十以爲上　一百八珠爲最勝
五十四珠以爲中　二十七珠爲下類
二手持珠當心上　靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境　皆得成就理事法
設安頂髻或掛身　或安頸上或安臂
所說言論成念誦　以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間　由帶頸上淨四重
手持臂上除衆罪　能令行人速清淨
若修眞言陀羅尼　念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德　所求勝願皆成就

加持念珠貫串之法一如蘇悉地經說其瑜伽經但說其功能理趣不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

音釋

頡（奚結切）郝（黑各切）戣（音戒）謎（莫計切）坘（直尼切）孽（魚列切）搊（初由切手搊也）顰（毗賓切眉蹙也）串（樞絹切貫也）驀（莫白切越也）

三藏聖教序　磴三

宋　眞　宗　皇　帝　製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九圜玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏覩太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象胥翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空眞正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕纘嗣丕構恭臨寶圖常冀翼翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡眞風高傳佛旨興前王之墜典振覺路之頹綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請于製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禫除思臻微奧雖幼承慈誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閫域略敷大意以徇輿情跡涔不足擬浴日之波尺箠豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

大三昧金剛眞實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛在他化自在天宮而彼天宮衆寶所成懸鈴瓔珞幢旛珠珍種種寶蓋如是莊嚴徧滿虛空是佛世尊安住諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸佛冠受三界法王灌頂成就諸佛一切智智是最相應自在無礙具諸佛平等印善作種種事業盡諸衆生界圓滿一切願三界平等究竟法身攝諸如來金剛三業諸佛稱讚是大慈悲大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩俱其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩同心生轉法輪菩薩摩訶薩誐誐那巘惹菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩訶薩如是諸大菩薩衆而共圍遶宣說一切清淨法門初中後善文義深遠純一無雜具足圓滿所謂妙樂清淨句是即菩提句貪欲清淨句是即菩提句親法清淨句是即菩提句一切富樂清淨句是即菩提句見清淨句是即菩提句愛樂清淨句是即菩提句染法清淨句是即菩提句莊嚴清淨句是即菩提句悅意清淨句是即菩提句明照清

淨句是即菩提句身清淨句是即菩提句色清淨句是即菩提句聲清淨句是即菩提句香清淨句是即菩提句味清淨句是即菩提句觸清淨句是即菩提句所以者何諸法自性清淨亦復如是諸法自性清淨故般若波羅蜜多亦清淨佛告金剛手菩薩若人得聞此一切清淨法門般若波羅蜜多者是人即得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸障道法悉皆銷滅設造地獄之業亦不復受所有若惱於刹那頃滅盡無餘速能至於菩提道場若人受持讀誦記念思惟是人現世得一切法平等三摩地得一切法自在獲一切愛樂適悅歷十六大菩薩生而成正覺爾時世尊大毗盧遮那佛欲令宣說諸佛最上大乘三昧法金剛界等一切曼拏羅最上之法一切有情最勝法盡無盡調伏法一切義成就法金剛手大三昧法無量秘密衆妙法如是等法是般若波羅蜜多清淨法門爾時大毗盧遮那佛先現微笑左作高舉勢戲擲金剛杵復以金剛杵作鉤召勢安於本心說大樂不空金剛本心眞理三昧明曰

吽引

說此明時所有三界一切佛刹一切如來及諸菩薩悉皆悅樂鉤召入大毗盧遮那佛大曼拏羅中住佛三昧皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就爾時世尊大毗盧遮那佛結大樂金剛印已即入一切如來秘密金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝今宣說曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛旨已即入大秘密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三摩地從定出已說大三昧眞實之理金剛安想大曼拏羅法即說頌曰

我今依佛旨　略說曼拏羅　三昧眞實理
金剛安想法　四方與四隅　寶裝四門樓
尾迅熾盛光　曼拏羅周圍　四隅門左右
安置半月相　種種寶嚴飾　懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡　明鏡衆華鬘　安外曼拏羅
內置八輻輪　分列八尊位　中位金剛手
是名金剛輪　於此曼拏羅　依法安尊像
月色及月相　熾盛光普照　手持金剛杵
而現高舉勢　處於蓮華座　周帀金剛圍
熾盛光焰照　持本尊心明　想起曼拏羅
乃至諸賢聖　亦持本心明　依金剛出生
寶像及畫像　安本尊周帀　先於中尊前
安金剛薩埵　身相紅白色　頂戴諸佛冠
手持金剛杵　現入鉤召勢　於右邊安置
枳里枳羅尊　身色如大日　衆寶嚴身相
於後復安置　念金剛大尊　其身青白色
手持摩竭幢　於左邊安置　金剛拳大尊
身如紫金色　二手金剛拳　四隅安四尊
執持華幖幟　蓮鉢與佛頂　外曼拏羅隅
安穪嚩建拏　四門各中間　或像或幖幟
內曼拏羅位　安金剛手等　盡彼金剛輪
徧滿佛世尊　復外曼拏羅　安欲界天衆
前置三界主　謂釋梵自在　依如是等儀
作曼拏羅法

復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知於諸軌儀悉能成就當自安想金剛手尊備

受一切灌頂法通達一切智了種種供養事善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經師受而自了知一切供養如上諸相今略說之若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本心復從於心鉤召入曼拏羅安住三昧歡喜悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身愛敬所作皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀視常持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉戲印持誦心明作頂禮相阿闍梨先須潔淨著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢手持香花安心入曼拏羅中又復作嬉戲相持誦心明然後以金剛視瞻仰於金剛手敷座而坐依法求金剛手成就是時金剛手作大歡喜而現瑞相眉間微動身徧紅色面門出大光明復現種種神通現神通已方現本身施最上成就從是已後日日得一切法成就是人若坐若行諸天不能見不受諸禁制具足諸成就獲一切富樂通達無上智如是等事是金剛手皆令成就然後自作供養作供養已以金剛灌頂法自受灌頂次當觀想求請金剛手菩薩金剛杵既求請已金剛手菩薩即現本身親授與之是阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就於一剎那中皆悉獲得若自持金剛杵持誦作最上成就者經其六月方得成就然後亦受如前金剛灌頂即作供養隨意所求當依此儀應如是常持此大曼拏羅成就法

又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智阿闍梨先須結妙樂金剛三昧印引弟子入曼拏羅而作禮敬有所願求應當思念求金剛手成就法當結大印而作成就見其祥瑞諸成就法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲樂歌舞依法晝夜絕於睡眠至心專注求法成就起平等心發大誓願普為一切衆生令證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日起首於金剛手菩薩前結妙樂金剛印隨意結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已後所作成就法皆得成就如金剛手真實之語時行人依法造幀像如曼拏羅儀當畫金剛手菩薩及八大菩薩行人於幀像前從十五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住行人前施所求願

復說成就法當於幀內畫佛世尊及金剛手菩薩與八大菩薩周帀復畫諸佛如來還依前法持誦即得一切成就又復幀內以妙香畫金剛手菩薩行人於幀像前結印持誦一洛叉數得數滿已行人即成金剛薩埵又復如前儀式唯畫佛世尊持誦即得佛成就又復行人入曼拏羅持誦中間一切意願悉皆成就又復行人依法持誦本心明天人皆愛

敬持誦數滿一洛叉已身得擁護加持白芥子與他作擁護法加持金剛杵而作旋轉即一切人皆得擁護

又法作觀想如前曼拏羅想法結印現金剛視亦用芥子令一切魔衆皆被禁縛若不出息持誦者諸魔迷亂皆悉制伏若依金剛堅固法持誦者皆令鉤召若閉目持誦一切魔衆自然除滅

若結金剛鑠印持誦一切魔衆皆悉印之若結金剛拏吉你印持誦鉤召諸魔之心若速疾持誦魔衆皆怖畏若結金剛陪囉嚩印持誦即得一切義成若欲求大財寶者當結金剛瑜儗你印若欲一切有情皆適悅者當作微妙音聲持誦即一切有情皆得適悅若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者當結金剛箭印持誦心明若欲親愛堅固者當作堅固拳安本心持誦若欲解諸恚怒者當作高舉勢結印持誦若欲有情悅意者當作金剛拳安心持誦若欲去除昏闇者當面東以金剛輪旋轉若欲身安樂者當加持已身若欲現諸色像者當結金剛色相印若欲聞諸聲音者當加持金剛琴若欲聞諸妙香者當想於香加持若欲了最上味者當加持金剛杵若欲作入寤法者當用加持二手或撫掌或彈指若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥誐囉印若欲令諸星曜作執持者當於頻那夜迦天像前作忿怒相高聲持誦若欲解諸瘧病者當現金剛視若欲解諸毒者當用孔雀拂若欲解諸毒藥者當用甘露印若欲滅除諸惡魔者當現忿怒勢持誦相續不令間斷若欲解除諸鬼魅者當用金剛戲擲印若欲破諸邪印者當作忿怒勢若欲召集一切拏吉你者當用金剛羯椿誐印若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法者當用金剛忿怒明王足下之塵若欲使諸鬼神作僕從者當於神祠中現大忿怒相持誦若欲降諸魔軍者當作金剛大忿怒相復現大笑相若欲破他軍者當加持金剛杵擲之若欲入軍陣求勝者當用金剛計觀印若欲作禁縛者當用加持衣服繫之若要解除當稱其名若欲破吠多拏鬼城者當用金剛嗶惹鈚印若欲解諸枷鏁者當用金剛卜羯娑印若欲出生火者當加持金剛日精寶若欲枯涸處令出水者當加持金剛月精寶若欲求種種飲食衣服等者當觀視虛空持誦一洛叉數若欲見諸佛如來徧虛空者當須憶念諸佛一心持誦若欲空中現文字相見三世事者當書阿字持誦一洛叉即見三世之事眼得見已意法所知亦復如是若持一洛叉加持於眼即能觀於三世色像若加持於耳即聞三世之聲若加持於鼻即能分別三世之香若加持於舌即善說三世之事若加持於意即能了別真實妙理若欲成就諸佛像及見希有事者當加持一洛叉數若欲見幻化事者當用孔雀拂若欲求一切受用之具者當往大自在天祠中持誦一洛叉數若欲見諸聖迹處者當用降三界之印若欲成就一切法者當用金剛智印若欲見五通仙者當用金剛定印若欲自身成就佛菩薩果位及四威儀中現種種事者當用金剛戲通印若欲覺悟諸天者當

用金剛力印若欲降諸龍者當往龍潭中持誦若欲令諸夜叉爲僕從者當用金剛旨印若欲令諸部多調伏者當以足蹋大自在天像現大忿怒勢持誦心明若欲止雷雹者當用金剛他嚩拏印若欲息除災火者當用顰眉菩薩印若欲降雨者當往龍潭中持誦若欲止雨者當用萎花於水中作護摩若欲起風雲者當畫龍形以香熏之若欲求晴者當用金剛虛空佛眼印若欲令枯涸處出泉水者當用究竟金剛龍印若欲出現伏藏者當用金剛羯黠多印若欲求諸伏藏者當用金剛義印若欲成就一切曼拏羅者當用金剛輪印若欲成就諸印法者當用大樂金剛三昧印若欲成就諸三昧法者當用妙樂金剛印若欲成就諸持明天者當用金剛印若欲成就金剛部菩薩者當用最上根本金剛印若欲成就諸菩薩者當用金剛心印若欲成就金剛菩薩者當用金剛大印若欲求成就諸佛者當用金剛智拳印如上諸法皆須以心明加持

一切如來眞實理金剛三昧儀軌分第二

爾時大毗盧遮那佛復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門所謂金剛平等菩提故是即菩提金剛堅固義平等菩提故是即菩提第一義平等菩提故是即菩提自性清淨諸法平等菩提故是即菩提諸法無分別亦復如是此四法門若人聽聞受持讀誦所有諸障皆悉銷滅乃至道場證得阿耨多羅三藐三菩提是時世尊大毗盧遮那佛說此眞理法門已復作智拳現大笑容說諸法平等心明曰

阿(引)

說此心明中間所有諸佛如來悉皆雲集圍繞大毗盧遮那佛依金剛薩埵曼拏羅位次第而坐復有八大菩薩在外曼拏羅八方而坐現大笑容爾時大毗盧遮那佛入一切如來曼拏羅安想三摩地從定出已即說諸佛如來金剛眞實理大曼拏羅法依前金剛薩埵曼拏羅儀當作外曼拏羅於此曼拏羅內畫金剛輪於其輪內畫衆色蓮於彼蓮上安佛世尊於世尊周圍復安八佛各坐日輪持金剛杵又復外曼拏羅四方四隅依法安置八大菩薩於其四門各安閼伽瓶其瓶須依法選擇滿盛香水以妙花果插於瓶內及以五寶五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋覆瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想已身同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五處是名金剛灌頂即說此三昧誓頌曰

汝受灌頂已　當普爲衆生　增長諸佛法
住於平等心

然後隨其根性與四種幖幟當依法而作如是說此三昧曼拏羅已復說成就幢像法於其幢內畫大毗盧遮那佛光明照曜二手結諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫然後於此幢前隨意作成就法悉得最上成就又說幢像法於其幢內唯畫大毗盧遮那佛於此幢前隨意持誦然後以二手結智拳

印晝夜持誦即得般若波羅蜜多成就諸菩薩位轉生即成正等正覺如上皆爲已成就曼拏羅者作如是說若爲未成就曼拏羅者今復說之

若欲求受佛供養者當施一切樂若欲如菩薩受供養者當以妙華供養三寶并須持誦心明若欲求一切衆生作供養者當以慈心持誦若欲攝一切法者當持誦般若波羅蜜多四句之偈若欲降魔者當以堅固定心持誦若欲求諸佛灌頂者當捨己身莊嚴之具若欲具足諸法者當用金剛蓮觀視印若欲求諸佛羯磨成就法者當用諸金剛羯磨印若欲求成就諸佛者當用金剛智拳大印如上諸法皆須持誦心明

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

音釋

彙于貴切類也 貊莫白切北方國也 躋牋西切登也 纘祖管切繼也 閫苦本切門限也 涔鉏簪切跡中水也 箠之累切牛馬策也 巘切語蹇切 慓幟慓卑遙切旗也幟昌志切幡也 幀諸孟切開張畫繒也 偈起 蹋徒盍切踐也 雹弼角切雨冰也 萎邕危切蔫也 閼伽梵語也此云水閼烏葛切 䆃吉寧

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

爾時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念者是人設造殺害三界一切衆生所有之業亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐三菩提爾時金剛手菩薩聞佛說此真實理法門已即現顰眉利牙喜怒之相於蓮華上立如張弩勢結降三界印而說心明曰

吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天悉皆鉤召入於曼拏羅中以調伏法皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒相於是大自在天及三界天主并諸眷屬見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉驚

怖發聲告言金剛手菩薩救護我等我等歸依於佛受佛聖旨安住三昧所有諸摩怛哩等見菩薩現忿怒相皆大驚怖苦惱迷悶彼邪明邪印咸皆破壞乃至宿曜執持及諸病苦一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩等亦發聲告言金剛手菩薩救護我等從今已後歸依於佛願賜加被爾時金剛手菩薩現微笑相引諸天等入曼拏羅令住三昧以寶部法授與灌頂復以金剛部法授其灌頂令盡衆生界作大饒益事安外金剛部中是時金剛手菩薩化一明王作忿怒降三界相具種種莊嚴作大威猛利牙齩脣鬚髮赤豎執金剛杵鉤劒刀杖芻哩迦等是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住彼諸天等安置於外曼拏羅此曼拏羅外安諸宿曜爾時金剛手菩薩即入一切如來大悲方便金剛三摩地從定出已說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌曰

我今略說此　最勝曼拏羅　名降伏三界
能調難調者　依前說法儀　畫外曼拏羅
而於內輪中　分列八尊位　中安忿怒尊
身如青蓮色　具種種莊嚴　顰眉出利牙
作忿怒微笑　立如張弩勢　是降三界相
而於兩足下　左蹋自在天　右蹋於天后
熾盛光普照　內畫八輻輪　光明普照耀
依前外壇儀　畫外曼拏羅　四門各安置
大忿怒之相　弓箭與劒輪　是爲四幖幟
於外曼拏羅　安諸曜幖幟　種種上味食
滿鉢爲出生　安置青色鈴　幷衆色幢旛
是時阿闍梨　當著青色衣　而現忿怒相
即結三昧印　入於曼拏羅　阿闍梨當須
依法作佛事　從是日已後　諸天不能見
能成壞一切　得其諸最勝　所有成就法
皆令得成就　是時引弟子　入於曼拏羅
當結金剛印　授金剛灌頂　即授金剛杵
而施與誓願　此金剛手杵　能調難調者
汝當常受持　成就最上法　施其誓願已
出於曼拏羅

說是頌已復說幢像法當依金剛曼拏羅儀畫金剛忿怒尊及畫大菩薩諸天與摩怛哩衆等是爲最上成就幢像法然後於幢前依法供養敷座而坐結根本印持誦百千徧如是持誦所有世間出世間一切之法皆悉成就設復於法未得精熟但常持誦者是人能作敬愛鉤召入寤禁縛解除等種種之法復說諸成就法若欲破壞諸惡者當依金剛忿怒明王法若欲破諸邪印者當現忿怒顧視而持誦之若欲滅壞諸魔者當持金剛杵現大忿怒相持誦若欲作禁制者當現忿怒相持誦復以金剛杵打其方位若欲作諸離散者當依微妙金剛尾提馳尊法若欲鉤召諸惡宿曜者當現忿怒調伏相旋轉金剛杵若欲令他憎恚者當以鐵末作護摩法若欲發遣諸藥刹者當依大笑尊法持誦若欲降諸龍者當以金剛杵打於地面持誦若欲調伏諸天者當依金剛你波多尊法持誦若欲鉤召諸天及降伏破壞者當依降三界尊法持誦若欲求毗沙門天王成就法者當以手按毗沙門天像而作忿怒相持誦若欲求增長天王成就法者當依金剛補嚕沙法持誦若

欲成就欲天者當於欲天像前作忿怒相持
誦若欲成就大梵天者當用妙樂金剛印若
欲成就那羅延天者當用金剛輪鏁印若欲
成就大自在天者當用金剛戍羅鏁印若欲
成就諸魔怛哩衆者當依金剛衆囉剎法若
欲破壞諸外道邪壇呪法等者當依金剛大
忿怒畔惹那尊法若欲摧折一切山林乃至
天祠者當現忿怒明王而顧視之若欲令復
如故者當依金剛忿怒明王法若欲壞滅諸
魔者當依金剛忿怒明王拳法若欲令生諸
怖畏者當依金剛忿怒明王法現大惡相若
欲壞滅他軍者當依金剛忿怒藥剎法若欲
破散他軍者當依金剛忿怒囉剎法若欲破
壞諸天者當用釘諸天像若成就天主者亦
依此法若欲令三界驚怖者當用金剛鉢囉
羅印若欲三界中勝者當依金剛忿怒明王
法若欲令三界作入寤禁塼敬愛者當用金
剛忿怒明王印若欲令三界作鉤召敬愛成
就者當依大樂金剛忿怒明王法
清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切法平等觀
自在智印般若波羅蜜多法門謂煩惱清淨
故諸垢亦清淨一切垢清淨故一切罪亦清
淨諸法清淨故一切衆生亦清淨一切智清
淨故般若波羅蜜多亦清淨若人於此清淨
法門受持讀誦記念思惟是人雖常處貪欲
法中離諸煩惱譬如清淨蓮華不染諸垢當
速得證阿耨多羅三藐三菩提爾時觀自在
菩薩聞釋迦牟尼佛說此眞實理淸淨法門
已即現微笑說此觀照諸法無染一切清淨
法門衆色蓮華心明曰
紇哩引二
說此心明時出現一切如來皆如觀自在相
手持蓮華咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安
住是時觀自在菩薩即入觀照諸法智自在
印三摩地從定出已說此調伏一切世間曼
拏羅法若人作此大曼拏羅成就法者當於
外曼拏羅中畫內曼拏羅四方四隅列八尊
位依法具足於其中間畫紅色蓮華其華八
葉於其華上畫觀自在菩薩於菩薩前畫大

蓮色天如天魔想其色紅赤手持蓮華俱蘇
摩華并持弓箭右側畫大蓮忿怒自在天色
相如大自在天於其後面畫大蓮黑天如那
羅延天色相於左側畫大蓮娑婆主如梵天
王色相東南隅畫大蓮持世天如持世天色
相西南隅畫大蓮水天如大海龍王色相西
北隅畫大蓮日天如大日天色相東北隅畫
大蓮風天如風天色相又復外曼拏羅四隅
畫四天像謂紇哩合二室哩合二儗引提引如是
諸天皆以左手持蓮華右手持本幖幟於其
四門各安幖幟一者悉帝哩尾屹囉賀二者
薩哩嚩尾屹囉賀三者穌葛囉尾屹囉賀四
者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫曼拏羅已阿闍
梨當令弟子著白衣以淨帛覆面即持妙華
而結蓮華印引入於曼拏羅中令其弟子當
至心鄭重以華散擲華所墮處即是本尊得
本尊已依蓮華部灌頂之法當作灌頂然後
誡其弟子曰汝觀諸法當如蓮華諸染煩惱
清淨如此即說伽陀曰
譬如妙色蓮　處泥常清淨　貪瞋癡本性

無染亦如是　所有一切法　應如是觀察
諸法本清淨　當滅諸煩惱　常在諸三昧
成佛一切智　證如是法已　是名觀自在

說是伽陀已又復告言從是已後汝身清淨所求成就皆隨意願乃至成佛如是弟子欲成就智曼拏羅者亦依幢像法皆得成就復說未精熟求成就法者若欲令悅樂一切人者當加持蓮華八千徧若欲滅散諸惡者當用大忿怒王蓮華印若欲令魔魅迷亂者當用大蓮嚩囉賀印若欲淨諸煩惱者當用大蓮華觀想印若欲降雨者當畫龍形行人坐其龍上持誦一洛叉數若欲去除冥暗者當用大蓮華日光印若欲起風及止息者當用蓮華摩嚕多印

一切寶灌頂大三昧儀軌分第五

爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切如來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教若施灌頂者獲證三界法王位若施珍財者獲滿一切願若施妙法者得諸法平等若施飲膳者得一切身口意快樂爾時虛空藏菩薩聞佛說此真理法門已現大笑容於自頂上結寶金剛灌頂鬘印結是印已說此一切灌頂三昧寶心明曰

怛嚂(引二合)

說此心明時出現一切灌頂義句等相如是出已依寶部曼拏羅儀現於菩薩像各處本位爾時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金剛三摩地從定出已說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅若人成就此曼拏羅者當依外曼拏羅法畫內曼拏羅於其中間畫八角寶柱如八曼拏羅相寶鬘為嚴飾寶金剛作圍置種種莊嚴幢旛傘蓋等然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現大笑容身深紅色二手結灌頂印於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩頂戴寶冠右側安持諸寶藏菩薩於後面復安持法寶藏菩薩左側安持諸飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶蓋幢旛種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法安置閼伽瓶及灌頂幖幟供養等如是畫曼拏羅已阿闍梨當結寶印依法引弟子入曼拏羅以寶灌頂法授與灌頂及印相幖幟等從是已後所求成就皆得圓滿如上所說引弟子入曼拏羅法儀其寶金剛部中所作成就法亦應如是若未精熟法欲受諸灌頂者當授寶金剛灌頂印若欲圓滿意願者當於日出時持誦若欲了諸法義智者當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之若欲求種種上味者當想本身如虛空日誦千徧若欲圓滿大願者當執寶蓋持誦百千徧若欲求最勝者當用寶幢金剛印若欲求大名稱者日常持誦

一切拳印三昧大儀軌分第六

爾時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸佛智拳是諸佛究竟者復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教謂攝一切如來身印故即是一切如來身攝一切如來語印故即得一切法自在攝一切如來心印故即得一切三摩地攝一切如來金剛印故即得金剛三業最上成就若人於此法門聽聞受持記念思惟及為他宣說者是人得成就一切法通達一切智圓滿一切事乃至金剛三業得最

上成就速證阿耨多羅三藐三菩提爾時金
剛拳菩薩聞佛說此攝大三昧金剛印真實
法已即現歡喜相即說一切堅固金剛印成
就三昧心明曰
惡
說此心明時一切如來及諸衆會化如金剛
薩埵皆結金剛薩埵印以諸佛如來最上成
就印印之依金剛拳菩薩金剛三業及大印
三昧等依此曼拏羅安住爾時金剛拳菩薩
入一切如來智印三摩地從定出已說此一
切印金剛三昧大曼拏羅法若人建此曼拏
羅者依前曼拏羅儀法畫外曼拏羅於此中
間畫八輻輪於其輪中分列八位於中位安
金剛拳菩薩現歡喜相結三昧拳印於此菩
薩前安最上金剛身菩薩手持金剛杵於金
剛拳菩薩右安金剛舌菩薩於金剛拳菩薩
後面安金剛定菩薩手持金剛杵於金剛拳
菩薩左安最上金剛菩薩持金剛杵復於曼
拏羅東南隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩
薩西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨拳菩

薩如是菩薩皆結本印及持自幖幟復於四
門安金剛香等四菩薩如是畫曼拏羅已設
復有人未成就此法者入此中已得具一切
印成就阿闍梨從是已後決定得一切法成
就速證阿耨多羅三藐三菩提若阿闍梨當
傳授弟子者即結金剛拳印引弟子入曼拏
羅中以金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已為
說伽陀曰
金剛身口意　當觀如影像　諸印亦如是
此名三昧誓
如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相
及成就曼拏羅法皆亦如是復為未精熟者
說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳
安心持誦又復欲成一切印者當結大金剛
拳印若欲得一切衆生愛敬者當結金剛大
樂拳印若欲降諸衆生者當結金剛大拳印
若欲成就一切三昧者當結金剛吒枳印若
欲禁縛諸惡者當結金剛縛印若欲禁縛一
切者當結金剛索印若欲令昝婆那者當結
金剛隷波拳印若欲令甲拏那者當結金剛

縛拳印若欲滅壞諸惡者當結金剛忿怒拳
印若欲跋叉那者當結金剛藥刹拳印若欲
破壞諸魔者當結金剛鞊甲拏那拳印若欲
開通一切者當用金剛鑠拳印若欲令一切
入寤者當結金剛阿吠舍拳印若欲令作鞊
坙爹者當結金剛鞊哩爹拳印若欲令一切
語言者當結金剛語拳印若欲禁伏一切者
當結金剛定拳印若欲令他軍毋枳𦋺囉那
者當結大金剛語拳印若欲解諸邪印者當
結金剛解脫拳印若欲解諸拏吉你印者當
結降三界金剛拳印若欲破諸惡印者亦結
降三界金剛拳印若欲禁制諸印者當結金
剛散提拳印若欲令一切印堅固如金剛者
當結金剛拳印若欲令印一切者當結金剛
摩怛哩拳印若欲摧破諸魔者當結妙金剛
拳印若欲破諸惡者當結大惡忿怒金剛拳
印若欲入水行住者當結金剛禁拳印若欲
現種種色像者當結衆羯磨金剛拳印若欲
求隱身法者當結不可見金剛拳印若欲成
一切行住所作事者當結虛空金剛拳印若

欲騰空自在者當結金剛縛拳印若欲成就持明天者當結金剛劍拳印若欲成就諸如來供養者當結金剛羯磨拳印若欲通達一切智者當結金剛智拳印若欲成一切義者當結金剛義拳印若欲求成一切印主者當結金剛拳印若欲成就一切事者當結諸金剛拳印若欲成就一切曼拏羅者當結金剛手拳印若欲令說三世事者當結金剛舌拳印若欲成就金剛手者當結金剛高舉印若欲求成就佛者當結諸佛金剛拳印

金剛字輪三昧大儀軌分第七

爾時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教所謂諸法空無自性故諸法無相以無相故生一切法諸法無願故從無願生一切法諸法自性清淨故般若波羅蜜多清淨爾時妙吉祥菩薩聞佛說此眞理法門已即現笑容以智慧劍表示諸佛說此最上般若波羅蜜多心明曰

阿

說此心明時一切如來皆悉雲集依前曼拏羅儀安住爾時妙吉祥菩薩入一切法自性無性劍三摩地從定出已說轉字輪三昧曼拏羅法若建此曼拏羅者當於外曼拏羅中依法畫八輻輪於此輪閫中次第書心明後四方四隅分列八位於其中位安妙吉祥菩薩如童子相身色[徑四]瑩淨猶如虛空有[十二]其四臂以智慧劍作表示法光明普照於菩薩外安諸佛如來四隅依法安四般若波羅蜜多經四門安四幖幟謂劍爍吉帝寶鉢經然後阿闍梨結劍印或經印依法引弟子入曼拏羅中授與智劍而作灌頂作灌頂已為說法拏頌曰

汝當授智劍　等般若眞理　觀佛如虛空
所表示速成　護持於佛法　廣度諸衆生
以劍斷業障　令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝成就般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提若欲成就法曼拏羅者亦如前儀

復說成就法若欲證空三摩地者當觀諸法如虛空故若欲證無相三摩地者當觀諸法皆無相故若欲證無願三摩地者當觀諸法皆無願故若欲證自性清淨智法者當觀想般若波羅蜜多理趣故若欲斷一切煩惱者當觀想正法故若欲得一切文字眞實智者當觀想無性法故若欲於一切處[十三]不著文字觀法身者當依摩字[徑四]等自性觀想於空故若欲證諸佛菩提者當結金剛劍印

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八

爾時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此眞理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住爾時同心生轉法輪菩薩入一切輪即三摩地

從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法建是曼拏羅者當於外曼拏羅中畫金剛輪於其輪中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前曼拏羅儀畫其曼拏羅四隅畫金剛部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛忿怒明王菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩於四門畫四幖幟如是畫曼拏羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印引弟子入曼拏羅授以金剛輪令受灌頂傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法弟子儀法既爾金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是復說成就法欲入一切曼拏羅者當結金剛輪印安於面門若欲入大曼拏羅者當結大輪印若欲入諸印曼拏羅者當結一切如來金剛印若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧輪印若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛輪印又復作敬愛法降伏法印法破壞法入一切處法供養法調伏諸惡法等皆結八大菩薩印或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

爾時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來廣大供養救度一切衆生界故是即一切如來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦記念思惟者是即一切如來廣大供養爾時誐誐那巘惹菩薩聞佛說此眞實法門已即現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵(引)

說此心明時所有一切供養徧滿虛空界復從空中化菩薩相還於誐誐那巘惹菩薩前依曼拏羅而住爾時誐誐那巘惹菩薩入一切供養安想三摩地從定出已即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅作是法者當於外曼拏羅中間畫八角寶柱於此中間畫誐誐那巘惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩觀自在菩薩等八大菩薩各具本相印法具足復於四隅畫四供養菩薩四門畫四幖幟及種種寶具如是畫已阿闍梨當結羯磨金剛印依法引弟子入曼拏羅中以衆羯磨金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已作四種供養一者身業禮拜二者語業稱讚眞實妙理三者意業觀想法界之內皆成供養四者手結金剛印是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法若欲以菩提心供養者當觀想心金剛故若欲以三摩地供養者當觀想諸法清淨故若欲以灌頂供養者當觀想衆羯磨金剛故若欲以印供養者當觀想衆金剛故若欲以虛空供養者當以阿字觀想故若欲供養一切曼拏羅者當以衆金剛輪觀想故若欲以一切具供養者當以衆金剛觀想故若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒相加持以華擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

爾時釋迦牟尼佛能調難調者作大智拳印復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教所謂一切有情平等故是即忿怒平等一切有情調伏故是即忿怒調伏一切有情依法故是即忿怒依法一切有情自性堅固故是即

忿怒自性堅固所以者何如是一切調伏是即菩提故爾時降諸魔金剛藥剎菩薩聞佛說此調伏法門已即現笑容復現金剛藥剎相結金剛利牙印即說金剛忿怒大歡喜心明曰

澄四　十六

郝

說此心明時所有諸惡皆悉調伏一切有情從菩薩心出依曼拏羅儀住爾時金剛藥剎菩薩入一切方便調伏忿怒金剛三摩地從定出已說此調伏諸惡安想金剛藥剎曼拏羅法若成就此法者當依前外曼拏羅儀畫曼拏羅於其中間以五色畫四方曼拏羅四門四隅畫八寶柱光炎熾盛於曼拏羅中依法畫金剛藥剎菩薩身大青色作大怖畏復大笑相利牙外出光明照耀於菩薩周帀畫金剛藥剎眾亦現大惡相及畫金剛部眾幖幟復於外曼拏羅隅畫金剛利牙印於其四門各畫金剛幖幟如是畫已阿闍梨結金剛利牙印或大笑印依法引弟子入曼拏羅當以金剛利牙灌頂法授其灌頂授灌頂已阿闍梨即作金剛藥剎勢以金剛杵打之即時金剛藥剎畫像作大笑聲若見此瑞相時阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥剎主阿闍梨即作成就法依法結印持誦獻種種供養及讀誦般若波羅蜜多教如是依法作供養已出於曼拏羅

澄四　十七

復說成就法如金剛手菩薩曼拏羅儀所作成就法亦應如是若欲調伏諸惡者當結金剛利牙印若欲調伏一切有情者當作忿怒勢現大笑聲持誦心明若欲印於一切者當結金剛拳印若欲破壞諸惡者當作彼形加持已即能破壞若欲破諸邪壇者當手持金剛杵入其壇中若欲壞彼供養者當現忿怒勢持誦若欲驚怖諸惡者當以陪囉嚩目顧視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

音釋

齩女巧齧山切　屹魚訖切　昝子感切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

一切樂三昧大儀軌分第十一

爾時釋迦牟尼佛復說一切法最上般若波羅蜜多教所謂一切行平等故是即般若波羅蜜多行平等一切義平等故是即般若波羅蜜多平等一切法平等故是即般若波羅蜜多法平等成就一切事業故是即般若波羅蜜多事業成就爾時金剛手菩薩聞佛說此真實法門已即入一切佛菩薩不空曼拏羅安想三摩地從定出已說此一切不空三昧心明曰

澄五

吽引

說此心明時所有一切如來諸曼拏羅法從心而出依於大三昧真實理大曼拏羅住是時金剛手菩薩頭面禮世尊足復說大三昧曼拏羅法儀若欲成就此法者當畫大曼拏羅內分列八位安降三界尊等諸菩薩如是畫已然後依法獻諸供養此名三昧曼拏羅

法
金剛手菩薩又復宣說一切三昧金剛安想
大曼拏羅儀法當畫外曼拏羅已於此中間
畫金剛輪分列八位依法安諸尊像復於外
曼拏羅四隅依法安金剛部諸菩薩四門各
安本部幖幟如是畫已然後依大三昧法獻
種種供養
外金剛部儀軌分第十二
爾時釋迦牟尼佛復說安樂一切有情般若
波羅蜜多教所謂一切有情如來藏故是即
普賢菩薩一切有情金剛藏故是即金剛藏
灌頂一切有情法藏故是即轉一切語輪一
切有情事業藏故是即成一切事爾時外金
剛部衆聞佛說此眞理法門已俱發大聲即
說此金剛大自在心明曰
訥哩引二合 聲五 二
說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法畫
大曼拏羅四方四門四隅分量圓滿於其中
間依法畫大自在天外四方四隅畫八會主
謂東方摩賀哥羅南方難祢計說囉西方摩
賀健吒北方乃哩夎說囉東南隅嚕捺囉葛
波羅西南隅賛尼說囉西北隅揭椿誐播尼
東北隅仵割囉拏復於東門畫難提說囉南
門畫捫尼說囉西門畫健吒葛囉拏北門畫
摩賀勞捺囉於此外畫諸部多衆如是畫曼
拏羅已阿闍梨當灌沐著新淨衣入曼拏羅
獻種種供養手持三叉持誦心明然後依法
引弟子入曼拏羅授與三叉爲說三昧法頌
曰
汝持此幖幟　當利益衆生　諸欲中自在
所作皆成就
說是頌已阿闍梨即以智印及出生供養等
法授其弟子從是已後弟子當離諸怖畏獲
本部中一切成就得大富貴獲諸適悅安隱
快樂是時外金剛部衆說此摩呬說囉天三
叉曼拏羅已 聲五 三
復有諸摩怛哩衆各以頭面禮釋迦牟尼佛
足異口同音即說鉤召一切成就三昧心明
曰
毗踰引二合
說此心明已復說曼拏羅法當畫四方曼拏
羅四門四隅依法列諸分位於其中間畫摩
賀哥羅主如作舞勢於其像外四方四隅畫
八摩怛哩所謂東方勞捺哩手持三叉南方
没囉吽彌手持數珠西方吠必弩尾手持輪
北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩手持刀西
南隅摩賀哥哩手持紉哩西北隅薄叉尼手
持能瑟吒囉東北隅嚩剎細手持揭椿誐復
於外曼拏羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂
東南隅室嚩西南隅毗嚕尼西北隅賛尼東
北隅跋煬葛哩復於四門畫四幖幟謂東門
鉢訥摩婆惹那南門過悉帝商羯羅西門屹
哩持囉北門尾囉攞如是畫曼拏羅已阿闍
梨當沐浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻
諸供養即結室嚩訥帝印持誦心明時若聞
毗踰合二字大聲即是諸賢聖皆已雲集阿闍
梨即解前印復結摩賀哥羅三昧印即令弟
子手持妙花淨帛覆面當引入曼拏羅中阿
闍梨近弟子前高呼毗踰合二字之聲是時弟
子即生警悟遂將花散擲花所墮處即是本

尊得本尊已除其覆面之帛令徧觀視於曼
拏羅即獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授
與本尊心明印相幖幟等法復爲說三昧誓
曰
當審諸衆生　勿妄傳心明　精進者成就
壞法者除滅　孕五違是三昧者　須臾即破毀
說此頌已然後依法以飲食妓樂等而獻供
養如是法事畢已當出曼拏羅是時諸摩怛
哩衆說此一切成就諸印曼拏羅已復有摩
度迦羅衆即於佛前頭面禮世尊足異口同
聲說自心明曰
莎
說此心明已復說曼拏羅法當畫外曼拏羅
四方四門於其中間復畫半月相曼拏羅於
此曼拏羅內畫摩度迦囉三尊之像各現喜
怒相身被甲冑手持器仗復以種種莊嚴處
師子座光明熾盛於其四門畫四會主一悉
馱沒哩提二摩賀刹怛囉三賛拏嚕沙屹囉
四摩囉拏於四門外依法安置鈴幢旛閼伽
瓶等復置飲食香花妓樂種種供養如是安
布已阿闍梨入於曼拏羅中依法獻諸供養
禮拜復以梵音而伸讚曰
底哩合二路哥悉底哩合二婆嚩悉底哩野合四屹
哩野一三合悉底哩野合四播引野悉底哩野合四
引摩呬悉底哩合三馱二引仵必都婆誐鍐悉馳五
三薩哩嚩合二悉提數䩭篸舍四
阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中
授與三昧印法等即爲說誓頌曰
越此三昧者　如殺父母罪　當墮惡趣中
無由得解脫　常近善知識　遠離諸惡者
精進求成就　勿妄傳心明
說此頌已弟子以飲食香花妓樂等而獻供
養作供養畢從是已後所作成就是時摩度
迦羅衆說此曼拏羅法已
復有四賢聖異口同聲說自心明曰
薩鍐引二合
說此心明已復說曼拏羅成就法當畫曼拏
羅圓滿如月輪分其四門列於四位畫彼四
賢聖東位囉帝其身紅色手持弓箭南位摩
囉尼其身黑色手持利劒及契吒哥西位嚩
囉呬其身金色手持寶藏北位悉提迦尸其
身白色手持𢭃沙迦及刀於其四門各畫幖
幟如是畫已阿闍梨右手執鈴左手持揭椿
誐入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花妓
樂等種種供養即得所求成就獲如意事受
諸受供養感大富貴乃至所作敬愛成壞之
法及取伏藏等皆悉獲得其弟子入曼拏羅
儀法亦應如是

般若波羅蜜多教稱讚分第十二

爾時釋迦牟尼佛復說無量無邊不可盡如
來眞實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多
教所謂般若波羅蜜多無量無邊故一切如
來亦無量無邊般若波羅蜜多無量無邊故
一切法自性堅固亦無量無邊般若波羅蜜
多無二故諸法亦無二般若波羅蜜多究竟
故一切事業亦究竟若人於此法門聽聞受
持讀誦記念者是人所修諸佛菩薩行願未
圓滿者即得圓滿諸業障累滅盡無餘印證
如來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是法時
一切如來皆悉雲集爲欲顯發此正法不空

願力作成就故咸皆稱讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手　善哉大樂尊　善哉大乘理
善哉大智者　常住金剛界　能說此大教
諸佛眞實法　善調諸有情　最上大教王
若能受持者　諸天不能見　諸魔所稱讚
獲最上成就　乃至佛菩薩　如佛眞實語
不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡喜

金剛手菩薩最上祕密大曼拏羅儀軌分第十四

爾時世尊大毗盧遮那佛復說一切法無性大樂金剛不空三昧決定般若波羅蜜多教最上根本無性法門所謂最上大樂成就故是即諸菩薩最上大樂成就諸菩薩最上大樂成就故是即一切如來最上菩提成就一切如來最上菩提成就故是即諸菩薩摩訶薩降伏衆魔最上成就諸菩薩摩訶薩降魔成就故是即三界主最上成就三界主最上成就故是即盡無盡衆生界清淨如是衆生界清淨故菩薩常處輪迴發大精進於無盡衆生界作大救護令得安樂最上成就是時世尊入毗盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫　處在輪迴中　皆爲利衆生
令證寂靜地　智慧方便力　發起眞實智
了諸法清淨　諸有亦清淨　貪欲使調伏
所造業無性　彼既清淨故　三有自調伏
譬如妙色蓮　清淨性無染　智者亦如是
妄想不能染　貪欲清淨故　諸法亦清淨
諸佛眞實智　具聖財富樂　爲三界中主
堅固利衆生

爾時世尊說此頌已復告金剛手菩薩言若人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已常於清旦時能讀誦受持思惟者是人即獲一切適悅快樂見世得大樂金剛三昧最上成就又復得一切如來金剛祕密最上成就乃至諸大菩薩法皆得成就亦復圓證此大樂金剛不空三昧根本一切如來般若波羅蜜多法門爾時金剛手菩薩聞佛說此眞理法門已即現笑容作大自在相擲金剛杵如鉤召勢安于本心即說此大祕密最上成就是樂金剛不空三昧等一切儀軌及滅諸障法降伏諸魔法敬愛成就法最上成就大祕密法如是無性最上根本大教王是一切法中最勝無比大自在法是時金剛手菩薩復說頌曰

此大安樂天　是聖曼拏羅　安住若虛空
金剛寶常照　嚴淨而無垢　四方與四門
具四禰踰賀　尾提殊妙相　諸天等恭敬
微妙寶莊嚴　具足半月相　金剛普照耀
懸種種寶鈴　珠瓔與明鏡　光照無窮盡
種種妙華鬘　幢旛并傘蓋　大樂金剛等
諸菩薩稱讚　是諸佛境界　金剛衆所居
號摩尼勝寶　於此寶宮中　大樂而安住
薩埵性清淨　是金剛大樂　即是普賢身
金剛手大主　常住三摩地　決定金剛性
如是衆方便　勤行菩薩道　爲利衆生故
號金剛薩埵　亦名降魔主　亦名一切智
是金剛賛拏　亦名金剛手　亦名如來部
亦名金剛部　蓮華及寶部　大樂羯磨部

亦名諸解脫　了三時無礙　亦號三有尊
亦為勝三世　三界中最勝　一切處為最
具聖財堅固　心所願所行　諸作皆如是
從初大菩薩　施根本大樂　處妙蓮華上
跏趺坐三昧　即現勇猛勢　戲擲金剛杵
衆賢聖圍遶　成就大樂故　清淨諸煩惱
調伏有情界　一切法圓滿　最上尊三昧
諸佛所護持　印法清淨故　成金剛薩埵
行諸大方便　大福所增長　攝平等智印
最上大心明　是為大福聚　阿闍梨所行
亦復皆如是　所作諸成就　決定皆獲得
最上大樂法　金剛大秘密　堅固三昧法
能成一切事　一切義亦然　無初無後故
是名為根本　如心之所欲　隨諸境界生
皆受而不著　歸於勝義智　即諸佛境界
圓融法性故

爾時金剛手菩薩說是頌已即說自心明曰

吽(引)

說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩摩訶薩諸明王等於剎那時皆悉雲集徧滿三界俱發聲言金剛手菩薩云何世間得成就法

是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉(二合)特哩(二合)俱

此即世間得自成就善能成壞一切事業說此明已又說頌曰

離欲調世間　未為清淨法　云何清淨法
謂大欲大樂　是時諸如來　及諸明王等
聞菩薩語已　俱發聲告言　汝善說方便
菩提心為主　是究竟清淨　真調伏之法
菩薩無數劫　常處輪迴中　為利益衆生
令證寂靜地　若起諸分別　菩提是三有
菩薩饒益故　說金剛大樂　盡法界邊際
是大曼拏羅　初後而相應　以金剛三昧
依法作成就　由是諸如來　求成於大樂
諸欲清淨故　勸請金剛手　說大欲大樂
此大心明王　能成大妙樂　於是金剛手
復白諸如來　我今說大樂　金剛曼拏羅
阿闍梨先須　受三種三昧　然結金剛印
持金剛鈴杵　入其三摩地　安想曼拏羅
三種三昧印　當用作成就　一切成就中
最勝成就法　當振金剛鈴　警發諸賢聖
設或於儀軌　悞有所違缺　不生諸過咎
皆悉得圓滿　作是曼拏羅　依法得成就
以香華妓樂　隨意而供養　此最上根本
徧無量無邊　無上無與等　盡諸虛空界
悉化微妙字　前後際究竟　諸佛所出生
不增亦不減　一切平等故　無中亦無邊
離相如虛空　離中邊相已　是為作成就
建想曼拏羅　盡法界為量　法線作絣界
內生衆色蓮　四方與四門　寶莊四樓閣
具四禰踰賀　尾提殊妙相　四隅并四門
四禰踰賀側　安置半月相　及安種種寶
四方表四智　四門四念處　樓閣四禪定
尾提為定門　金剛柱總持　所有衆寶飾
表圓滿諸願　羯磨杵表示　諸佛之律儀
寶鈴幢旛蓋　為諸妙法藏　明境大圓智
妙華七覺支　珠瓔及華鬘　是成就心明
如是表諸法　大樂曼拏羅　依法而建立
最上解脫門　根本無性法　一切處平等
復外曼拏羅　內分八尊位　表其八解脫

發起菩提心　轉此最勝輪　善施諸成就
法線絣界道　想畫金剛輪　衆色蓮華中
安想金剛手　或安本心用　或置本幖幟
或安諸寶像　雕鏤或畫像　五色光晃耀
如是安布已　即時阿闍梨　潔淨莊嚴身
入於曼拏羅　而結跏趺坐　手執金剛杵
現大高猛勢　然以本心明　安置金剛手
而彼心明曰
唵引蘇囉多薩怛鍐三合一句
復以四菩薩　圍遶金剛手　前大樂菩薩
身徧深紅色　持金剛器仗　金剛手之右
枳哩枳羅尊　二手結智印　金剛手之後
安念金剛尊　手持摩竭幢　金剛手之左
安欲自在尊　手作金剛拳　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
弱嚩日囉二合嚩日囉二合涅哩二合瑟致二合二娑
引野計引末吒二
吽引嚩日囉二合枳哩枳哩引吽引句一
鑁嚩日哩二合尼三摩二合囉囉吒半音一句
呼引嚩日囉二合哥引彌說哩引怛嚂二合一句引

於四隅安置　四供養菩薩　妙樂與大樂
佛眼及苦祥　手持四供養　謂香華燈塗
如是四菩薩　以心明安置　而彼心明曰
呬引嚩日囉二合囉底句一
摩賀引囉多嚩日哩二合呼引句一
唵引嚩日囉二合路引左你句一
摩賀引室哩引二合嚩日哩二合係引句一
外四隅復安　戲鬘及歌舞　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
係引囉底一嚩日囉二合尾邏引洗你怛囉二合
吒半音二
係引囉底一嚩日囉二合賀引細引郝郝二
係引囉底一嚩日囉二合儗引帝引帝引帝引二
係引囉底一嚩日囉二合你哩二合帝引吠引波
吠引波二
四門安四尊　謂鉤索鏁鈴　如是四菩薩
以心明安置　而彼心明曰
嚩日朗二合酤室弱句一
嚩日囉二合播引尸引吽引句一
嚩日囉二合商葛梨引鍐引句一

嚩日囉二合揵致引呼引句一
如是最上尊　依法而現前　由是金剛衆
獲大成就法
如是安布賢聖位已然後阿闍梨入曼拏羅
依法以明召請金剛部諸賢聖衆召請明曰
弱吽引鍐引呼引鉢囉二合嚩哩多二合煬句一
召請賢聖已復以大明請召本尊明曰
吽引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵引野引呬
引尸竭囉一二合摩賀引蘇珂嚩日囉二合阿目
伽三摩野二摩耨播引攞野三鉢囉二合没馳
鉢囉二合没馳四蘇囉多薩怛鍐三合五阿耨囉
訖都引二合彌引娑嚩六蘇都輸引彌引娑嚩
七蘇補輸引彌引娑嚩八那那引你禰達那
薩埵九薩哩嚩二合悉提彌引鉢囉二合野蹉莎
十薩埵摩引訖哩二合設鉢囉二合吠引舍十一三
摩曳哩嚩二合特嚩引二合嚩尸引葛嚕彌二十壹
眜哩母二合捺囉二合鉢乃三十弱吽引鍐引呼引十
四
此大明召請本尊降曼拏羅已是時本尊即
施歡喜而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先

獻閼伽淨水後作金剛合掌獻衆妙華復以寶鈴及紅色幢旛如是獻已置於四隅又復依法獻五閼伽瓶盛五寶五藥五穀揷妙華果以明加持香水充滿其瓶獻已即置四隅唯以一瓶置本尊前說此加持香水大樂金剛不空三昧明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合一阿目伽三摩踰引捺哥二悉馳毗詵蹉三薩哩嚩二合蘇珂驟摩那寫嗚咄播二合引捺野四黏嚕酤嚕五弱吽引鑁引呼引阿引六

以此大明加持所獻閼伽瓶香水二十一徧若阿闍梨以此閼伽香水灌自頂者即得清淨一切苦若用灑淨或飲用者即得增長一切快樂設復有人未成就阿闍梨法者得入此曼拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復說阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨　出於曼拏羅　沐浴而潔淨
著於新淨衣　以衆寶嚴身　依法持妙華
復入曼拏羅　獻種種供養　若或阿闍梨
入曼拏羅時　迷誤不審知　懈怠及忘失
驀越金剛界　名破於三昧　是故須至心
尋注於等引　此大曼拏羅　倍復加精進
何謂破三昧　爲此金剛界　皆是諸佛印
違越於境界　是墮諸佛法　如是了知已
方入曼拏羅　依法而供養　旋遶禮敬已
復還於本座　即以妙伽陀　至誠伸讚歎

讚歎伽陀曰

大欲大樂法　金剛妙聖財
大智事業主　願成金剛手

阿闍梨以此伽陀伸讚歎已散華禮敬復以金剛手菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波囉摩引馳摩賀引薩埵一摩賀引囉多摩賀引囉底二三滿多跋捺囉二合薩哩嚩二合引怛摩二合引三嚩日囉二合識哩嚩二合引鉢帝鉢帝四唧多薩埵薩摩馳訖羅也三合五嚩日囉二合嚩日囉二合摩賀馱囉六三滿多跋捺囉二合左哩野二合引訖囉野三合七摩引囉摩引囉鉢囉二合摩哩捺二合哥八薩哩嚩二合冐地摩賀引沒馱九沒馱引訖囉二合惹納摩二合惹十嚩日囉二合吽哥引囉吽哥引囉十一路吉說囉摩尼鉢囉二合捺十二摩賀引囉引識摩賀引驟契十三哥引摩目叉摩賀引馱那十四帝哩二合哥引羅帝哩三合跋嚩廝麽囉三合訖囉野二合十五廝怛哩三合路哥引訖羅野二合廝怛哩三合馱引覩哥十六塞他二合引嚩囉鉢囉二合跋鑁哱葛怛二合十七蘇速叉摩二合廝吐二合羅薩散撥野十八穰識摩鉢囉二合嚩囉鉢囉二合引補姤二合十九跋嚩散娑引囉戌馱哥二十阿那引禰你馱那引馳多二十一乾引多鉢囉二合引薩哩嚩二合僧惹體多二十二訖哩二合毋捺囉二合引踰識三摩野二十三多埵薩參摩賀引摩郝二十四怛他引識多摩賀引悉地二十五達哩摩二合葛哩摩二合摩賀引沒馱二十六薩達哩摩二合薩葛哩摩二合拽他二十七冐地唧多蘇冐達葛二十八嚩日囉骨嚕二合馱摩賀引骨嚕二合馱二十九入嚩二合引羅引鉢囉二合羅野捺引摩葛三十摩賀引尾那野摴瑟吒二合引訖囉二合三十一嚕捺囉二合勞捺囉二合叉煬葛囉三十二薩哩嚩二合戌地摩賀引鉢訥摩二合三十三鉢囉二合倪踰二合播野摩賀引那野三十四囉引識戌地薩摩引馳訖囉野二合三十五尾訖囉引識摩呬說囉三十阿引哥引舍難多你怛踰

(二合)吠(二十七)薩哩嚩(二合)普多摩賀(引)羅野(三十八)
尾普帝室哩(二合)哩尾(二合)覩囉(引)惹(三十九)薩哩
嚩(引二合)舍鉢哩布囉葛(四十)那莫悉帝(二合)窣覩
(二合)那莫悉帝(二合)窣覩(二合四十一)那謨那莫(四十二)
跋骨姤(二合)欣怛網(二合)鉢囉(二合)鉢馳(引)彌(四十三)
嚩(二合)日囉(二合)薩埵(引)馳悉馳忙(四十四)野伊忙窣
覩(二合)怛囉(二合)囉(引)惹難(四十五)鉢囉(二合)爹欣鉢
囉(引二合)鉢囉(二合)嚩哩多(二合)野(四十六)達哩摩(二合)
嚩(引)左薩訖哩(二合)捺誐(引二合)難(四十七)悉地羅
具多囉(引)跋尾(引四十八)阿體砌悉馱踰你(引)那
(四十九)鉢囉(引二合)怛哩(二合)散達煬(二合)禰你禰你
(五十)窣覩(二合)埵(引)薩哩嚩(引二合)伽你目訖多(二合)
(五十一)戍馱叱怛哩(二合)數悉馳底(五十二)薩哩嚩
(二合)耨珂喝覽你怛煬(二合五十三)薩訖哩(二合)埃(引)
囉鉢囉(二合)嚩哩多(二合)那(引五十四)薩哩嚩(二合)悉地
數驗婆誐煬(二合五十五)室哩(二合)三鉢捺鼻嚩哩
馱(二合)那(五十六)
是時阿闍梨　以最上祕密　一百八名讚
如是稱讚已　然以祕密具　嬉戲歌舞等
而供養菩薩　伸此供養已　以寶灌頂法
自受其灌頂　灌頂已作禮　即持誦本明
或誦大心明　乃執金剛杵　誦灌頂明曰
嗡吽(引)鍐(引)呼(引一)摩賀(引)蘇珂嚩日囉(二合)薩
埵(二)阿鼻尸(引)計(引)拏埵(引)摩(引)鼻洗左(引三)
薩哩嚩(二合)嚩日囉(引二合)地鉢底怛尾(二合四)捺
哩(二合)除彌娑嚩悉馳(五)那莫悉帝(二合)娑誐鍐
摩賀(引)嚩日囉(二合)達囉(六)蘇囉多薩怛網(三合)
(七)摩賀(引)嚩日囉(二合)薩埵(八)唵普哩普(二合)嚩
莎(九)
誦如是明已　當復作此念　我從金剛手
親受灌頂法　今成阿闍梨　所作皆成就
隨所求意願　當作最上法　金剛歌舞等
供養皆得成　從是日已後　於金剛部中
德如金剛手　如是阿闍梨　速成一切法
金剛手善成　一切印自在　一切智金剛
已盡諸業障　其相不可見　善於一切法
所作皆成就　三界諸有情　皆令得成壞
亦一切愛敬　正智斷諸疑　受一切妙樂
具聖財自在　諸天及世人　令證一切智
常見金剛手　見獲成就法　常起清淨心
信樂眞實理　本尊施歡喜　成就阿闍梨
金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已復說弟子
入曼拏羅儀法阿闍梨令弟子發大菩提心
發菩提心已即當授與諸佛菩薩發菩提心
明曰
唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(一)波羅摩摩賀
(引)瑜誐(二)冒地唧多母怛波(二合)捺夜(引)藐(三)
阿尸(引)沙(引)那嚩尸(引)沙(四)薩哩嚩(二合)薩埵
馱(引)覩(五)鉢哩怛囉(引二合)拏藍多(六)蘇庫多
摩悉地你彌多(七)摩荼多婆(引)嚩三悉地(八)
摩咍室左(二合)哩也(引二合)地鉢帶也(二合九)野(引)
嚩薩哩侮(二合)多摩摩賀(引)悉地(十)摩咍室左
(二合)哩也(引二合)地鉢爹(引)野濟多野底(十一)
當以此大明　發大菩提心　弟子恭敬師
等同諸如來　欲入曼拏羅　令弟子依法
淨帛覆其面　即舉金剛步　入于曼拏羅
師舉金剛步　當如金剛手　登此殊勝壇
一切皆成就　弟子入壇界　若迷惑無知
懈怠或忘失　踰越金剛界　是名破三昧
當須專注心　安想金剛步　智者應精進

依大法儀軌　況復曼拏羅　萎華與壇界
是諸佛印藏　若驀越足步　是不成三昧
阿闍梨復須　結其關伽印　入於曼拏羅
信心禮本尊　遶壇界三帀　以妙頌讚歎
頌曰
大欲大妙樂　成就諸世間　願我於今時
成就亦如是　然後以衆具　供養大樂尊
當引其弟子　入於曼拏羅　如阿闍梨儀
隨意獻供養　依於金剛部　求受灌頂法
是時其弟子　求請本尊曰
摩賀引囉多蘇涅哩合二荼一蘇覩舍也合二薩
蘇枯二引嚩日囉合二薩埵引　馳悉馳鉿三引
如是求請已　即散擲妙華　隨華所墮處
是弟子本尊　是時阿闍梨　與去其面帛
依五部法中　授弟子灌頂　傳諸灌頂明
諸灌頂明曰
唵引薩哩嚩合二嚩日囉引二合地鉢底一埵引
摩鼻詵左引彌二摩賀引嚩日囉合二達囉三
呬嚩日囉合二那莫四悉馳三摩野薩怛鋑合三
五普哩普合二嚩莎六

傳授此明已　復傳諸密印　具足如是法
所作皆成就　諸求成就法　皆依金剛手
及弟子本尊　成其三昧法　乃至入壇儀
幷諸世間法　及於出世間　悉皆得圓滿
依如是儀軌　入此壇場者　即證不退地
具大菩薩行　成就大樂故　如是阿闍梨
及灌頂弟子　隨意作供養　及與成就法
所作速圓滿
爾時金剛手菩薩說此曼拏羅已復說頌曰
此晉徧成法　所說如虛空　無喻大樂理
根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

音釋
爹（端邪切）　煬（余亮切）　絣（北耕切以繩直物也）　雕鏤（雕丁聊切鏤郎）　廝（相支切）　禰（乃禮切）　窣（蘇沒切）　挼（奴何切）　鉿（年合切）

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分第十五

爾時金剛手菩薩復說成就法頌曰
今說成就法　是最勝究竟　由此最勝故
見獲究竟法　是以諸菩薩　悉遠離輪迴
得成就自在　能成一切義　修諸菩薩行
而成正等覺　廣習諸餘法　莫能越此教
世間諸有情　無福難度者　雖遇佛菩薩
而不能度脫　此教最勝故　過諸佛菩薩
見聞者獲益　廣大如虛空　清淨出三有
得大欲大樂　利益廣無邊　所作皆成就
設復諸有情　無福懈怠者　見世得圓滿
此最上成就
金剛手菩薩說此法已復說不空最勝成就法頌曰
若欲作成就　當作金剛手　塑像及畫像
金銀諸寶等　雕鏤及彩畫　作如是像已

行人於像前　依法作成就　當於清旦時
以衆祕密具　依法獻供養　然後想己身
如彼金剛手　即時結大印　持誦吽字明
即成金剛手　其法欲成時　尊像現祥瑞
或聞大笑聲　放光或動搖　隨願皆成就
以此成就法　所作皆圓滿　諸持明自在
最上最無礙　具一切聖財　是大欲大樂
能調難調者　善化度有情　成就中最勝
一切印自在　是金剛成就　一切大智海
其相不可見　善攝一切法　勝出於三界
能作諸成壞　一切愛敬首　通達一切智
能施諸成就　一切世界中　以神通變化
所作皆大勝　聖財得自在　色力等堅固
無比金剛手　世間咸恭敬　諸菩薩稱讚
若或諸有情　得遇金剛手　脫老病死苦
成佛菩薩道　隨欲而成就　見世獲安隱
世間出世間　所作諸儀軌　自作若他作
速成一切法
金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌不空
大明印相成就法

若依法結大根本印安於本心而誦明曰
涅哩(二合)荼素(引)都(引)舍(一)薩囉訖多(二合)蘇布(引)輸(引)彌(引)婆嚩(二)
此名根本印成就誦此明者速成就根本印
故若依法以衆香花妓樂等隨力供養而發
誓願至心持誦吽字大明者速得一切成就
若復依法當結金剛手印發大精進令作成
就速得如意是名金剛手一切印成就法
若復依法結三昧印而誦明曰
三摩野薩怛嚩(二合)彌底(一句)
此大明能成就三昧印是名一切三昧成就
法
若復以金剛歌舞等起大精進而作成就是
名一切羯磨最上成就所有一切供養事見
世得圓滿德如金剛手乃至成就諸佛菩薩
及諸餘法皆速圓滿
金剛手菩薩說此如上法已復說一切儀軌
及一切智成就法
若欲作敬愛法者日日依法結大印而作成
就決定如意

若欲鉤召作成就者當依大樂金剛視法
若欲得一切悅樂增長成就法者當依大樂
金剛法
若欲增長色力壽命者當依根本金剛囉娑
野那法
若欲求吉祥大富貴者當依根本金剛成就
法
若欲具大勢力者當依金剛摩賀咄摩法
若欲當成就一切法者當依根本金剛尾俱
哩尾多法
若欲一切文字及形像出見聞語言等者當
依不空金剛眞實法
若欲諸根圓滿闡正法者當依根本金剛不
空眞實三昧法
若欲圓滿勝義者當依出生金剛法
若欲出見伏藏者當依根本金剛禰波法
若欲圓滿諸根發五神通者當依金剛化藥
剎法
若欲令穀稼豐稔雨澤不愆令諸有情獲大
饒益者當依金剛自在法

若欲一切處行住作諸法者當依根本金剛不空羯磨法

若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛高舉勢法

若欲身如金剛手菩薩現種種相乃至騰空自在者當依金剛羯磨法

若欲為三界主而作種種事業者當依根本降三界法

若欲出見諸天調伏敬愛令作種種事者當依根本金剛薩埵法

若欲救護一切有情調伏敬愛令作種種利益事者當依根本金剛禰鉢多法

若欲鉤召諸藥刹調伏敬愛者當依根本金剛鉢囉婆調伏法

若欲作諸善法入曼拏羅供養成就者當依根本金剛薩埵法

若欲鉤召諸印法禁縛法堅固成就等法者當依金剛成就法

若欲鉤召一切三昧入曼拏羅作成就者當依金剛最上三昧法

若欲成一切事業令破魔冤得已身堅固具大名稱者當依根本最上金剛羯磨法

若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏羅安置堅固作敬愛成就者當依根本金剛法

若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅安置堅固敬愛作成就者當依金剛薩埵法

若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住敬愛作成就者當依根本金剛如來法

若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅安住敬愛作成就者當依金剛手菩薩法

說此成就法已復說頌曰

若復有行人　未入曼拏羅　設造諸罪業
至心求所作　最上不空法　一切皆成就

爾時金剛手菩薩復說不空心明法決定作一切事此金剛手菩薩是大毗首羯磨善作諸法與諸佛等所作成就剎那圓滿若欲廣為救護一切衆生息災安樂增長壽命者當依金剛舞金剛薩埵頂法

若欲作曼拏羅結界安住三昧堅固擁護者當依金剛舞隨求法

若欲解除諸瘧及風黃痰癊等疾者當依金剛舞入嚩囉法

若欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞耨枯鉢扇爹法

若欲解除諸毒令如甘露者當依金剛舞解毒法

若欲令諸宿曜入窖及禁縛令受三昧法作擁護者當依金剛舞宿曜解脫法

若欲脫諸禁縛破壞一切令起伏者當依金剛舞金剛忿怒法

若欲破一切拏吉你印及脫宿曜執持令死者還命及救護國城者當依金剛舞隨印法

若欲銷除一切罪業及惡夢不祥等事者當依金剛舞眞實法

若欲令一切有情入窖及語言敬愛發心成就者當用金剛舞一切入窖印

若欲令一切魔冤起伏及成壞等事者當依金剛舞大拏吉你法

若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者當依金剛舞大惡囉刹娑法

若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞吃哩爹法
若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏及論義戰陣皆得勝者當依金剛舞幢莊嚴法
若欲起雲降雨及止息雷電風雹去除寒熱等者當依金剛舞主法
若欲求種種色聲香味觸等者當依金剛舞欲自在法
若欲一切處行住令作愛敬鉤召及降伏等事者當依金剛舞法
若欲作一切成就法諸出見一切賢聖降伏諸龍乃至息除一切藥刹部多摩怛哩等者當依金剛舞最上金剛身法
若欲堅固成就一切供養及調伏諸魔禁縛一切邪印乃至盡無盡最上成就法者當依金剛舞不空毗登六首羯磨最勝法七
金剛手菩薩說此法已復說一切印成就儀行人當於清旦時面東而坐依法結大印持誦本心明即成一切印然後依法作成就所作決定此大金剛手印能成一切印設復有人未入曼拏羅者結此大印亦皆成就若復阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六

爾時金剛手　大祕密主尊　以大樂堅固
令有情清淨　攝諸有情界　皆令得清淨
以平等心化　令入如來部　無量無邊刹
一切諸如來　充滿如胡麻　皆廣利眾生
令世間清淨　以眾生之業　有種種差別
覓不能清淨　佛為彼眾生　自業清淨故
哀愍而不捨　金剛手菩薩　以大祕密教
轉大捨法輪　此大金剛手　最上大樂摩
利益諸有情　令刹那覺悟　堅固菩提心
欲轉大法輪　盡諸有情界　令菩提堅固
時諸佛如來　以金剛語言　告彼金剛手
以大悲方便　當說菩提心　是時金剛手
受諸佛勸請　即發如是言　我今說大樂
最上曼拏羅　其量等三界　是根本大輪
能清淨諸有　說如是語時　三界諸有情
諸業皆清淨　悉得成就法　即時皆雲集
亦如諸如來　勸請金剛手　宣說如來部
最上大捨輪　由是諸眾生　住金剛三業
金剛手菩薩　以自性三業　平等為眾生

說是大明曰登六

唵(引)部(引)亢

說此大明時　復有諸如來　即時皆雲集
住善提道場
爾時金剛手　即說曼拏羅　利益有情故
諸法中大樂　其大捨輪者　依外曼拏羅
畫八輻大輪　於此大輪中　當安佛尊像

用此大明曰

三摩野薩怛鑁(三合)呼(一引)悉䭾鉿(二引)

於佛尊像前　復女佛尊像　降伏諸魔相
於佛右安置　灌頂大菩薩　佛後復安置
轉法輪菩薩　於佛左安置　成最勝菩薩

各說心明曰

嚩日囉(二合)薩埵(一)嚩日囉(二合)囉怛那(二合二句)

嚩日囉(二合)達哩摩(二合一句)

嚩日囉(二合)羯哩摩(二合一)
而於四隅位　安四金剛寶　用四大心明
而彼心明曰
薩埵嚩日哩(二合一句)
嚩日囉(二合)囉怛你(二合)你(一句)
嚩日囉(二合)鉢訥彌(二合)你(一句)
尾訖嚩日哩(二合一句)
復於外四隅　安禰嚩建拏　鉤索鏁鈴等
如次安四門　畫此大輪已　先當起心業
出生及香華　至心而供養　手持衆妙華
結佛三昧印　而安于本心　頂禮本尊已
然以華散擲　次旋遶三帀　當召請賢聖
其召請明曰
唵(引)阿哥(引)嚕(引)目亢薩哩嚩(二合)達哩摩(二合)
拏(引一)阿(引)鞞阿耨怛半(二合)那埵(引二)
誦此大明已　復以華供養　依法以妙言
至心而誦曰
惹誐那(引)他没馱冐提蘇悉馱曳(引一句)
以此普召集　一切諸如來　以諸無生法
施一切成就　入此曼拏羅　善得諸成就
如是法圓滿　現種種瑞應　若傳授弟子
令入此壇者　其儀亦如是　作諸供養已
然後出道場　可求成就法　復說成就法
依法造幢像　當畫佛世尊　降伏諸魔衆
行人於像前　依法結智印　以金剛語業
誦明百千徧　其數滿足已　隨意皆成就
見諸佛菩提　無復諸疑惑
復次金剛手菩薩說此諸三昧最上成就儀法而說頌曰
當想金剛手　專注於本心　即誦三昧明
其三昧明曰
三摩野薩怛嚩(三合一句)
誦滿洛叉數　普獲諸成就
又復宣說一切羯磨成就法頌曰
佛降衆魔軍　轉大妙法輪　廣利益衆生
羯磨印成就
復說一切如來金剛三業諸佛最上成就法所謂能除諸障累憂惱病苦惡瘡諸毒瘧疾重病復能破諸邪呪辟除諸惡夢寐不祥魔嬈等事無其中夭之難解諸宿曜執持及拏吉你如是災害皆悉除滅能令具善三業獲大威力色相圓滿名稱吉祥人所恭敬增長智慧精進勇猛諸見聞法記念不忘具修善行住三摩地長養殊勝三業圓滿十波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智滿足十地行入堅固出生陀羅尼門具諸佛大樂印通達四智十八不共法作毗首羯磨明了諸義性成就諸佛金剛三業得諸佛最上成就以大菩提心徧修普賢行令諸有情獲大利益復現童眞住出生嬉戲難勝行坐菩提場證佛十力降伏魔軍轉大法輪摧諸外道勝出三界現諸神通作大集會調伏諸惡住柔順地淨諸惡趣演妙法義說三密藏亦其儀軌作一切諸成就法如是等事皆依一切如來毗首羯磨印法所成即說頌曰
如是羯磨印　速證菩提道　諸修菩提行
不越此法印　具足大聖財　能作諸事業
難成義能成　所作皆無礙　諸佛最上教
當授諸有情　有能信解者　爲傳此法印
設未入壇場　刹那亦成就

大金剛火燄日輪儀軌分第十七

金剛手菩薩　善作衆事業　降諸有情界
使令得調伏　如來部所生　常住如來定
以最上成就　寂靜於諸有　塵沙諸如來
皆起大悲願　欲廣利衆生　令居安樂地
以衆生諸行　有種種差别　不善之果報
隨業無定止　縱經無數劫　度脫難窮盡
是故諸如來　勸請金剛手　爲作調伏故
宣說最勝法
爾時金剛手菩薩即說大明曰
烏底瑟吒合二三摩野骨嚕引二合馱一你遜婆
入嚩合二羅嚩日囉合二吽二引
金剛手菩薩　說此大明時　以金剛三業
出生大明王　住金剛手前　而結跏趺坐
光明普照曜　如劫火熾盛　現大威猛勢
手持金剛杵　亦現大光明　猛炎如火聚
戲擲金剛杵　變化於三界　猶大劫火中
出現忿怒相　以金剛語業　說金剛部明
唵引嚩日囉合二特哩合二俱一半音怛帝哩引二合
曩摩賀引嚩日囉合二入嚩引二合攞引那攞引
哩哥二紇哩合二那煬吽三引
說此三明時　息除諸業障　如盛火焚薪
大千皆振動　是時諸天衆　及大自在天
光明皆洞然　而不能安隱　聲聞及緣覺
皆求入涅槃　三界諸天衆　亦皆求救護
諸佛菩提力　不動而堅固　唯佛大慈悲
臣六　十二
爲有情方便　是時大明王　出金剛利牙
立如張弩勢　忿怒大惡相　髮髻如螺文
頂冠半月相　風火炎交熾　內現諸事業
結印作舞勢　出生大秘密　最上曼拏羅
相應拏吉你　安住於周帀　諸佛各依位
皆是金剛部　諸聖之軌儀　爲成畋首行
復有諸聖衆　是時皆出現　亦光明熾盛
安住如諸佛　無量無邊界　所有諸有情
悉皆令覺悟　利益而召集　令成最上教
時三界天主　迷悶而躃地　不復還本心
金剛手菩薩　最上大自在　哀愍諸天故
爲說最上法　還命大明曰
唵引母底瑟吒合二摩賀引禰鉢多合二嚩日哩
合二尼一引尸引竭囉合二母他　鉢野吽二引
說此大明已　諸天即能起　皆復得本心
死者還其命　佛未調伏者　金剛手菩薩
悉令調伏之　復現忿怒相　戲擲金剛杵
即勑於諸天　令住我三昧　諸天受命已
而未能復知　告白金剛手　聖者不思議
我等咸驚懼　觀此忿怒尊　勑住於三昧
臣六　十三
不知三昧法　云何而安住　是時金剛手
而白諸天曰　諸佛之所化　汝所不能知
故號金剛手　爲汝作依怙　汝歸命諸佛
及法與聖賢　然後歸於我　當依我三昧
是時諸天主　及彼諸天衆　聞如是言已
而白金剛手　依菩薩聖言　願垂哀愍故
爾時金剛手　復現顰眉相　作大忿怒威
以高舉威勢　而以大音聲　降伏於三界
說最勝明曰
吽四引
說此心明時　所有三界主　及其諸天衆
皆以降伏心　而住於三昧　授本部灌頂
受灌頂法已　勸請金剛手　說心明儀軌
是大壇場法　金剛手菩薩　即當爲說之

於外曼拏羅　內畫金剛輪　具光明熾盛
中安降三界　其身大青色　而現喜怒相
出金剛利牙　當結跏趺坐　戲擲金剛杵
光炎普照耀　而復於四方　安金剛賢聖
手各持幖幟　謂大金剛杵　三叉及寶藏
衆色蓮花等　於四隅安置　箭及羯椿誐
輪幷衆色旛　金剛部賢聖　依此大輪儀
各依位安置　先安七種聖　一謂金剛印
二號金剛明　三名金剛王　幷餘諸眷屬
四持明歌舞　五護門明王　六金剛訥多
七謂藥刹王　於外曼拏羅　依法安諸天
摩度等三尊　亦安置本位　四隅及四門
安諸天女衆　鉤索等明王　各安於本位
畫此曼拏羅　如是安布已　是時阿闍梨
而作忿怒勢　五六　戲擲金剛杵　十四　入於曼拏羅
即誦吽字明　作大高舉勢　調伏忿怒者
得本尊歡喜　忿怒者成就　然後阿闍梨
手持衆妙花　結金剛鉤印　請召於本尊
及金剛賢聖　其請召明曰
唵引摩賀引嚩日囉合二擺引那攞引哩哥合一

夜引呬弱一薩哩嚩合二嚩日囉合二酤攞引你
鉢囉合二吠引舍野吽二引薩哩嚩合二毋捺囉合二
引誐赦鍐馱那怛囉合二吒三半音薩哩嚩合二三
摩煬引娑引達野摩吒四半音薩哩嚩合二訥瑟
啗引二合賀那捺郝鉢左跋悉銘合二骨嚕五摩
賀引骨嚕合二馱引屹你合二嚩日哩引一合拏吽
引癹吒六半音阿阿阿阿七
如是召請已　明王即降臨　及金剛賢聖
施一切成就　是時曼拏羅　即現諸瑞相
或聞吽字聲　或復有驚覺　時彼阿闍梨
結降三界印　引弟子入壇　而授諸大明
金剛鉤明曰
吽引吽引嚩日囉合二鉢囉合二賀囉尾引摩吒
一半音句
三叉大明曰
吽引嚩日囉合二五六戍邏引屹你合二頻捺摩吒十五半音
一句
金剛藏明曰
吽引嚩日囉合二酤引尸引親捺摩吒一半音句
蓮花大明曰

吽引嚩日囉合二阿摩羅鉢訥彌引二合摩吒半音
一句
復說寂印明　而有大威力　善印諸衆生
所作成就法　決定皆成就　而說大明曰
吽引嚩日囉合二玉呬也合二悉馱鉢囉摩瑜引
詣引說哩訥彌一二合句
吽引嚩日囉合二贊尼引說哩揭椿誐阿悉摩
賀引嚩日囉合二葛播引羅摩引邏引末酤致
引嚕盧嚕梨引恨泥一二合句
吽引嚩日囉合二那引囉引野拏吠引一句
吽引嚩日囉合二鉢多引計引吠一句
此四拏吉你　最勝心印明　各以此本明
安置曼拏羅　說諸大明已　然以三昧誓
誐示於弟子　使之令諦聽　廣利益衆生
增長於佛法　調伏令得度　作金剛成就
說三昧誓已　當令其弟子　誦吽字大明
加持於頭指　使彼諸有情　及彼惡魔者
由是大明力　皆悉令調伏　然後當依法
授弟子灌頂　明王四種法　次第而傳授
印及印所用　壞滅并還命　當以此印明

而為作擁護　如是調伏已　諸惡不復生
既從是已後　諸善法增長　見成就諸法
復說成就法　行人於像前　戲擲金剛杵
誦明洛叉數　持誦其數滿　德如金剛手
忿怒大明王　離老病死苦　善調一切惡
於一切世間　無復諸怖畏　欲成就大明
於四威儀中　誦一洛叉數　所作成就法
現世得圓滿　諸成就自在　遠離諸苦惱
堪受妙供養　難調者能調　行住無所畏
若欲印成就　當結最上印　隨意調大明
行人見世中　成大忿怒王　所作皆成就
若欲成三昧　行人當面東　結彼三昧印
持誦三昧明　隨意作諸法　皆速得圓滿
若欲求成就　最上羯磨法　誦明利樂故
速成諸事業

復次宣說最上成就法所謂發遣諸魔禁伏邪法印諸有情調伏衆惡解脫枷鏁差諸瘧病解諸毒藥散諸宿曜欲作此等諸法者皆依降三界尊儀法

又復若欲作一切入瘖及動搖嬉戲歌舞書寫旋轉乃至鉤召三界等皆依金剛忿怒明王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他軍見幻化事改易時節開敷花果或令穀稼滋茂及解諸惡病毒藥宿曜拏吉你令戰陣得勝結界擁護解脫繫縛乃至敬愛等法皆依金剛忿怒明王毗首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍衆遣諸藥刹而為僕使令一切囉刹生大驚怖調伏拏吉你衆及摩怛哩哥宿曜執持魔魅軍衆邪壇呪術悉令破滅使諸勇猛皆令怖畏及能成就四大天王帝釋大梵那羅延天大自在天等及成就菩薩諸佛敬愛等事鉤召有情令住三昧如是等種種之法皆依金剛忿怒明王最上成就法即說頌曰

如是最上法　若欲成就者　當持誦心明
而見忿怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四

音釋

塑 蘇故切揑土像物也　稔 忍甚切穀熟也　瘧 魚略切瘧病也　痰癊 徒甘切病液也癊於禁切心中病也　亢 口浪切　啗 徒濫切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

爾時觀自在　復說三摩地　最上清淨法
是即金剛手　調伏於諸惡　而現蓮華部
諸佛方便刀　利益眾生故　忿怒大明王
清淨諸三有　以眾生性欲　未遠離諸染
諸佛無礙力　起大悲愍心　尚未能救度
是故觀自在　說此三摩地　是三世諸佛
大三摩地王　諸法之自性　名金剛智印
由是三摩地　諸佛所觀照　令一切有情
皆得大自在　菩薩摩訶薩　以大智悲愍
自在度眾生　現作自在相　左手持妙蓮
右手開蓮葉　觀照於自性　住此三摩地
猶眾妙色蓮　自性無諸染　無染清淨故
不著諸煩惱　三界貪欲生　貪欲亦清淨
一切眾生類　當隨其所應　此三摩地門
得諸佛自在　金剛手菩薩　及與諸菩薩
皆依勝定力　起大總持教　即說觀想明

紇哩引二合

當想此心明　即自性清淨　所有金剛手
至於觀自在　觀想此心明　清淨如寶山
次觀眾色蓮　出生諸賢聖　徧清淨法界
成調伏大輪　眾業調伏已　三界皆清淨
為利諸有情　說曼拏羅法　為大法儀軌
安置佛聖賢　得如上清淨　成就無量法
時諸佛菩薩　勸請觀自在　說本蓮華部
金剛大法王　最勝自在者　即說曼拏羅
於外曼拏羅　內畫八葉蓮　於此蓮華中
安其觀自在　左持金蓮華　作大自在相
以眾寶嚴身　頂戴五佛冠　於菩薩周迴
畫八佛世尊　妙定及大蓮　定與觀照等
復於八佛外　當畫八賢聖　大力自在天
大梵與欲天　大蓮與馬頭　鉤兼妙法語
即說蓮華部　諸賢聖心明

薩哩嚩合二怛他引誐多鉢訥摩合二弱吽引句一

嚩日囉合二鉢訥摩合二係引句一

嚩日囉合二鉢訥摩合二鍐引句一

呼引鉢訥摩合二摩尼囉引惹句一

吽引鉢訥摩合二贊尼引說囉吽引發吒半音下同一係引摩賀引鉢訥摩合二尾說布蘭拏合二悉馱吽引發吒二

紇哩引二合鉢訥摩合二鉢訥摩合二吽引阿引一呼引鉢訥摩合二室作合二訖囉合二摩引訖囉合二摩吽引弱二

復於其四門　用鉤索鏁鈴　四心明如次
依大曼拏羅　儀法而安置　入曼拏羅已
觀彼開敷蓮　想心而頂禮　當以此大明
安置於本尊　即說大明曰

唵引尾輸引達野戍提一引薩埵馱引都引薩哩嚩合二囉引誐引祢散左曳二引唧旦彌引薩哩嚩合二達哩彌引二合數嚩日哩合二尼三引

聞此大明已　觀自在歡喜　所求諸成就
皆悉得如意　然後結鉤印　誦此最上明

唵引薩哩嚩合二怛他引誐多引嚩路吉帝引說囉一鉢捺摩合二賀娑多引二合野二醯尸伽囉合二彌昧嚩日囉合二母捺囉引二合鉢乃三囉引訖哩合二沙也合二鉢囉合二尾引設也四二合三摩曳哩嚩合二馱引嚩尸葛嚕彌五弱吽鍐呼

六輪馱野薩哩嚩二合薩達野七鉢捺鉿二合摩
賀引嚩日囉二合達囉薩怛鍐三合八
如是召請已　即時觀自在　降赴曼拏羅
所作皆成就　然後依儀法　引弟子入壇
傳授祕密教　善施諸成就　此三昧印明
根本圓滿故　速成觀自在　行人求此法
於隨所住處　乃至四威儀　想大蓮華尊
隨時以自力　而作成就法　任意之所欲
見世皆圓滿　及大勝欲樂　遠離老病苦
當證佛菩薩　與金剛手等　皆依觀自在
即得悉圓滿　若求印成就　當結印入定
成就三昧者　當結三昧印　求諸羯磨法
當結羯磨印　若諸成就法　有所難成者
皆依三摩地　依法得成就
若有一切業障惡夢不祥及諸災害憂悲苦
惱散失財寶貧窮所逼鬪諍觸嬈疾病纏綿
中夭之難如是等事欲遠離者皆依大蓮華
眞實三摩地法
又復欲除風黃痰癊及諸瘧病疥癩癰疽水
腫乾病乃至宿曜拏吉你等令滅除銷散者
當依大蓮華印明法若欲堅固一切者當依
被甲佛頂印若欲擁護己身結界曼拏羅作
金剛圍等及置飲食衣服莊嚴等具者皆依
大蓮華印法
若欲擁護一切增長色力壽命勇猛精進吉
祥無痛求財寶豐盈有大名稱一切愛敬通
達三摩地有大智慧等者當依大蓮華最上
成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九

爾時金剛手　現大文字相　徧滿於虛空
施灌頂勝義　變化於寶部　安住三摩地
觀照清淨故　覺寤於諸法　根本諸勝義
盡空界有情　如水見星象　入寶三摩地
觀彼虛空界　如淨瑠璃色　金剛寶菩薩
從虛空藏生　是時以堅固　依本相而住
觀想三摩地　成就有情故　依諸佛軌儀
及與金剛手　欲以寶金剛　而作灌頂法
授賢聖灌頂　令滿一切願　諸賢聖灌頂
誦此灌頂明　即說大明曰
唵引薩哩嚩二合嚩日囉引二合地鉢底埵引一摩
呲詵左引彌部引哩部二合嚩莎二
說此大明時　本部最上法　從寶金剛尊
出生諸賢聖　依寶金剛法　灌頂諸世間
授諸灌頂已　安住曼拏羅　佛菩薩隨喜
寶金剛部主　說最上儀軌　於外曼拏羅
內畫大月輪　其色如虛空　依法畫宿曜
於其月輪中　畫虛空藏尊　淨如瑠璃色
以衆光普照　左手持寶珠　安心如鉤召
右手作施願　於此尊四面　畫四親近尊
而復於四隅　當畫四菩薩　灌頂及寶藏
供養與吉祥　各持本幖幟　四親近明曰
嚩日囉二合薩埵弱句一
嚩日囉二合囉怛那二合吽引句一
嚩日囉二合達哩摩二合鍐句一
嚩日囉二合羯哩摩二合呼引句一
四菩薩明曰
嚩日囉二合呵呲試引計引弱句一
摩賀引嚩日囉二合你馱引泥引吽引句一
嚩日囉二合摩尼囉怛那二合句一
特嚩二合惹阿屹囉二合計引喻引哩鍐句一

摩賀引嚩日囉合二摩係引呼句引一

如是諸所作法皆依大曼拏羅儀已然後阿闍梨持衆寶華入於曼拏羅依法獻供養敬禮本尊而誦三昧明曰

唵引悉馳部引悉馳部嚩二悉馳莎三悉馳摩賀引嚩日囉合二囉怛那四二合嚩左吒吒怛覽引二合五

誦此大明時虛空藏菩薩施一切成就然後阿闍梨依法結摩尼拳鉤印而作請召虛空藏菩薩請召明曰

唵引部引阿引夜引呬嗡一部嚩鉢囉合二尾舍吽二引莎屹哩合二恨拏合二鍐三嚩嚩誐誐悉馳呼引怛覽引二合四

誦此大明時虛空藏菩薩速降曼拏羅阿闍梨所求法皆悉得成就然後令弟子持衆妙華結如前印引入曼拏羅傳諸眞實法弟子從是已後得諸富樂所作皆成乃至出世間法如佛菩薩皆速成就

復說成就法　是金剛寶印　行人作成就
欲利益世間　由此大印故　一切皆如意
寶自在印力　遠離老病苦　如世大寶聚
能隨意欲成　三昧印亦然　能成種種事
當結三昧拳　獻衆妙供養　依法作成就
所作悉圓滿
復說成就法　諸儀軌中最　難成者能成
如是今當說

若欲鉤召諸部多令入三昧安住堅固敬愛隨所願求淨諸惡趣成就最上法等皆依金剛寶灌頂印明若欲鉤召作諸吉祥安住堅固敬愛等法皆依金剛寶吉祥印明若欲鉤召求諸富樂安住堅固等諸成就法皆依金剛寶富樂印明若欲鉤召作諸供養安住堅固乃至敬愛等法皆依金剛寶供養印明即說頌曰

金剛手哀愍　利益諸有情　說此成就法
行人當受持

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

爾時金剛手　三界最上尊　欲淨貪等法
爲說此成就　滅此三毒已　世間成甘露
復爲攝說龍　而說曼拏羅　說此心明曰
普
當作曼拏羅　四方與四門　畫八大龍形
門各畫其二　龍首皆向門　引尾至壇隅
曼拏羅中畫　阿難陀龍王　其龍王八首
於外曼拏羅　畫八族龍王　如是安布已
即時阿闍梨　作大忿怒相　當想於已身
即爲大龍王　速入曼拏羅　誦鉤召大明
鉤召諸龍王　而彼大明曰

唵引紇哩引二合阿你羅惹嚩吠引誐一必哩合二體尾埵囉試引沙引夜引呬普二

薩哩嚩合二那引誐酤邏引馳引那野普句一

三摩曳引鉢囉合二吠引舍夜引吠引誐野普句一

薩哩鍐合二娑引達野普句一

薩哩嚩合二那引誐補怛囉合二哥引普句一

誦召請明已　諸龍皆雲集　入於曼拏羅
阿闍梨所有　三毒諸煩惱　即時皆銷滅
當爲彼諸龍　說三昧誓曰　世間貪瞋癡
爲汝等三毒　安住於三昧　三毒即銷滅
爾後阿闍梨　諸惡不能害　設服諸毒藥

而亦成甘露　具大力勇猛　如和修吉龍
一切諸毒法　亦皆能銷滅　復次金剛手
爲利有情故　說降諸宿曜　諸惡宿曜等
以三毒所惱　不能利衆生　爲執持等害
諸罪業皆生　降伏惡曜故　即說心明曰
吽引
當畫曼拏羅　四方安四門　於曼拏羅中
依法畫宿曜　如是安布已　然後阿闍梨
入其曼拏羅　作法而鉤召　召已設供養
而作忿怒相　金剛手立勢　持誦此心明
所有諸惡曜　即時皆調伏　爾後阿闍梨
得盡一切苦　衆惡不能侵　諸善皆增長
金剛手菩薩　於法大自在　爲利益有情
復說曼拏羅　先說此明曰
吽引阿引呬引紇哩引二合怛嚩二合引一句
說此大明時　最上大自在　一切最勝者
以五祕密法　爲作調伏故　調伏世最上
我今當宣說　是大明首法　最上曼拏羅
諸法中自在　依法畫壇場　內畫金剛手
及金剛部衆　四邊四菩薩　各持本幖幟
前謂那羅延　手持金剛輪　右賛尼說囉
手執於三叉　左金剛蓮華　手持金色蓮
後安虛空藏　手持金剛杵　復於其四隅
當畫四賢聖　謂金剛吉祥　與金剛偶梨
及金剛多羅　虛空金剛等　各有本心明
諸賢聖明曰
唵引嚩日囉二合那引囉引野拏親捺親捺一阿鉢囉二合底賀多嚩日囉二合嚩訖哩二合拏呼二引娑誐鍐嚩日囉二合怛他引誐多弱吽引鍐呼三引
嚩日囉二合怛他引誐多吽句引一嚩日囉二合骨嚕二合馱摩賀引瑜引詣引你引誐尼引說囉二摩賀引嚩日囉二合戍邏阿屹囉二合播引尼引呼三引娑誐鍐嚩日囉二合賛尼說囉阿四賀賀賀賀係五引
嚩日囉二合達囉紇哩引二合一嚩日囉二合鉢訥摩引二合訥婆二合嚩呼二引娑誐鍐嚩日囉二合阿嚩路引吉帝引說囉摩賀引沒囉二合吽摩三二合悉馳唵引部哩部二合嚩莎四莎悉帝二合那莫莎賀五引
嚩日囉二合酤蘇摩引欲馱一薩哩嚩二合哥引摩引彌引娑引達野呼二引娑誐鍐嚩日囉二合阿哥引舍誐哩婆三二合嚩嚩吒吒怛覽引二合四那謨戌那薩帝也二合那娑誐嚩帝引鉢囉二合倪也引二合播引囉彌多一引薩怖二合吒引親捺嚩日哩二合尼作訖哩二合拏二帝那薩帝也二合那播鉢剛三引唵引地室哩二合輸嚕二合底薩塞哩二合底尾惹戌引莎引賀四引
唵引嚩日囉二合偶哩摩賀引尾你踰一二合怛哩二合路哥尾惹戌說哩二嚩日囉二合骨嚕二合馱引儗你二合三摩戌三嚩日囉二合馱引哩那謨窣覩二合帝四引怛馳他五引醯隸彌隸六隸引隸羅隸攞引隸七引嚩日囉二合哥引哩毋二合哥戌莎引賀八引
那謨戌那薩帝也引二合那娑誐嚩帝一引沒馱冐地囉耨多囉二引嚩日囉二合達哩摩二合鉢囉二合踰儗拏三帝那薩帝也二合那悉馳鉿四唵引多引哩覩多引哩引覩哩引莎引賀五引
唵引哥引摩嚩日哩二合尼悉馱引悉一尾戍馱引悉二誐誐怒訥婆二合嚩踰儗那悉馳鉿

引三鉢囉摩引叉哩引四怛䩕他引五誐誐怒訥婆
二合尾引六誐誐那尾輸提七薩哩嚩二合引鼻鉢
囉引二合野鉢哩布囉尼引莎引賀引八

於外曼拏羅　依位安標幟　天及摩怛哩
并護世天等　各依位安住　四隅及四門
安其十會主　各持歌樂具　皆以本心明
各安於本位　如是曼拏羅　安諸賢聖已
然後阿闍梨　依法入壇場　請召諸賢聖
當給鉤召印　誦召請明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合薩埵悉䩕吽一
薩哩嚩二合怛他引誐旦蔡摩引哥哩沙二合野
弱二薩哩嚩二合嚩日囉二合俱攞地半三捺摩
曳埵引鉢囉二合尾引設野吽四薩哩嚩二合路
計說覽鉢囉二合尾設也五二合三摩拽哩嚩二合
䭾引那野鑁六薩哩嚩二合囉怛那引二合地半
摩尼囉引惹引難七嚩尸引俱嚕呼八引吽惡
醯紇哩二合咄籠二合九

誦召請明時　五大祕密主　最上金剛手
并餘諸賢聖　即降曼拏羅　令堅固安住
於是諸賢聖　施最上成就　然後阿闍梨
當依前儀法　作成曼拏羅　及作諸成就
圓滿一切事　盡無量無邊　調伏無與等
以如上章句　一切義清淨　諸佛善宣說
甚深如來部　善獲諸妙樂　是最上寂靜
諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十
一

金剛手菩薩　復說甚深法　微妙不思議
廣大最上明　清淨本無相　無作而無盡
是真實究竟　最勝無有上　大適悅妙樂
以真淨法界　而利益衆生　最上義妙字
施一切成就　善施安樂法　以金剛入寤
而覺寤衆生　是祕密勝義　決定金剛具
為第一儀軌　最上無能勝　諸佛大三昧
而此大樂界　不思議所成　衆寶王莊嚴
依妙寂靜地　大牟尼所居　大適悅妙樂
自然天樂音　是最上愛樂　具種種供養
是最上適悅　無比寶宮殿　是最上安住
度無量衆生　是最上成就　演說微妙字
即金剛薩埵　修習普賢行　而引導衆生
證諸佛菩薩　最上諸成就　金剛手大王
所有妙欲樂　悉圓滿自在
金剛手菩薩即說最上心明曰

吽引

說是大明時　金剛手菩薩　五祕密出生
真實印賢聖　常施諸欲樂　最上大自在
四大賢聖衆　皆化利衆生　此法於世間
最勝諸成就　勝義增長故　富有大聖財
能作大成就　施廣大利樂　無數諸賢聖
即金剛薩埵　今說諸賢聖　最上祕密明

怛䩕他引摩賀引囉多室哩二合嚩日囉引二合
謨伽囉底一三摩野引那引莫嚩日哩二合尼
二引摩賀引囉多室哩引二合嚩日囉引二合謨伽
囉底三三摩野嚩日囉二合計隸引吉攞摩賀
引囉多四室哩引二合嚩日囉二合謨伽囉底三
摩野五尾惹野嚩日囉引二合摩賀引多囉六
室哩引二合嚩日囉引二合謨伽引囉底三摩野
七嚩日囉二合哥引彌說囉引彌底八

如是祕密明　若有人受持　是人獲諸印
及成一切法

復說此究竟　是上成就法　由如是法故
所作得究竟　若有諸行人　悞犯諸罪業
亦未曾成就　於諸祕密法　若依此法行
即得皆圓滿　欲作成就者　一日或一月
乃至於一年　但隨分隨力　先當依法儀
畫金剛手像　其身如月色　十三於大蓮華上
而結跏趺坐　作大高舉勢　種種莊嚴身
衆色光熾盛　如佛灌頂儀　左手持寶鈴
右執金剛杵　於前蓮華上　復畫四賢聖
左右各安二　皆作高舉勢　此名四親近
一作白蓮色　餘三如青蓮　金剛手後面
枳哩枳羅尊　而復於右邊　畫大金剛尊
右手撚箭勢　左手持寶幢　而復於左邊
畫波哩賀娑　如是諸賢聖　如寶灌頂相
畫此幢像已　或復作觀想　或復作供養
或能隨喜者　得究竟解脫　所作皆如意
如是金剛手　幢像祕密法　是最上大樂
若有愛樂者　當得最上樂　成就清淨法
以此清淨法　是眞祕密義
復說曼拏羅　當擇淸淨處　或上好園林

或伽藍精舍　擇如是處已　以衆寶莊嚴
懸鈴及瓔珞　幢旛并傘蓋　香華衆妓樂
依法而嚴飾　然後作成就　祕密曼拏羅
作成就法已　諸賢聖皆成　入此曼拏羅
大祕密中者　成金剛闍梨　諸所欲願樂
皆速得圓滿　阿闍梨先當　沐浴而潔淨
以妙香塗身　著新淨上衣　以寶鬘嚴身
手持衆妙華　誦金剛歌明　入於曼拏羅
即說歌明曰
鉢囉二合尾舍婆誐鍐一摩賀引蘇珂謨引叉
補覺二薩哩嚩二合悉提蘇亢囉呼三鉢囉摩
蘇枯引怛摩悉馳引四嗡吽引鍐引鍐引呼引
鉢囉二合悉馳莎五
入曼拏羅已　手持衆妙華　而結佛眼印
即誦此心明　擲華而禮拜　其禮拜明曰
唵引波囉摩蘇珂引舍野一薩羅十四哩多尾邏
引娑那彌帶引二那摩引彌婆誐嚩當三弱吽
引鍐引呼引四吽吽吽吽五鉢囉二合帝引蹉酟
蘇舍引惹里那引他六
擲華作禮已　依金剛薩埵　如作灌頂勢

持金剛鈴杵　誦灌頂三昧　其灌頂明曰
唵引薩哩嚩二合没馱嚩囉囉怛那二合散左野
一鉢囉二合怛踰二合鉢多二合祢吽摩酤吒引野
那摩二阿吠詵左舍引三鉢囉二合嚩囉嚩日囉
二合達覽四室哩引二合嚩日囉二合薩埵三摩野
薩怛鍐二合摩賀吠呼卯切五
杵表眞實理　振鈴為法音　三昧是大印
安住誦心明　持此鈴杵者　即成金剛手
是大阿闍梨　金剛手無異　此最上祕密
三種三昧法　成就曼拏羅　最勝無倫比
復說成就法　最甚深究竟　由究竟法故
得決定成就　若復有行人　三業不清淨
未得成就者　皆悉得圓滿　行人當依法
先作菩薩像　塑畫或雕鏤　於菩薩像前
獻種種供養　埶金剛鈴杵　以三種三昧
諸鉤召大明　依儀軌作法　十五所有三三昧
諸鉤召大明　皆以鉤召印　亦用最上明
而彼大明曰
薩哩嚩二合怛他引誐多烏多摩悉馳引哥哩
沙二合拏一鉢囉摩囉喝寫三摩野二嚩日囉

二合擬覩鉢賀引囉[口*弱]三鉢囉摩馳嚩日囉二合達囉四嚩日囉二合薩埵蘇亢鉢囉二合没馳五蘇囉多薩怛鍐三合摩欣六鉢囉二合底没馳没馱呬吽七嚩囉嚩日囉二合哥里摩二合鉢囉摩引叉囉八惡叉煬娑嚩九鉢囉二合悉地蘇珂騐摩那寫十三摩野引馳悉馳鉿引鍐十一鉢囉摩引薩母哩底二合達囉十二薩哩嚩二合踰誐尾惹踰蹉囉二合野十三鉢囉二合嚩囉戍地蘇契娑嚩十四鉢捺摩二合囉引惹呬呼引十五鉢囉二合嚩囉鉢覽鉢囉摩十六薩哩嚩二合悉地鉢囉彌說囉十七鉢囉二合娑嚩呬珂誐哩娑二合十八薩多旦薩蜜哩二合馳彌十九[口*弱]吽鍐呼引二十虎盧虎盧二十一悉馳薩摩引哥哩尸二合覩二十二摩賀引三摩拽二十三薩哩嚩二合怛他引誐多三摩野二十四蘇囉多薩怛鍐三合摩欣二十五

根本大祕密　三種三昧法　然當依本尊
成就諸供養　以供養大明　而作歌舞等
即說諸如來　聖最上成就　大供養儀軌
大祕密三昧　金剛歌舞等　最上大明曰

薩哩嚩二合引耨囉引誐蘇珂三摩那一引怛鍐二合嚩日囉二合薩埵蘇囉多二三摩煬娑嚩彌三摩賀引蘇珂怛哩二合除蹉囉二合野捺四鉢囉二合底鉢馳悉馳左五囉虞鉢囉二合拏多六

最上大祕密　三種三昧法　安住諸成就
此大法儀軌　注七如彼本尊法　十六用印亦皆然
持誦於心明　即說諸如來　安住成就法
最上眞實義　大祕密三昧　金剛歌舞等
諸大勝法明　而說彼明曰

唵引阿引哥引輸怛彼二合捺唧賀那二合埵一引捺那引祢你馱那鉢覽二摩賀引嚩日囉二合三摩野薩怛侮二合引三嚩日囉二合薩埵鉢囉二合悉馳彌四薩哩侮二合怛摩賀賀引悉地五摩哈說哩也二合引地乃嚩多六薩哩嚩二合嚩日囉二合馱嚕囉引惹七引悉馳彌鉢囉摩引叉囉八你哩祢二合設設引說多室左二合悉九薩哩嚩二合囉引誐引耨囉引誐拏十怛怛尾二合引囉那悉馳娑誐鍐十一摩賀引囉引誐摩賀引囉多十二阿爹煬二合怛戍馱薩哩嚩二合十三誐囉阿祢目訖多二合薩怛二合他誐多十四三滿多娑捺囉二合薩哩嚩二合引怛摩二合十五引月地薩埵鉢囉二合悉馳彌引十六薩哩侮二合怛摩摩賀引悉地十七哩摩二合哈訖哩也二合引誐囉二合母捺囉二合野引十八悉馳嚩日囉二合摩呼引怛哥二合哩沙二合十九嚩日囉二合誐哩嚩二合阿鉢底摩摩二十

此根本大明　注七眞實之理法　十七若人依法誦
是人成諸聖　得聖財自在　能成諸難事
此金剛薩埵　成最上祕密　攝諸大成就
依勝法儀軌　速召金剛手　所成就諸法
而集大富樂　此勝法當就　即見衆色光
或出餘祥瑞　阿閦梨見已　即獲大富樂
諸儀軌成就　皆隨心所作　此名爲根本
三種三昧法　作此成就事　諸賢聖降臨
依此本尊法　諸賢聖亦然　歌舞等諸儀
亦同前本尊　本尊生警寤　當以根本明
振鈴及歌舞　而以羯磨印　或用三昧印
如是諸儀軌　以金剛入寤　皆當令警覺
成一切三昧　出過本尊法　此最上祕密
三種眞實法　金剛歌舞等　是爲最成就
行人作法者　當隨意隨力　選擇殊勝地

宮殿及園林　或寶或衆華　嚴飾其勝地
行人當沐浴　著新淨妙衣　然後安尊像
彩畫或塑像　敷設布壇場　依法嚴佛事
行人於像前　以本尊儀法　持金剛鈴杵
而作於警覺　鉤召各安置　供養作成就
既作成就已　於四威儀中　語言及戲笑
處處皆隨意　最上祕密輪　隨所欲皆成
諸成就自在　脫老病死苦　即如金剛手
是金剛部王　一切印自在　其相不可見
解脫諸禁縛　攝一切有情　能作大主宰
善爲諸成壞　作一切愛敬　諸成就最勝
世間大自在　最上第一樂　如清淨蓮海
若能修習者　是即建法幢　高顯出三界
皆得善勝利　如是金剛手　說根本最上
三種三昧法　供養成就儀　及諸鉤召等
祕密大安樂　諸佛皆隨喜　金剛手心印
攝諸衆生心　是金剛薩埵　廣修普賢行
自在若虛空　從自性眞理　一法生無邊
如清淨蓮海　此最上妙樂　甚深大祕密
能作諸成就　是建妙法幢　獲如是成就
最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第五

音釋
祢乃禮切　癰疽癰於容切疽七余切　詵所巾切　撚乃殄切揉也

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛大三昧
法弟子灌頂儀軌凡當欲受諸佛大三昧祕
密灌頂法者先須發起諸佛最上祕密阿耨
多羅三藐三菩提心等同諸佛自性清淨阿
闍梨先授弟子此最上祕密心明曰

唵引薩哩嚩二合踰引詣哥一引野嚩引訖唧二合
多母怛波引二合捺夜引彌二

授此菩薩心明已即得諸佛不退轉地降伏
一切邪魔外道即成諸佛菩薩次授此明曰

烏怛波二合捺曳埵波囉鉿月地唧多摩耨多
囉一嚩日囉二合摩䭾寫鉢囉二合底瑟吒二合引
必煬二合紇哩二合捺曳引紇哩二合捺曳引那
覩三蘇囉帝引三摩野薩怛嚩三合呼四引嚩日
囉二合悉䭾野他引蘇亢五

授此大明已欲求最上成就法者金剛手菩
薩皆悉施之阿闍梨當依法傳授弟子令其

弟子以淨帛覆面手持種種妙華然後引入曼拏羅內弟子當一心懇切發大誓願將所持華任意散擲隨華墮處即是本尊得本尊已乃去其面帛時阿闍梨即依佛部灌頂法以金剛淨水灌弟子頂次授三種三昧法然後授其三昧誓曰

汝受灌頂已　常住於三昧　即成一切法
此金剛鈴杵　當執持信受　住堅固三昧
發起眞實行　今此所傳授　祕密灌頂法
諸佛之密印　若生輕慢心　即墮於地獄

說此誓已即以金剛杵授其弟子爲說持金剛杵明曰

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多一摩賀引三摩野二怛埵引地鉢底埵引摩鼻詵左引彌三摩賀引嚩日囉二合達囉四伊捺旦薩哩嚩二合没馱怛鍐二合五嚩日朗二合嚩日囉二合達囉寫咄六埵野引畢醯薩捺引馱哩煬二合七摩賀引嚩日囉二合達嚩没囉二合多彌底八多祢難多薩哩嚩二合怛他引誐多九鉢囉摩摩賀引冐地唧多十摩寫引鉢哩爹引誐引十一捺寫薩捺引馱引囉拏彌底囉喝薩煬二合十二醯引嚩日囉二合誐哩嚩二合引地鉢底三十室哩二合引四嚩日囉二合那引莫悉駝三摩野薩怛鍐三合十四普哩普二合嚩莎十五

傳此明已當隨弟子本尊灌頂而爲立名立其名已至于菩提道場不退轉於阿耨多羅三藐三菩提故所以者何但由受此三種三昧法故此三昧法者實無所有不可得知大樂金剛薩埵普賢之行根本最上所出生故爲說此最上眞實五種祕密法已復誡其弟子曰此法最上是三有主一切自在首無上眞實道諸佛如來清淨自性了一切衆生自性清淨故三有自性亦清淨顯眞實理此最上祕密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛如來及諸賢聖是法供養復能覺悟一切法復以此法覺悟諸有情銷除一切諸業障此名金剛覺悟法能作成就敬愛等事清淨三有最妙方便汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中深生信受此法於三有中能盡諸苦際令獲諸妙樂是大方便教而利益世間信受行之決定眞實行人修習此勝法者設在五欲受諸樂境但能依法修行而無障礙何以故一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法是故應當勤修行之若不違此諸佛如來密印三昧者是人必住堅固地生不退心是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提即說頌曰

菩薩住世間　無量無數劫　爲諸有情故
作大大利益　住方便三昧　成就大福業
持明大自在　欲利益衆生　以此三昧法
隨意皆得成　設有罪業者　亦無諸障礙
當得成所欲　是金剛部王　最上自在者
盡成諸密法　若依此法行　能利益自他
善印於諸法　及作諸成就　決定皆圓滿
作諸相應法　得盡苦邊際　而獲無量樂
如是金剛手　祕密金剛杵　若能手持者
獲諸成就事

復次阿闍梨當爲弟子授記依諸佛金剛灌頂授記儀及用諸佛大印法弟子得記已即離諸有趣入諸佛境界即說授記明曰

唵引伊數引旀咩引哥嚕彌怛鍐引二合一嚩日

囉(合二)薩埵薩怛(合二)他(引)誐多(二)婆誐鍐(引)訥哩誐(合二)多踰(引)特哩(合二)爹(三)過典多婆嚩悉馱曳(四引)係(引)嚩日囉(合二)那(引)摩怛他(引)誐多(五)悉馳三摩野薩怛鍐(六三合)普哩普(合二)嚩莎(七)

若人得此諸佛授記大明印尊重信受是人即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等皆悉降於曼拏羅授與阿耨多羅三藐三菩提記是人得受記已諸佛如來大菩薩衆皆悉敬愛於諸成就法諸佛如來安住法界猶如虛空廣大無邊是時諸佛同時安慰咸皆稱讚作如是言此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來若人得此最上祕密安慰稱讚者所有一切罪業應時銷散滅盡無餘永離苦惱諸天不能見所行無畏盡三有苦成最上法而此最勝調伏之法常當護持安于三昧是即諸佛平等宣說不應捨離菩提之心金剛密印定成菩提此諸佛法勿暫棄捨設有迷惑縱捨已身不得暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨等同諸佛若輕阿闍梨者是輕諸佛當受衆苦無有威德被諸瘧病惡毒拏吉你魅宿曜執持及諸魔衆如是災害常所嬈亂命終之後當墮地獄是故當知阿闍梨者是為大師常當尊重愛敬供養如前所說衆苦惱等皆不能侵應當恭敬供養阿闍梨何以故此阿闍梨經阿僧祇俱胝劫數實難值遇由此阿闍梨開發菩提道得成佛果是故弟子依本法儀而常供養是即供養諸佛如來故成最上法見獲善果與諸賢聖等無有異見受灌頂證法王位作三界主降伏魔軍住寂靜地佛果菩提定無疑惑金剛手菩薩如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如先所說一切如來最上祕密安慰住一切如來三昧阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地應當觀想如佛最上究竟所以者何謂阿闍梨及弟子能發諸佛最上大菩提心由此發大心故即住不退地無復退轉由不退故決定證於阿耨多羅三藐三菩提由是見在證菩提故未來決定平等證彼阿耨多羅三藐三菩提又復阿闍梨及弟子所有金剛薩埵相應之法皆悉具足所以諸佛如來以最上祕密而作安慰又復如先所說住諸佛如來三昧者即證阿耨多羅三藐三菩提所謂諸佛如來根本三昧是最上成就法若住此三昧者即證諸佛如來是故若欲盡諸苦惱應於阿闍梨生貴重心常作護持信奉稱讚愛敬供養盡其形壽無暫懈退復令他人轉生信重承事供養當知此阿闍梨已具金剛三業常住諸佛三昧最上究竟此大祕密法唯除邪魔外道及聲聞緣覺等勿令傳授

金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩無異實法已復說頌曰

當於阿闍梨　起大信重心　其阿闍梨者
是無盡三昧　最上大樂本　諸佛等無異
由阿闍梨故　獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本印作祕密供養得所求成就即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰

吽引
諸佛如來祕密供養明曰
阿
降三界尊祕密供養明曰
四引
蓮華藏尊祕密供養明曰
怛嚂二合引
虛空藏尊祕密供養明曰
竭
如是等供養以此五心明得成祕密供養法
復說最上祕密眦首印供養及金剛薩埵等諸賢聖儀軌幖幟印法所有幖幟皆以金銀及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是時弟子依眦首印法當作供養由此眦首儀故弟子所有苦惱瘥等諸疾惡毋拏吉你魅惡曜執持諸魔災害惡趣等業皆悉銷滅增長善業得究竟相應諸佛無上菩提依此金剛薩埵最上祕密眦首印供養儀所有諸賢聖各以入三昧歌而作供養是名一切眦首三昧最上成就供養即說根本金剛薩埵羯

磨部入三昧金剛歌曰
薩哩嚩引二合耨羅引誐蘇珂素引摩那散怛鋑二合句一嚩日囉二合薩埵蘇囉多三摩野娑嚩彌二摩賀引蘇珂涅哩二合除引卒野捺三鉢囉二合底鉢馳悉馳彦羅具鉢囉二合拏多四
復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌曰
嚩日囉二合薩埵僧屹囉賀句一
嚩日囉二合囉怛那二合摩努多囉句一
嚩日囉二合達哩摩二合誐引野乃句一
嚩日囉二合羯哩摩二合羯嚕婆嚩句一
復說一切金剛部最上祕密入二昧金剛歌曰
吽引嚩日囉二合哥引哩母二合哥設囉引野那摩句一
室哩引二合嚩日囉二合囉引誐三摩夜野那摩句一
羯椿誐引嚩日囉二合補羅夜野那摩句一
室哩引二合嚩日囉二合健吒葛羅娑引野那摩句一

復說一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌曰
聒啣捺鼻嚕捺囉二合嘮捺囉二合多耨句一母誐囉二合惹那引蘇喝哩二引鉢囉二合鉢馳西聒啣捺鼻帝叉拏二合作訖囉二合達囉母哩底三二合惹誐地你野散多多四聒啣捺鼻騣摩也二合扇引多嚩布囉叉囉難五哥摩攞摩那寫吠六聒啣捺鼻祢引鉢多二合哥引摩三摩野引鉢囉二合悉馳七摩摩鉢捺摩二合囉引惹呬八
復說一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰
薩哩嚩引二合鼻尸哥鉢囉彌說囉多句一僧悉馳左引叉野你地二鉢囉摩薩哩嚩引二合誐囉二合計覩三尾惹踰蹉囉二合野多四室哩二合引嚩日囉二合囉怛那二合娑嚩彌蘇珂捺五
復說摩度迦囉三尊歌曰
普哩普二合嚩莎句一
復說四賢聖歌曰
紇哩二合吽室哩二合眦踰一二句唵
復說諸龍王歌曰
普普

復說金剛手大藥刹主諸閼伽供養金剛歌
曰
薩哩嚩引二合哩伽二合曼拏羅彌難句一嚩日囉
二合達囉引訖囉二合摩二尾摩哩捺二合尾吉囉
屋吉羅三伴儒切仁作蹉引捺野那引設野四
喝那捺喝鉢左澄八五婆悉彌引二合俱九嚕骨嚕二合
馱六吽哥引囉摩引怛哩二合拏益七
復說最上自在大曼拏羅最上秘密入三昧
金剛歌曰
聒唧捺摩朗稃曼拏囉薩喝薩囉二合嚕左引
嚩布沙引尾羅引惹西一引鉢囉二合羅野那羅
引哩哥二合酤致哥囉奔惹摩賀婆野祢引必
底二合那引聒唧二聒唧捺尾哥引底祢必底
二合蘇珂扇引多摩那引祢惹那嚕鉢馱引哩
拏三引薩哩嚩二合惹誐蹉摩引哩閉二合多蘇嚕
鉢勃哩二合多引達羅播引尼那引聒唧四誐
誐那彌嚩薩哩嚩二合僧悉體覩惹誐旦尾那
踰馳覩尾戍達那引野五怛鍐二合嚩日囉二合
薩埵悉馳摩栧尸沙尾那野尾捺誐馱句二薩
蘇契毗藥六二合

復說最上秘密儀中最上秘密三種三昧金
剛歌曰
唵引鉢羅二合尾設嬰誐鍐句一摩賀引蘇珂誐
引又布嚂二薩哩嚩句一悉摂蘇珂波囉摩嚂
摩煬二合三波囉摩蘇祜引怛摩悉赧引四嗡吽
引鍐引呼引鉢囉二合悉馳莎五
以如是等最上甚深祕密三種三昧真實理
金剛歌而作供養所求成就皆得圓滿此一
切如來最上秘密諸儀軌中大毗首三昧供
養以此供養者金剛薩埵即時降赴得毗首
相應自在成就即說頌曰

此根本儀軌　善作諸事業　大秘密神通
能建大法幢　得無盡義味　果決成就事
獲具足聖財　圓滿究竟法　毗首大秘密
難成者能成　所有三摩地　靜住自在樂
得心之所欲　一切無罣礙　設或世間人
不修諸福業　無其勝善力　以罪業障故
入此曼拏羅　求所作成就　依根本儀軌
隨意所願樂　皆悉得圓滿　此法殊勝力
諸法無能勝　設復越三昧　及造諸罪業
或宿曜加臨　若諸魔燒事　入此曼拏羅
所作皆成就　依法得大利　若或未曾入
成就曼拏羅　若作此壇法　而實勝數倍

一切相應儀軌分第二十三

爾時金剛手菩薩復說一切如來三種大三
昧最上秘密成就法三種大三昧者所謂佛
寶法寶僧寶是大妙樂是大究竟最上寂靜
平等安住諸法出生若有行人依法造幢像
內畫三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器仗
持衆妙寶以此畫像即成最上曼拏羅然後
選擇勝處宮殿精舍嚴飾其地香華羅列行
人依法而作成就即得圓滿即說一切如來
三種大三昧最上心明曰
唵引部引亢句一
說此明已復說此大明曰
怛堆那婆誐嚩覩醯句一冐地薩埵薩怛他二合
誐多二糅捺哩二合瑟致二合難醯多引哩他二合
引野三你哩蜜哩二合三釘捺哩設二合煬夅彌四
阿尸沙尾那踰女誐五祢哩二合荼你室左合一
野嚩哩彌二合多引六阿顛多婆嚩嚩引薩引誐

囉(二合)(七)你嚩馱哥嚩尢(引)捺野(八)怛哩(二合)羅
怛那(二合)多(引)(九)目鉢誐多(引)沒馱達哩摩(二合)誐
拏(引)伊底(十)阿顗多娑嚩僧悉馱(十一)尾戍馱
室哩(二合)哥囉(引)鉢囉(引)(十二)伊底薩哩嚩(二合)怛
他(引)誐多鉢囉摩虞呬也(二合)嚩日朗(二合)(十三)阿
他鉢囉摩虞呬也(二合)達哩摩(二合)多(引)(十四)健吒
阿(引)哥(引)舍洛叉赦(十五)薩哩嚩(二合)摩(引)哥
商尢(引)必也(二合)洛叉赦(十六)阿(引)哥(引)舍三
摩多(引)踰(引)誐(引)(十七)薩哩嚩(引二合)誐囉(二合)三
摩多(引)塞普(二合)致(引)底(十八)鉢囉(二合)倪也(二合)播
(引)囉塞多(引)(十九)阿他摩賀(引)三摩野嚩囉彌
底(二十)薩哩嚩(二合)部(引)作(引)鉢部礙薩覩(二合)細
(引)吽摩(引)乃莎麼(引)咄摩(二合)那(二十一)底哩(二合)
囉怛那(二合)布(引)惹(引)波嚲摩(引)葛嚕彌(引)底
縛捺(引)摩賀彌底(二十二)

如是諸佛心明能作成就法以此方便設諸儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂建此曼拏羅隨其所願皆得成就又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法當傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依此祕密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成

復說金剛手忿怒明王最上祕密儀行人依本法畫忿怒明王色如金剛火大日輪坐眾色蓮華於蓮華上明王左右畫四親近菩薩其左一作綠色第二作金色其右一作紅白色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本幖幟謂金剛杖輪鈴旛等各作喜怒相安住本法即說彼心明曰

吽(一引)烏波紇哩(二合)捺野(吽二引)
行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖時即得幢像法圓就如是安置已即成最上祕密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明曰

馹嚩囉(引)瞿捺婆(二合)嚩骨嚕(二合)馱(一句)嚩日囉
(引二合)儗你(二合)塞健(二合)馱母哩多(二合)野(二)鉢囉
(二合)祢(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)摩賀(引)瑜誐(三)拏
(引)吉你也(引二合)薩哩嚩(二合)覩入嚩(二合)攞伊底
嚩日朗(二合)(四)阿他達哩摩(二合)阿(引)哥(引)舍洛
叉赦(五)薩哩嚩(二合)摩(引)哥(引)商左(引)龕洛叉
拏(六)摩(引)哥(引)舍三滿多踰儗(七)薩哩嚩(二合)
彌嚩(引)怛囉(二合)娑(引)達曳(八)薩哩嚩(引二合)哥
(引)舍(引)誐囉(二合)踰儗那(九)薩哩嚩(引二合)哥(引)
舍彌底沒嚕(二合)鍐(十)毋捺哩(二合)旦嚩日囉(二合)
毋捺囉(引二合)鼻(十一)怛哩(二合)路哥摩畢娑叉曳
祢底(十二)

此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已然後依如來部儀軌而用本印獻金剛歌舞等供養行人依法作此成就者悉得如意

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀行人當作幢像內畫觀自在菩薩如閃電光輪作金剛舞勢具足百臂圓如輪相手持蓮華等諸幖幟於菩薩周帀畫犂眉等賢聖皆作忿怒相亦持蓮華并諸幖幟如是依法畫已即成曼拏羅然後於像前誦此一切法金剛三昧明曰

怛推那婆誐鍐(引)沒馱(一句)阿嚩路吉帝說囉
(二)哥嚕底尾那踰播(引)野(三)戍地訖哩(二合)拏
(引)鉢囉(二合)那哩底(二合)多(四)彌底鉢囉忙嚩日
朗(二合)(五)拽他(引)囉葛旦(二合)臨哥摩朗(六)囉(引)

誐奴𩕳哩那二合隸蘺帝七哩嚩引二合薩奴𩕳哩二合
哩嚩二合虎尾臺八薩怛二合他引戍唐怛哩二合
馱引覩引哥九彌底鉢囉摩虞呬也二合達哩
摩二合多十健吒引曳那曳乃嚩尾地那一十惹
誐地那野摩引嚩呬鉢捺摩二合戍馳誐囉二合
蹦誐引怛摩十二二合引帝那帝乃嚩輸達曳袮
底三十
如是一切法金剛三昧大明誦已依蓮華部法作種種供養所作皆成就復說虛空藏菩薩成就一切儀軌幢像法當於幢內依法畫大日輪於輪中畫虛空藏菩薩身如瑠璃色而坐衆色蓮華於其華上菩薩左右畫四親近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩大供養菩薩如是畫已即成最上曼拏羅此微妙金剛六日輪普照如來虛空藏菩薩善滿一切願法寶祕密鈴善施一切欲所有勝義意願最上成就等皆由此法獲諸解脫妙樂速諸意欲若自作或為他作悉皆圓滿此最上三昧以此法故速能成就金剛薩埵此法於諸儀軌中成就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作不饒益行者見此法已罪業銷滅得成大菩薩而能饒益衆生起大方便如金剛薩埵住堅固眞實三業不越於三昧安住金剛界然後當傳大印受大印已獲得一切成就此大印法至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫而不能得若以此最上六印力故速能得成就諸佛菩薩而能隨其所化衆生所有意願當為說諸成就法此大印者是大方便善能圓滿諸法故所以者何結此大印時諸佛菩薩皆悉雲集於剎那間施諸所欲如是施已復讚歎言金剛薩埵是最上善巧微妙甚深廣大清淨無所有性無盡無竭最上至極出生盡虛空界大樂適悅決定不空盡諸衆生最勝成就是大自在以微妙字出生一切義以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂以金剛祕密具令諸衆生安住第一法即說一切如來三昧成就最上祕密儀行人常於清旦時依法結大印持誦心明即得成就一切印

又復最上祕密成就法行人依法執金剛鈴杵當誦三種三昧明所求成就皆得圓滿又復依法執持金剛鈴杵當結畂首印持誦明者即得諸印相成就其身得如金剛薩埵所有大自在成就法皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至諸成就法皆亦得成隨其意願無不成者

復說最上祕密一切相應儀軌法門所言相應者謂諸法之用謂從相應法出生諸界故云何出生謂從本尊正念出生故又復云何名為相應謂即語也語體即聲聲者即大相應理也相應理者即是本尊正念由是相應是即本尊出生本尊出生故是名相應成就又此相應者所謂聚集相應一切印法相應等言聚集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬如世間多財聚集謂法和合亦復如是聚集一切印法三昧等是名聚集相應又復一切印法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印法此用者即最上成就故謂諸賢聖

所有本印由此本印當各用故從是出生大相應法最上秘密成就行人當觀如本尊印法相應次想已身亦復如是即得圓證諸佛菩薩住故諸最上秘密成就儀是甚深最上成就法當如本尊相應攝大明首印行人當觀已身亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大明首三昧最上相應攝諸悅樂法又此最上秘密成就儀法中最上成就法當如金剛薩埵根本相應如體如相行人當想已身亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨三昧即成一切相應主諸成就中最如是相應法諸有所作無不成者設受五欲樂但想如本尊相應此即一切如來最上秘密無上大乘清淨大三昧所有諸如來大樂根本相應即是金剛決定三昧此相應法是大良藥有最勝功能故是成就中一切得自在行人當知若修此相應者即得如金剛薩埵精進悅樂而能增長色力壽命所有一切成就儀法於刹那間皆悉圓滿何以故修如是相應大印住如是相應即依本尊相應成就儀而作相應三昧成就事故又復行人當知心如幻化而無定止身如器具造作所成身非覺知與心相離故亦非相離故此印法相應亦復如是譬如色心之法本非一故身心合和作諸事業印法相應和合亦爾如是三昧及此相應互作成就若諸行人以無我法修諸相應成就事者此諸行人即是如來又復一切印相應者謂印體具大樂堅固由是大樂堅固成就諸樂相應事若諸行人勤求此最上秘密成就法者但當精進發菩提心至意尊勤勿以苦節加行而令疲極則生退轉但以悅樂心與大樂相應當作成就是名一切印相應法又復樂相應者能作成就事謂諸樂法隨宜而受如本尊相應大樂法故一切如來最上秘密無上大乘大教王是金剛薩埵最上大樂相應法故又復一切適悅相應者謂一切三昧相應成就故行人修此法者當與適悅心相應何以故若勤苦加行即於自體而生困苦由是於法而生散亂不能專注作諸成就是故修相應行者隨意隨力而於飲食受用乃至四威儀中戲笑語言於一切處無復罣礙設有未入曼拏羅及有諸障惱但當依本尊相應行修成就法者於刹那間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩薩由此相應法尚得成就何況求諸成就事此決定成就法一切皆得成能成諸一切印能盡苦邊際以此相應微妙是名金剛薩埵最上適悅法又復一切堅固相應者謂一切法自性堅固原始至終唯一真智自性堅固自體無別故又復一切堅固授記相應者謂依本尊相應大智方便當作一切法求諸成就事決定圓滿是爲堅固授記相應又最上秘密堅固授記相應者即金剛薩埵大相應法作諸供養求種種事皆得圓滿是名授記相應即說頌曰

此真理最上　微妙相應法　甚深秘密中
最尊勝無比　若大阿闍梨　及上智弟子
有大菩提心　授此相應法　若遇無智人
雖愛樂成就　於法無信解　勿得傳授之
此法非難成　非勤苦加行　但依法軌儀

而善作成就　起精進所修　是人獲大利
解脫諸魔事　諸天不能見　是金剛薩埵
成佛菩薩道　此最上相應　皆悉得圓滿

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

音釋

嚂力淡切　盎於浪切　皷亭夜切　赧乃版切　閃失冉切　曬所賣切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

最上成就印相分第二十四

爾時金剛手菩薩宣說此決定不空最上善巧微妙廣大不可思議甚深之法所有盡無盡成就法皆悉能成行人當隨意隨處結跏趺坐心意調柔然後以左手結堅固一切智印安於左胯之側右手戲擲金剛杵以金剛三業成就故是即金剛薩埵依如是法儀速成堅固不退乃至諸大菩薩及如來地於諸成就得大自在如是金剛薩埵一切處堅固行人設復未入曼拏羅修此大印者得諸佛恭敬供養獲一切聖財大樂自在此大秘密印三界中最上成就此大印與金剛薩埵等無有異所有諸成就及種種事業大妙樂等以此大印故皆悉圓滿所求之法無不成就復說金剛薩埵根本大印以此印故於一切曼拏羅所有三昧鉤召入寤敬愛等種種成就法皆得圓滿亦名金剛祕密三昧印其印當十指相合名為金剛合掌又復十指相交如拳名為金剛縛以此金剛縛展二頭指及二拇指復屈二中指入於掌內與二拇指相捻二頭指平政如金剛杵是名金剛薩埵根本大印即此根本大印復二中指如鉤安於本心如作鉤召勢是名金剛鉤印此金剛鉤印與金剛薩埵作大愛樂若用此鉤印及心明作鉤召時金剛薩埵生大愛敬速降曼拏羅當得金剛薩埵大欲大樂如是鉤召已所有一切如來及諸菩薩乃至一切有情悉皆平等速得鉤召若鉤召不降赴者速得破壞復說大樂金剛三昧心閼伽印先當二手作如金剛鉢相然結前金剛印後以二中指如華枝當以心明加持以此三昧閼伽印若授灌頂者是人得一切自在此印功用亦如前印於一切法皆得用之

復說入曼拏羅旛印當右手豎三指如旛拇指與小指頭相捻作嬉戲歌舞入於曼拏羅而先頂禮本尊若結此印入曼拏羅者即成金剛阿闍梨定成供養事然後隨力隨意以

香華幖幟等當獻供養復用結旛印頂禮於
本尊而發是言我今頂禮本尊言已即作金
剛合掌安於頂上頂禮金剛薩埵及諸如來
而伸稱讚然後二手作金剛縛拇指相交各
屈頭指安自頂上如戴寶冠復改金剛拳於
頂左右而作繫鬘相復如垂帶勢作是印法
已當想如金剛薩埵授已灌頂然後以大樂
金剛甘露水自灌其頂作灌頂已所有金剛
阿闍梨法皆得成就
又復若爲弟子授灌頂者當以金剛合掌作
頂禮印以衆妙華授與灌頂如是印法及諸
曼拏羅儀即成一切成就自在是名金剛薩
埵印成就儀
復說印法若欲召請金剛薩埵者行人當跏
趺而坐結大樂祕密金剛鉤印及誦心明而
作鉤召然後依法獻種種歌舞等供養而伸
稱讚復結嬉戲印作禮持誦以金剛歌舞等
供養故所作之法即得成就即說最上祕密
金剛歌曰
薩哩嚩引二合努囉引誐蘇珂素引怛摩合一那
娑引一怛鑁合二嚩日囉合二薩埵波囉摩蘇羅多
二婆嚩彌引摩賀引蘇珂涅哩合二除引薩囉
合二野捺三鉢囉合二底鉢爹悉馳左羅具鉢囉
二合拏多四
如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊堅固愛
敬作諸成就此大祕密歌常持於本心若於
讚歎時令脣齒相合依諸儀軌不離金剛語
善巳成諸部法詠吽字等歌隨力而作隨其所
欲以調順語業微出其聲令梵音和雅歌詠
金剛薩埵法此最上成就歌當於一切處隨
意持誦當用金剛薩埵大印其印左手作智
拳右手持金剛杵以此印明當作成就法
如是等印皆依本尊法及用心明所作皆成
復說一切如來印相其印以二手先作一切
如來金剛智拳如金剛寶灌頂法而作灌頂
灌於五處復作合掌如供養勢磔開其手却
作二拳左拳向外竪立頭指右拳向內安於
本心成印此一切如來智拳大印是決定不
空結此印時獲不退地當證阿耨多羅三藐
三菩提是人不可見遠離諸禁縛乃至諸魔
軍亦不能嬈亂又復結此印者當觀如佛若
供養此人當如供養諸佛菩薩如是大印儀
所有三昧印蓮華印金剛印皆亦如是
所謂羯磨印者先二手平仰二拇指舒向於
頭指安於本心已復作如寶灌頂成印
又復如前二手平仰各微屈頭節二中指相
結如金剛蓮華即成法印即說此印明曰
阿引吽引怛覽引二合紇哩引二合吽引一句
又復改羯磨印以左手作金剛拳屈拇指入
拳內此成一切如來智拳大印
又復以右手如捻衣角鉤於本心而復展手
作觸地相此成降諸魔軍印
又復不改此印而復仰手成印是名出生印
亦名施願印亦名授記印
復以此印作捻衣角如開蓮華勢成印是名
出生法印亦名清淨諸法印
復以此印竪三指如旛即成旛印結此印時
所有願求決定成就
復說一切如來智拳大羯磨印成就若用此
印安病人身其病即差若安於心諸毒銷除

乃至邪印法等悉皆滅壞即說明曰
唵引吽引一句
用此明同前羯磨印法功能成就若結印持
誦此明旋轉於身獲大辯才所有一切如來
最上大寂印悉得堅固如是若安於諸根得
諸根圓滿若稱念諸佛已旋轉諸方復安於
本心或自求成就或為他作皆悉得大悅樂
乃至證佛菩提若結此印觀想諸佛當了五
蘊如陶師輪然後身作禮敬口誦大明一心
正念觀想住於捨念戒精進慧定智慧方便
力堅固出生陀羅尼門滿足十地行四無礙
解十八不共法以此首羯磨法廣饒益衆生
以金剛三業作大佛事即說諸大明曰
唵引冐地唧多嚩日哩二合引一句
唵引三滿多跋捺囉二合左哩曳二合一句
唵引進多引摩尼句一
唵引阿鞑嚕提句一
唵引惹引底尾嚩哩帝二合引一句
唵引薩哩嚩二合尾倪也二合你引一句
唵引尾囉引誐達哩摩二合帝句一

唵引尾引哩也二合葛嚩濟引一句
唵引薩哩嚩二合誐引彌你引一句
唵引嚩日囉二合捺哩二合荼唧帝吽一句
唵引薩哩嚩二合怛他引誐帝一句
唵引莎婆引嚩戍馱達哩摩二合多引倪也二合
引那尾戍地一句
唵引達哩摩二合尾輸馱鞑寧也切一句
唵引尾遜婆嚩日哩二合尼登吒半音一句
唵引哥引摩囉引儗引一句
唵引弱嚩日哩二合引一句
唵引吽薩哩嚩二合捺引摩鞑一句
唵引紇哩二合一
唵引阿哥引囉目契引一句
唵引鉢囉二合倪也二合引播引羅彌帝引一阿鍐
吽二
唵引阿引一句
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多哥引野引儗引
哩二合引一句
唵引薩哩嚩二合怛他引誐多嚩引儗尾二合戍
地引一句

唵引薩哩嚩二合怛他引誐多唧多嚩日哩二合
引阿引一句
如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微
妙之義是大法語是諸佛心能決定成就所
作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切
如來正念及一切如來印而作成就
復說金剛火燄日輪印相先結金剛大印復
改作三昧印後復作金剛縛已諸指皆如火
燄輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三
界亦能作敬愛金剛薩埵
又復不改前印左手作拳頭指竪立如期尅
相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤
召一切
又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期尅
相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能
作諸成就
又復作金剛合掌十指如火燄成印是名蟄
眉菩薩印此印善作種種事善調伏諸惡
又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印
能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鏁禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名降三界印此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有旛印與鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是金剛薩埵灌頂印

又復金剛部賢聖印二手作金剛拳依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指如金剛當作金剛灌頂已然後依法作禮受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

爾時諸如來　及大菩薩衆　金剛賢聖等
共異口同音　發如是問言　金剛手菩薩
如仁者所說　最上羯磨法　善作諸成就
其所說儀軌　微妙眞實理　從無相之法
而現諸儀軌　是儀軌云何　何名最上教
復何爲根本　何名本無有　復名金剛手
以何爲大欲　復何名大樂　何名爲善賢
何名高舉勢　何名諸法中　自在金剛手
內外大心明　云何而出生　根本微妙歌
何說復何義　大金剛三昧　此法名何等
云何菩提心　云何三摩地　云何菩提行
以何降魔軍　云何證菩提　云何本部生
云何欲解脫　何者三種名　云何一切處
大金剛大樂　何不空三昧　何八曼拏羅
當有何果利　及成就儀軌　大祕密眞理
以何而演說　云何本尊法　諸部復云何
云何灌頂理　云何賢聖衆　云何五祕密
何名虛空藏　如何幖幟法　一切鉤召法
云何諸供養　云何見前法　云何成就儀
云何非勤苦　如是諸祕密　最上眞實理
爲成微妙字　而廣利衆生　如上爲宣說
是時金剛手　受諸佛勸請　爲利衆生故
而說如上法　所言儀軌者　謂諸法儀軌
是無儀軌法　饒益諸衆生　而現諸儀軌
由如是儀軌　清淨諸法故　言最上教者
謂攝一切法　出生佛菩薩　祕密眞實理
是名最上教　所言根本者　謂即眞實智
徧滿虛空界　如金剛堅固　是大欲大樂
最上微妙字　即金剛薩埵　諸儀軌實理
所言本無者　如虛空本性　謂金剛薩埵
是大堅固身　是名本無有　言金剛手者
是即大自在　善施諸成就　是金剛部主
愛樂微妙字　所言大欲者　謂離諸過失
了達究竟法　是名爲大欲　所言大樂者
謂眞實妙理　即金剛薩埵　出生所依故

所言善賢者　謂清淨法界　解脫諸如來
徧滿普賢身　其高舉勢者　謂所有成就
最上自在印　鉤召諸成就　是名高舉勢
所言諸法中　自在金剛手　謂即根本教
眞實微妙理　若至心誦持　獲一切功德
是名諸法中　自在金剛手　所言菩提心
謂不可思議　廣大甚深法　成就諸妙樂
能變化一切　清淨菩提心　由是而堅固
作諸殊勝業　安住三摩地　即此三摩地
金剛智出生　從金剛所生　名金剛薩埵
此即諸佛身　是名菩提心　所言大金剛
謂攝諸有情　令修我教法　祕密眞實理
若常修習者　即成大金剛　所言菩提行
謂觀諸有情　染著諸煩惱　爲利益彼故
常行普賢行　是名菩提行　所言降魔者
謂即諸魔心　是心即如來　若能調伏心
無復諸魔嬈　是即降魔軍　所言證菩提
謂解悟本心　堅固菩提智　了眞實妙理
即成等正覺　是名證菩提　又言金剛手
謂調伏諸惡　令迷者悟解　諸佛金剛杵

堅固菩提心　諸佛所付授　是法界眞理
受持爲器仗　成就諸法故　是名金剛手
所言本部生　謂智度爲母　方便解爲父
從金剛手法　出生諸部法　是名本部生
所言欲解脫　謂大欲大樂　善獲諸成就
諸成就樂句　是即大樂法　是名欲解脫
所言三種名　謂三世無邊　而悉能調伏
而作三界主　復名爲三寶　復名爲三界
能作諸成壞　是爲三種名　所言一切處
大金剛大樂　謂一切有情　欲廣大利益
其心無定止　若於一切處　安住堅固心
了達眞實義　是名一切處　所言根本歌
及內外心明　謂三有最勝　成就大自在
菩薩利有情　是大欲大樂　祕密微妙句
吽字歌心明　乃至外心明　皆眞實理智
以外祕密心　而生悅樂故　所作皆成就
名根本歌等　其不空三昧　謂作成就法
以微妙大樂　所作獲成就　非勤苦而得
此大三昧法　諸佛不能越　名不空三昧
八曼拏羅者　謂隨其處所　但以隨分力

各稱彼根性　隨時作諸法　即現賢聖衆
其所得果報　獲大究竟福　作此曼拏羅
先觀察十方　當從北起首　而乃絣四綵
分列八壇相　皆依本儀法　依本尊相應
想成曼拏羅　作諸成就法　即此曼拏羅
是大眞實理　所言大祕密　謂諸祕密法
而本無所有　是大樂金剛　即同普賢身
金剛衆大主　是名大祕密　所言本尊法
謂根本最勝　曼拏羅之主　是最上大欲
是大適悅心　而常現笑容　其身如月色
衆寶嚴身相　光明普照耀　是三有最勝
施諸妙樂境　善成微妙句　故號爲本尊
所言灌頂理　謂佛寶功德　三界無比法
唯此寶最勝　受佛灌頂者　而證法王法
是名灌頂理　所言三摩地　當結跏趺坐
而結禪定印　以左手壓右　觀想金剛手
是名三摩地　所言賢聖衆　謂金剛賢聖
是眞實義智　善悟解一切　諸成就最勝
一切大吉祥　具諸法聖財　一切法中最
所有成就法　皆賢聖印相　即金剛薩埵

祕密大主宰　所言五祕密　謂毗盧遮那
及不動如來　寶生無量壽　不空成就等
是名五祕密　所言諸部者　謂一切如來
眞實之妙理　成金剛薩埵　毗盧遮那佛
不動如來部　寶生無量壽　不空成就等
眞理亦如是　又金剛部主　善調諸惡者
以就善方便　如日而普照　此金剛部尊
饒益諸有情　善成諸教法　毗首金剛部
是攝大方便　觀自在菩薩　依衆蓮華部
獲最上成就　觀自在菩薩　即金剛薩埵
蓮華部眞理　攝三摩地智　蓮華部清淨
能淨諸有情　所言虛空藏　謂即大聖財
徧滿於虛空　虛空藏菩薩　是大灌頂法
所有寶生部　是無盡寶藏　大灌頂法幢
善攝一切願　即金剛薩埵　於諸曼拏羅
常施眞實理　金剛部灌頂　寶生無量壽
眞理亦如是　根本部標幟　是最上成就
以妙眞實理　是自在器仗　五種大祕密
即是金剛杵　其諸部標幟　謂眞實理智
諸佛毗首行　即證大菩提　而彼金剛部

寶部蓮華部　善揚一切義　成就祕密法
所言鉤召法　謂諸祕密儀　以金剛鉤鈴
而作於鉤召　所言諸供養　謂諸祕密儀
適悅而供養　種種歌舞等　所言見前法
謂諸祕密儀　各用於本印　然後當一心
持誦眞實理　又復諸如來　諸成就見前
以大三昧法　眞實微妙理　是根本眞空
金剛薩埵性　是即普賢身　亦爲金剛主
所言成就法　謂諸儀軌中　所作成就事
當依本尊法　而作諸成就　但隨所住處
諸儀軌皆成　依法持鈴杵　覺悟於世間
欲成就諸法　速成根本教　所言非勤苦
謂所作成就　而不須加行　隨意隨處所
隨欲隨欲食　乃至四威儀　語言及戲笑
但發至誠心　住等引相應　依本尊儀法
如是相應理　速成一切法　此根本大教
是甚深祕密　若依法修習　所願皆圓滿
所有諸如來　及諸大菩薩　常受持此法
是最上大樂　眞實微妙句　大欲大妙樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第七

音釋

胯（苦化切股間也）　拇（莫後切將指也）　磔（陟石切張也）　挽（武遠切引也）

佛說最上祕密那拏天經卷上 中下同卷 澄十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大菩薩摩訶薩衆俱大祕密主大金剛手菩薩而爲上首及無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及釋梵護世那羅延天大自在天寶賢天滿賢天力天大力天難你計說羅天摩賀迦囉天醫主天及諸天后等各有無數百千眷屬俱復有大羅剎衆所謂金色羅剎主十頭羅剎主尾毗沙拏羅剎主寶密羅剎主行密羅剎主無邊密羅剎主普徧密羅剎主上授羅剎主惡牙羅剎主利牙羅剎主烏姹播捺羅剎主象頭羅剎主如是等羅剎主各領百千俱胝眷屬而來集會復有大夜叉衆所謂人仙夜叉主阿乇𠰒夜叉主善調夜叉主發光夜叉主善容夜叉主妙光夜叉主妙目夜叉主尾瑟努夜叉主妙髮夜叉主惡相夜叉主得勝夜叉主熾盛夜叉主火頂夜叉主名稱夜叉主半唧迦夜叉主華授夜叉主華髻夜叉主寶髻夜叉主廣財夜叉主善覺夜叉主善行夜叉主妙臂夜叉主妙嚴夜叉主珠牙夜叉主酥哩野夜叉主日光夜叉主日喜夜叉主露齒夜叉主熾盛光夜叉主畏面夜叉主普照夜叉主如是等夜叉主具大威力騰空自在各領無數百千俱胝眷屬而來集會復有大持明天衆乃至諸大仙衆皆來集會大毗沙門天王與百千俱胝眷屬圍繞世尊是時有天名曰那拏色相殊妙面現微笑手持日月及諸器仗衆寶嚴飾光踰日月以難陀烏波難陀二龍而爲絡腋得叉迦龍以爲腰條有大威力如那羅延亦來集會坐於佛前爾時毗沙門天王從座而起以諸寶華及鉢訥摩華俱母捺華奔拏利迦華優鉢羅華捺嚩提迦華嚩哩始迦華瞻蔔迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華以如是等水陸諸華供養於佛旋繞千帀禮佛足已而白佛言世尊我見此會大夜叉衆大羅剎衆現種種相食噉人者復見大菩薩衆大持明天衆及大仙衆乃至天龍夜叉羅剎阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆皆來集會圍繞世尊此大祥瑞我未曾見世尊今有欲說何法爲說祕密曼拏羅法爲說三昧之法世尊今正是時願廣宣說爾時世尊受毗沙門天王請已而即告言天王我見世間一切衆生於晝夜中有大驚怖盡爲無量大惡夜叉羅剎伺求其便而作侵害天王彼等大惡夜叉羅剎今歸依我於我教中受三歸依及受戒法於諸有情不復侵害爾時世尊如是安慰毗沙門天王已即入調伏夜叉熾盛普光三摩地於其定中身放大光其光普照三千大千世界所有一切大惡夜叉羅剎毗舍左部多及諸惡龍乃至宿曜等佛光照已悉皆警覺其光迴還繞佛三帀入於佛頂復從面門出七色光入那拏天頂時那拏天光入頂已即現大身如須彌山面忿怒相復大笑相而有千臂手持葛波羅及諸器仗以虎皮絡腋葛波羅而爲莊嚴光明熾盛具大威力是那拏天現此身時大地震動覩者皆怖時那拏天合掌向佛白言世尊我有心明

善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多吡舍左等乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏亦能鉤召一切天龍之衆世尊我此心明是一切持明者最上成就之法是故我今於此會中欲對如來廣大宣說為諸持明者令得成就速滿一切衆生心中所願世尊又此心明於一切處念誦皆得成就乃至得入一切曼拏羅及諸三昧所有如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部於此諸部所有一切曼拏羅誦我心明皆得成就及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入乃至得大總持世尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相惟願世尊哀愍攝受聽許宣說爾時世尊告那拏天言所有諸部平等三昧曼拏羅法明言印相我亦隨喜汝那拏天為一切持明者速當宣說時那拏天承佛聖旨為利益故繞佛三帀住立佛前即說心大明曰

阿他引都引入嚩二合里多忽路嚩呼必一怛鉢多二合葛那葛末尼室攞二翳呬曳二合呬酤必多阿吒吒賀引娑三末尼鉢囉二合朗嚩賀引囉引嘌駄二合賀引囉囉唧當四顯許葛切栗路羅賛捺那引孽嚕咄嚕瑟哥二合五薩訖哩二合多散那捘設離覽六摩賀引彌嚕曼捺囉駄囉七嚩囉嚴吡囉引蘇囉孽拏你蘇捺囊八駄囉駄囉駄囉尼駄囉九嚴吡囉提囉吡囉吡囉十末吡囉末吡囉十一阿蘇囉孽拏你蘇捺赦十二末哩捺二合囊怛哩惹二合囊十三尾薩普二合陵孽阿引你爹吉囉拏引十四鉢囉二合婆引羯囉唧多曼拏羅十五葛播攞嚩嚩唐十六惹吒引吒賀引娑酤朗十七你哩末二合朗三勃囉二合忙十八娑孽孃蘇迷嚕鉢哩嚩二合多十九多致多覽孽二十薩嚟羅室珂囉二十一駄覩囉羅播捺那葛覽二十二散祖蘭拏二合那葛覽二十三阿謨伽捘引捺舍你爹曼拏羅二十四設室吉囉拏毛嚟駄囉二十五阿左羅尾末羅二十六薩葛羅儒薩那引二合捺訖哩二合多二十七阿嚩婆引娑酤朗二十八鉢囉二合末他囊二十九阿蘇囉婆嚩那酤羅那引設囊三十沒囉二合顯民二合捺囉二合嚕捺囉二合那末塞訖哩三合當三十一曼祢當布吘當阿哩唧當三十二薩哩嚩二合尾你也二合

駄囉那莫塞訖哩二合當三十三嘌沙搖沙地三十四悉駄嚩駄哩嚩二合布吘當三十五摩賀引迷嚕昆拏羅駄覽三十六嚩囉野寘鉢微多駄覽三十七部攘孽多乂葛三十八嚩引蘇吉娑孽囉三十九難奴鉢難捺曼駄葛播羅四十迷珂攞朗訖哩二合多葛致四十一薩捺喻二合提哩二合多葛播攞朗訖哩二合多設離朗四十二室嚩鉢囉二合捘嚟多毛嚟駄覽四十三嚩引喻鉢嚩那微孽惹嚩引哩剛二合四十四捘覩覽孽作葛囉二合捘囉赦四十五珂孽捘囉赦四十六阿鉢囉二合迷野嚩囉嚩日囉二合母薩羅四十七頻尼揭捺誐二合姤末囉作訖囉二合四十八阿悉母娑羅怛哩二合戍羅四十九母捺誐二合囉鉢囉二合賀引囉赦五十那拏酤鉢覽五十一嚩囉酤鉢覽五十二蘇微啇蘇你怛覽五十三蘇嚩葛怛覽二合五十四蘇虞呬也二合剛五十五悉駄細那引鉢釘五十六那拏酤鉢覽五十七摩引嚩嘌怛二合拽設也二合引窒五十八怛鉋寧也切他引唵翳呬曳二合呬娑誐鏝引五十九那拏酤鉢囉六十顯娑顯娑六十一末娑末娑六十二酤嚕酤嚕六十三咄嚕咄嚕六十四祖嚕祖

嚕六十五尾哩尾哩六十六唧致唧致六十七尾唧致尾唧致六十八嚩日朗二合嚩日囉二合嚩嚩日朗二合六十九吽吽吽七十虎多顊那顊那七十一尾特網二合薩野尾特網二合薩野七十二尾捺囉二合引鉢野尾捺囉二合引鉢野七十三嗢蹉引捺野嗢蹉引捺野七十四酤鉢囉酤鉢囉七十五那拏酤鉢囉七十六嚩囉酤鉢囉七十七酤鉢囉酤鉢囉七十八虞哂也二合酤鉢囉七十九輸婆酤鉢囉八十藥叉酤鉢囉八十一虞哂也二合酤鉢囉八十二末哩捺二合末哩捺二合八十三蘗哩惹二合蘗哩惹二合八十四那哩左二合那哩左二合八十五顊哩阿引那野顊那八十六顊哩顊哩路左那八十七囉訖多二合路左那八十八你羅路左那八十九悉多路左那囉訖多二合路左那九十訖哩二合瑟拏二合路左那九十一尾訖哩二合多路左那九十二祢嚩也二合路左那九十三蘇嚩蘭拏二合路左那九十四悉地路左那九十五迷伽瞿數努婆二合嚩母努婆二合嚩九十六賀攞顊羅設没捺二合葛羅引鉢野九十七呬呬那拏酤鉢囉九十八係係那拏酤鉢囉酤鉢囉九十九薩囉酤鉢囉一百阿引尾捨阿

引尾捨酤鉢囉酤鉢囉一嚩囉酤鉢囉二合二攞羅攞羅三毛隸駄囉四左引羅野左引羅野嚩日朗二合五羅件羅件揭捺昂二合六俱嚕俱嚕七阿吒吒賀引娑引俱朗八三俱羅俱朗九葛羅葛羅十吉隸吉隸十一俱路俱路十二捫左捫左十三設没捺二合引俱朗十四那拏母捺誐二合囉十五那拏酤鉢囉十六嚩囉嚩囉嚩日囉二合駄囉十七鉢捺摩二合駄囉十八母娑羅駄囉十九作訖囉二合駄囉二十朗虞羅駄囉二十一鉢囉戍駄囉二十二播設駄囉二十三阿喻母娑羅鉢囉二合賀引囉拏駄囉二十四駄囉尼駄囉二十五賛捺囉二合蘇哩也二合摩引攞駄囉二十六諾叉怛囉二合跢囉引誐囉二合顊曼拏羅駄囉二十七扱捺捨引祢爹入嚩引二合攞帝惹葛囉二十八鉢囉二合婆引耨囉唧多曼拏羅二十九娑引蘗囉薩囉尾輸殺拏葛囉三十末旦末葛囉室戍摩引囉三十一訖哩二合多播引設駄羅三十二阿蘇囉蘗拏引囊三十三末哩捺二合那葛囉三十四供伴引拏藥叉囉叉娑三十五紇哩二合捺喻那末二合捺那葛覽三十六薩怛鍐三合婆誐鍐那拏酤

鉢囉酤鉢囉三十七那哩左二合那哩左二合三十八顊哩顊哩三十九顊哩路左那四十嚩囉路左那四十一路左那四十二尾訖哩二合多路左那四十三蘇嚩蘭拏二合路左那四十四悉駄路左那四十五阿引尾捨阿引尾捨四十六尸伽覽二合悉殿覩滿怛囉二合鉢捺娑嚩二合引賀引四十七

爾時那拏天說此明已復白佛言世尊我此心明若有行人依法持誦得精熟已悉能成就千種之事若有行人欲止雷雹者當用刀劒或石榴枝或羯囉尾囉枝或水或灰如是等物以此明加持一徧然可用之即得止息

又法若有行人爲彼諸惡夜叉羅刹所執持者若遣除者當用安息香以此明加持一徧然後焚燒勳彼執者聞此香已彼即說事便得止息

又法若復行人欲鉤召一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及羅刹部多毗舍左等當用安息香誦此明加持一徧燒之鉤召即至若欲發遣者亦用安息香誦此明加持一徧如前焚之發遣即去

又法若欲令鉢說事及舉動者當用鉢滿盛燒瓦灰安曼拏羅中誦此明加持安息香焚燒復誦此明一徧其鉢作人言爲行人說事及能舉動

又法若欲令閼伽瓶說事及舉動者當選純白閼伽瓶潔淨新好者用白檀及恭俱摩香等作塗香塗之滿盛淨水及插妙華誦心明加持一徧安曼拏羅中燒安息香誦心明一徧其瓶同前說事復誦心明加持白芥子打瓶其瓶即舉離地八指隨意復還曼拏羅中

又法若欲令薩擔婆舉動者先用白檀及恭俱摩香等作塗香塗之然後燒安息香彈指誦心明加持其薩擔婆自然舉動復還本處

又法若欲令傍生說事者當燒安息香熏灰及白芥子誦心明加持二十一徧已然後復誦心明以灰芥子擲傍生身彼即說事

又法若欲令童女說事者當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅已然擇一童女相貌端嚴肢體具足者沐浴潔淨著新白衣坐曼拏羅中以衆華供養燒安息香彼即能說過現未來之事

又法若欲令童子說事者當用白芥子與唧帝灰相和誦心明加持一徧燒安息香熏已擲童子頂彼即說事

又法若欲制火不熱者當用木柴誦心明加持一徧燒安息香熏已內於火中火即令如雪

又法若欲制諸邪呪者當用潔淨白線誦心明加持一徧燒安息香熏已繫行人左臂一切邪呪悉皆制伏

又法若欲令沒訥誐囉作成就法者當用不墮地瞿摩夷塗曼拏羅以沒訥誐囉安曼拏羅中用衆華供養燒安息香熏誦心明加持一徧此沒訥誐囉能作成就之事復能令隨意舉動此沒訥誐囉若入戰陣自然得勝乃至樹林山石亦能摧壞凡是行人所作之事悉皆成就

又法若欲令弓作成就法者當用安息香誦心明加持一徧焚燒熏之即能隨意作成就事

又法若欲令三叉作成就法同前作曼拏羅然後誦心明一徧加持安息香焚燒熏三叉已安曼拏羅中復誦心明一徧時彼三叉即放光熾盛舉動離地向於四方然後迴還入曼拏羅中作成就法隨行人意

又法若欲令劒作成就法者亦用安息香誦心明加持一徧焚燒熏之亦能作一切成就之事

又法若欲令揭撩誐作成就法者當用唧帝灰誦心明加持一徧塗揭撩誐即能作一切成就之事

又法若欲令葛波羅作成就法者先依法塗曼拏羅已即依法擇取葛波羅潔淨者用白檀香塗之安曼拏羅中燒安息香誦心明一徧加持即所作成就能令舉動復能說三世之事

又法當用利劒誦心明加持一徧燒安息香熏然後行人高聲誦吽字加持彼劒劒即出光騰空而起復還本處若入戰陣彼敵退敗

又法若欲令天祠形像還動者於彼像前燒

安息香誦心明一徧時彼天像隨意遷動
又法若隨方處地行人疑有伏藏當欲取者即於彼地作曼拏羅燒安息香誦心明一徧伏藏出現
又法或用白芥子誦心明加持一徧以此芥子隨處擲之或聚落中或空舍中或天祠像前或塔廟之處乃至山巖龍潭等處隨所擲處燒安息香誦心明一徧彼有伏藏皆悉出現
又法用白芥子誦心明加持一徧以此芥子擲於象身及燒安息香熏復誦心明一徧彼象隨行人意善能作事或令破設咄嚕亦得隨意
又法若欲為人除瘧病及作擁護者用灰及白芥子水和誦心明一徧加持燒安息香熏已戴於身上瘧病即差及得擁護
又法若欲止一切怖者當用白線燒安息香熏誦心明加持一徧戴於頸上諸怖即除
又法若欲除諸病者當用安息香誦心明加持一徧焚燒熏病者身諸病即除

又法若欲設咄嚕令得入縛囉者當用安息香誦心明加持一徧即可令千數設咄嚕皆得入縛囉
又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入縛囉生者當用忓摩娑與安息香相和誦心明加持一徧稱說咄嚕名作護摩七徧即得左都哩他哥入縛囉若欲令止息者亦用安息香誦心明加持一徧作護摩七徧即得止息
又法若欲令設咄嚕得屹囉賀執持者當用安息香將設咄嚕名與心明同誦加持七徧已擲入火內即得屹囉賀執待若欲令止息者當用灰加持一徧戴於頂上即得止息
又法若欲除諸瘧病者當用黑線誦心明加持一徧繫臂即差
又法若欲除諸疾病者當用七種穀及白芥子相和搵酥誦心明作護摩即差
又法若欲解諸毒藥所中者當用孔雀尾誦心明加持已拂於彼身毒即解除如上諸法皆用安息香誦心明加持悉得成就

佛說最上祕密那拏天經卷上

佛說最上祕密那拏天經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

最上成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一 那謨吠設囉二合縛拏寫二摩賀引囉引惹寫三 那謨那拏酤鉢囉寫四虞呬也二合哥地鉢帝五 那拏酤鉢囉摩引嚩嘌多二合找沙也二合引審六 嚕半阿耨鉢末嚕半蘇嚕半七 那拏酤鉢嚂酤鉢囉八賛捺嚕二合剛那嘌多二合剛九 呬末剛教囉二合引末剛十 那拏那拏十一 那拏酤鉢嚂十二嚩囉嚩囉酤鉢囉十三摩賀引虞呬也二合剛十四嚩顥嚩二合朗嚩顥嚩二合朗十五布盧布盧十六母布盧母布盧十七酤鉢囉那拏酤鉢囉娑嚩二合引賀引十八

是時那拏天說大明已復白佛言世尊我此大明是最上大無畏善能調伏諸夜叉所作成就法決定悉皆成一念此大明圓滿最上事若有行人誦此大明得精熟已然後乃作種種之事

若人欲離散設咄嚕者當用佉祢囉木作橛長八指以此大明加持一徧已於設咄嚕按囉釘之即速離散若欲解除者當出彼橛即得除解

又法若欲令設咄嚕嗢訥摩多者當用白芥子誦大明加持一徧已擲彼屹哩訶中彼即得嗢訥摩多若欲除解者當用安息香誦大明一徧加持已於彼屹哩訶中燒即得除解

又法若欲復作離散者當用摩努沙阿悉帝作橛長八指誦大明加持一徧燒安息香熏復以此橛釘彼按囉於三夜中彼即離散

又法若欲破壞設咄嚕者當用阿欲末野沒捺誐囉同彼名字誦大明加持一徧已釘於地中彼即破壞若欲解除當出沒捺誐囉即得除解或釘濕摩舍那中彼設咄嚕即部多執持若出沒捺誐囉即得除解或釘舜你也誐囉中彼得毗舍左屹囉賀執持出即除解或釘屹囉摩按囉前彼印捺哩野即得禁縛出即除解或釘野中彼即離於本處奔入山野猶如麞鹿出即除解如是等法誦大明加持一徧燒安息香皆速成就

又法若欲辟除夜叉羅剎者當作四方曼拏羅燒安息香以沒捺誐囉打曼拏羅彼夜叉羅剎并諸眷屬皆悉遠去

又法若欲驅使夜叉羅剎者當塑畫彼形像然後誦大明加持沒捺誐囉一徧已用打形像彼夜叉羅剎即現本身隨行人意作種種事或有伏藏皆悉引示乃至財穀悉皆供給一切侍奉猶如僮僕

又法若欲求毗沙門供給者當塑畫彼像燒安息香熏誦大明以沒捺誐囉打之彼毗沙門即現本身當施行人一切所願財穀等事悉皆供給

又法若欲求毗沙門成就法者當往有毗沙門像處燒安息香以手按毗沙門足誦大明七徧彼像即起若不速起頭破七分又加持白芥子打擲像面彼像即語行人所問隨意皆說乃至引示有伏藏處

又復用白芥子及灰相和誦大明加持七徧安毗沙門像頂燒安息香復誦大明一徧彼毗沙門天與百眷屬持諸財寶現行人前所欲之事皆得成就

又法若欲求那羅延天成就法者當就有那羅延天像處行人燒安息香手按像足誦念大明像即行動復誦大明加持白芥子打擲彼像時像即語當施行人一切所願皆得成就及能成就一切儀軌

又法若欲求大自在天法成就者當擇一葛波羅具法者用白芥子誦大明加持七徧已盛於葛波羅內安大自在天像頂是時彼天當與行人一切成就復於像前燒安息香誦此大明天像即語告行人言汝所欲事我皆爲作乃至所須一切供給

又法若欲求梵天成就者行人往有梵天像處當用牛乳浴天像身燒安息香誦此大明時彼梵天現於本相立行人前謂行人言隨汝所求一切儀軌成就之法皆悉與汝所有浴天像乳行人自食從此之後未聞之法皆悉得聞多聞深廣譬如大海具微妙音如緊

那羅三業清淨增壽千歲乃至一切成就儀
軌皆得成就
又法若行人欲降龍者當塑作龍身安曼拏
羅中以香華供養用葛囉尾囉枝誦大明加
持一徧打彼龍身復誦大明加持彼龍即現
本身降大甘雨乃至承受一切事
又法若欲止雷雹者當塑作龍身用石榴枝
誦大明加持一徧已打彼龍身雷雹即止
又法若欲止風者當用掃箒誦大明加持已
安樓閣上其風即止
又法若破設咄嚕者當用葛囉尾囉枝燒安
息香熏誦大明加持一徧打葛波羅彼設咄
嚕即破以此法破一切部多夜叉羅刹等亦
得隨意
如是大明所作成就法皆須燒安息香加持
悉得成就
最上成就儀軌分第三
爾時那拏天復說大明曰
那謨吠設囉二合嚩拏蘇跢野一那拏酤鉢囉
引野二你尾也二合尾摩引那拶哩跢野三唵
末摩引攞昆拏羅設刹囉引野四藥叉囉引
又娑曼你跢野五怛網二合婆誐鏤阿引嚩嘌
多二合拽沙也二合蜜六怛馳切寧也他引末尼末
尼七骨吒骨吒八骨吒骨吒九骨骨骨骨十
鉢囉鉢囉一十布囉布囉二十酤鉢囉酤鉢囉三十
那拏酤鉢囉四十十五你尾也二合尾摩引十六那昆拏梨
十三咄致咄致娑嚩引二合賀引十六
是時那拏天說此大明已復說成就法若有
行人欲求諸夜叉成就者當用尼拘陀樹木
作板用上好綵色於板上畫彼所求夜叉像
如菉豆色面大惡相利牙出口衆寶嚴身左
手持葛波羅右手作施願如是畫像已然後
行人當自潔淨唯食白食於此像前誦大明
八千徧得數滿已夜叉現身立行人前行人
即獻白食及閼伽等夜叉即言所求何事行
人報言我求某事夜叉即言令汝隨意乃至
騰空自在隨意行住壽五百歲
又法若行人欲求羅刹成就者先當擇取濕
摩舍那地然後行人沐浴潔淨依法著衣於
所擇地置出生食及閼伽鉢等以嚕地囉作
護摩十二晝夜滿是日已即彼羅刹出現本
身具大惡相而有四臂手執三叉戟斧揭杵
鈴等乘於師子住行人前告行人言我今欲
食行人若見勿得怖畏即手持食告羅刹言
此食依那拏天旨當如法食作是言已即獻
食及閼伽羅刹受已告行人言汝何所求行
人答言為我作一切事羅刹即言如是如是
汝所欲事我皆為作
又法若行人欲求聖藥成就者當用雄黃以
嚕提囉相和盛於依法葛波羅內誦大明加
持八百徧隨誦明時以葛囉尾囉枝攪藥若
得葛波羅煖熱熾盛聖藥即成行人若用此
藥點額成持明天騰空自在點於心即得隱
身隨意行住無有障礙若點於眼一切伏藏
皆悉得見乃至得入阿脩羅窟及入龍宮若
服此藥延壽百千劫變其身相如轉輪王具
微妙音如緊那羅及如梵音若用塗身身即
堅固猶如金剛
又法行人欲成就聖藥者當用羖羊酥及黃
牛酥相和依法然燈取其燈煤與搔尾囉藥

相和已誦大明加持二十一徧即成聖藥若用此藥點眼是人獲大威力覩者愛重

又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明加持二十一徧其藥即成若人以此聖藥點於額者是人獲大威力覩者愛重若服此藥是人於一切論義得勝乃至得成就一切事

又法行人若欲調伏設咄嚕者先當擇得濕摩舍那地於黑月十四日坐於彼地作鉤召法鉤召夜叉羅刹部多毗舍左等燒安息香誦大明二十一徧數滿足已彼即現身立行人前行人復誦大明彼夜叉等告行人言汝召我何作行人報言汝等執其設咄嚕彼夜叉等即速往彼執設咄嚕若此執者無有能解若行人爲解亦自得病

又法若行人欲除設咄嚕者當燒濕摩舍那灰熏那拏天足以此灰作彼設咄嚕像以那羅阿悉帝橛釘設咄嚕紇哩捺野復以左足蹋彼形像作忿怒心誦此大明所有設咄嚕伺其便者速得辟除

又法若行人欲除雷雹者當用赤色葛囉尾囉木依法作橛誦明加持已釘於樹下彼所釘處當降雷雹若欲止者出橛即止

如是諸法皆用安息香加持焚燒即一切法皆得成就

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

爾時那拏天復說最上大曼拏羅法此曼拏羅能成一切天乃至梵王那羅延天大自在天常來歸依乃至諸仙亦當稱讚諸佛菩薩皆爲攝受所有夜叉羅刹等皆得三昧所有明言及一切儀軌皆悉得成若有行人欲作此曼拏羅者先當依法選擇吉祥成就之地然後於白月分吉曜直日然可起首行人先自沐浴潔淨著新白衣食白飲食已然後用不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅外第一重縱廣三十二肘具足分量四方四門其曼拏羅周徧圓滿內第二重以白檀香作縱廣八肘內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四肘於此內第三重曼拏羅中心畫釋迦佛執金剛杵及輪等於佛前畫那拏天具端嚴相有十六臂持諸器仗衆寶莊嚴內第二重依法畫諸大天大梵王那羅延天大自在天等於四隅畫四大天王外第一重畫大夜叉主於四門畫滿賢天寶賢天力天難你計說囉天如是畫像已然後先於佛前安四金鉢於外曼拏羅南方依法安二十五閼伽瓶二十五香爐八銀鉢乃至西北東方亦復如是次安種種華果出生飲食等華果各八百釘然燈八百盞出生食八百分別出生食三十二分復獻六十四味食一百八分復安種種幖幟又與幖幟相間安八百鉢次安劒三十二口旛一百八首次安八沒捺誐囉八三叉四輪四螺四設訖底三十二金剛杵四擣杵四鈴四觀摩囉及種種香華等然後於四門四隅各立一人身被甲冑手持器仗於外四面用五綵種種陳設莊嚴復排種種妓樂每獻食時動樂供養如是儀則依法安布已然後行人依法一日三時獻食出生其食並須加持七徧方獻賢聖行人然後用安息香白芥子香油相和於曼拏羅前依法作護摩彼那拏天即現本身如前曼拏羅中相禮世尊已告

行人言我今善來汝所願求我今當與即時
行人奉獻閼伽已即說所願彼那拏天言隨
行人意如汝所欲爲持明天或天帝釋或護
世轉輪之位乃至梵王大自在天那羅延天
等行人乃至欲求如那拏天亦得隨意何況
求世間長壽多聞珍寶財穀一切衆生崇重
之事或制伏邪法辯傍生聲音或取伏藏並
得隨意乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮或求
聖藥或隱身法乃至天眼宿命之智及夜叉
羅刹等如是種種成就之法皆悉隨意或不
作曼拏羅者行人但起上品勇猛堅固之心
持誦大明數滿千徧所作皆成行人如是得
願滿已即虔至勞謝一切賢聖已即誦大明
發送那拏天迴還本處大明曰
那謨引吠設囉合二嚩拏蘇多引野一那拏酤
鉢囉引野二唵娑囉娑囉三尾娑囉尾娑囉
四那吒引那吒五引蔞蹉蔞蹉莎婆嚩曩六那
拏酤鉢囉野他引蘇珂薩怛網七三合藥儞捺
囉合二莎賀八引
行人用華誦此大明加持一徧焚燒安息香
熏華獻那拏天即隱身不現

最上成就畫像儀軌分第五

爾時那拏天復說畫像法若行人欲畫那拏
天像者當用新好素帛具茸頭者量方四肘
得此帛已復依法選擇殊勝處所當令畫人
齋戒清淨然可作幢起首當用新淨器內調
和彩色於幢中心畫那拏天作端嚴相有十
六臂各執器仗於左右畫大梵天那羅延天
大自在天毗沙門天寶賢天滿賢天力天大
力天吉祥天大辯天次下畫諸天子及諸天
仙次外畫大夜叉主如是等依法畫已然後
依法種種供養行人欲作諸成就法者於此
像前誦大明一千徧所作皆得成就

佛說最上祕密那拏天經卷中

佛說最上祕密那拏天經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天說獻閼伽大明曰
那謨吠設囉合二嚩拏蘇多引野一那拏酤鉢
囉引野二唵那拏酤鉢囉全惹莎賀三引
以此大明加持閼伽水七徧用獻賢聖復說
結界大明曰
那謨婆誐嚩覩一那拏酤鉢囉引野二吠設
囉合二嚩那蘇多引野三布哩網引二合你商囉
儞覩野摩四捺嗤那嚩引蘇你嚩五鉢室唧
二合摩引嚩嚕奴六塭怛囉引酤尾囉七阿度
那引誐八引塭嘌特網合二儒底九尾你輸嚩引
踰十必哩合二瑟吒合二多引薩哩微合二虞吅也
二合哥十一拏叉酤哩網合二覩曼拏朗十二怛鞸也切
他阿悉致梨十三鉢囉合二悉致梨十四覩致覩
致十五覩泥覩泥十六那拏那拏十七酤鉢囉酤鉢
囉十八那拏酤鉢嚕倪也合二鉢野底十九底瑟鶻
二合覩摩引底訖囉合二忙二十曼拏羅莎賀二十一引
誦此大明加持白芥子水七徧已當作結界
復說獻香大明曰
那謨吠設囉合二嚩那蘇多引野一那拏酤鉢
囉引野二多寫那莫塞訖哩合二埵三唵薩囉
薩囉四那吒那吒五拏拏拏拏六度致度致
七那拏酤鉢嚕倪也合二鉢野底莎賀八引

誦此大明七徧加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誐嚩覩一那拏酤鉢囉野二吠室囉二合嚩那蘇覩野三唵顊那顊那四入嚩二合羅入嚩二合羅五呬引那拏酤鉢囉酤鉢囉六入嚩二合羅酤鉢囉莎賀引七

誦此大明加持護摩物七徧作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵契黎契黎二契契黎三入嚩二合黎你莎賀引四

誦此大明七徧加持白芥子水當作沐浴復說潔淨大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵顊那儗哩嚩嚕拏嚩底二藥叉酤鉢囉莎賀引三

誦此大明加持水七徧當作潔淨

復說華大明曰

那謨吠室囉二合摩那蘇多引野一那拏酤鉢囉引野二唵咄嚕咄嚕三布瑟波二合嚩底四母嚕母嚕五鉢囉摩虞呬也二合六那拏酤鉢囉莎賀引七

誦此大明七徧加持華當用供養

復說塗香大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一你尾也二合尾摩引那拶囉引野二吉哩吉哩三三滿多巘提四唵尾戍地莎賀引五

誦此大明七徧加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一入嚩二合黎多帝惹馱囉寫二入嚩二合羅覩三唵咄致莎賀引四

誦此大明七徧加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一吠室囉二合摩拏蘇多寫二唵尾葛吒野三尾惹野鉢囉二合嚩囉四酤鉢囉引野莎賀引五

誦此大明七徧加持出生食

復說室珂嚩馱大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一薩哩嚩二合你嚩多滿你多引野二唵吉哩吉哩三酤鉢囉酤鉢囉四底瑟致二合底瑟致二合五室契莎賀引六

誦此大明七徧已當作室珂嚩馱

復說擁護大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一唵祖嚕祖嚕二嚕嚕嚕三酤鉢囉酤鉢囉四阿引訖囉二合摩設利嚩五囉叉囉叉六摩摩薩哩嚩二合哥朗七度致度致莎賀引八

誦此大明擁護已身及與他身或用線或用水或白芥子或灰或燒安息香以如是等物加持二十一徧當作擁護

最上成就印相大明分第七

爾時那拏天復說印相法此印相乃是最上成就之法行人將欲作法結印先須潔淨兩手復用塗香已方可結印

那拏天根本印

兩手作合掌中指雙起小指亦然拇指如鉤中指復屈如環頭指亦如是

此大印有大威德善作一切事乃至令諸類舉動說事及調伏夜叉羅剎等可作鉤召如是等事悉得成就亦能成就一切法結此印時誦大明曰

唵咄致咄致酤鉢囉莎賀引一

母捺識囉印
又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂上結此印時誦大明曰
唵唧致唧致一唧唧致二母捺識二合囉吽三
此印及大明能成一切事
那拏天心印
不改前印以二手如金剛頭指屈如月結此印時誦大明曰
唵咄嚕致咄嚕致莎賀引一句
此印及大明能調伏一切夜叉羅刹及諸龍乃至諸惡等
諸天心印
不改前印屈二頭指竪二拇指成印結此印時誦大明曰
唵那拏哩尼一你嚩惹野吽發吒半音二
此印及大明能作一切成就法
一切夜叉羅刹心印
以二手平掌頭指中指拇指緊相著成印結此印時誦大明曰
唵那謨寧覩二合帝部帝説囉引野一那拏酤鉢囉寫引努摩覩二摩賀引孽那引地鉢底曩三吠設囉二合嚩赦蘇多四吽唧致莎賀引五
此印及大明善調諸曜及一切夜叉羅刹部多等結此印及誦明彼夜叉等咸悉潰散若不爾者頭裂七分
諸天印
不改前印開二頭指舒二小指結此印時誦大明曰
唵鉢囉摩虞四也二合葛一入嚩二合囉入嚩二合囉二鉢囉二合入嚩二合囉吽三
此印及大明亦能作一切成就法
那拏天心印
不改前印以二頭指如環二中指如鉤磔開二小指成印結此印時誦心明曰
唵顗囉顗囉一鉢囉二合顗囉莎賀引一句
爾時那拏天説此印明已復言若有行人作諸成就法者當須常行三密所謂三昧及印相大明等然可依法作諸成就事所作皆成就

最上成就敬愛護摩法分第八

爾時那拏天復説大明曰
那謨那拏酤鉢囉引野一吠設囉二合嚩那蘇多引野二怛皰寧也切他引誐囉二合悉三摩賀引誐囉二合悉你四呬梨呬梨呬梨五彌梨彌梨莎賀引六阿母剛迷薩呬囉撚七薩蘇嚩蘭赦二合八薩契引你也二合普吩閉野引九嚩薩怛囉三合朗哥囉引赦十嚩設摩那野莎賀引一十
若行人欲作護摩當用嗢摩多木柴及白芥子阿怛摩嚕地囉等誦大明同作護摩一切所作皆得成就
又法若人欲得一切敬愛者當用安息香誦大明加持二十一徧焚燒熏身一切見者皆悉敬愛
又法若行人欲於論義得勝者當用菖蒲誦大明加持二十一徧含於口中於所論義一切得勝
又法若人欲入戰陣得勝者當用青木香誦此大明加持二十一徧焚燒熏身所向得勝
復説大明曰
阿嚩娑囉阿嚩娑囉一孽蹉孽蹉説娑嚩曩

莎賀(二引)

若欲發送那拏天歸還本處者先誦前大明作護摩已復誦此大明七徧時那拏天即還本處

大明受拏羅成就儀軌分第九

爾時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫(一)吠設囉(二合)嚩拏蘇多寫(二)摩賀(引)虞呬也(二合)緊捺囉(二合)寫(三)彌尾也(二合)尾摩(引)那嚩(引)悉那寫(四)阿他(引)覩那拏酤鉢囉寫(五)摩賀(引)虞呬也(二合)緊捺囉(二合)寫(六)紇哩(二合)捺野摩(引)嚩嘌多(二合)野沙也(二合引)彌(七)阿嚩(引)顎曩(八)阿(引)尾舍曩(九)布囉(引)鉢曩(十)覽誐(引)鉢曩(十一)嚕捺(引)鉢曩(十二)滿馱曩(十三)摩(引)囉赦(十四)怛囉(引二合)薩曩(十五)多哩惹(二合)曩(十六)薩擔(二合)婆曩(十七)昝婆曩(十八)謨歇曩(十九)薩哩嚩(引二合)蜜怛囉(引二合)赦鉢囉(二合)摩他曩(二十)那謨那拏酤鉢囉(引)野(二十一)那謨吠設囉(二合)嚩那野(二十二)那謨尾嚕博叉野(二十三)那謨尾嚕荼迦野(二十四)那謨特哩(二合)底囉(引)瑟吒囉(引二合)野(二十五)那謨惹致羅(引)野(二十六)那

謨藥叉孃那(引)野(二十七)那謨摩(引)尼跋捺囉(二合)野(二十八)那謨布蘭拏(二合)跋捺囉(引二合)野(二十九)那謨薩哩嚩(二合)尾你也(引二合)滿怛囉(二合)布唅多(引)野(三十)摩賀(引)鉢囉(二合)顎囉那馱囉(引)野(三十一)毗摩那(引)捺(引)野(三十二)婆野鉢囉(二合)捺野(三十三)入嚩(二合)梨多難那(三十四)鉢囉(二合)顎囉那顎薩他(二合)野(三十五)蘇尾摩羅你室多(三十六)鉢囉(二合)賀(引)囉那朗訖哩(二合)設哩囉(引)野(三十七)薩哩嚩(二合)你嚩孃那稱倪也(引二合)多(引)野(三十八)賛捺囉(二合)蘇哩也(二合)塞建(二合)馱達囉(引)野(三十九)那拏酤鉢囉(引)野(四十)瞖呬曳(二合引)呬(四十一)沒囉(二合)摵摩(二合)薩底曳(二合)那(四十二)你嚩薩帝曳(二合)那(四十三)嚩(引)蹦部覩部塢(引四十四)鉢囉(二合)尾設鉢囉(二合)尾設(四十五)壹忙設利覽薩哩嚩(二合)衿嚩(引四十六)壹忙誐囉(二合)賀(引)摩(引)嚩(引)顎演凍(四十七)阿(引)尾設演凍(四十八)嚩塢(引)鉢演凍(四十九)摩(引)囉(引)鉢演凍(五十)野祢踰惹那設曰孃覩(五十一)野你沒囉(二合)摵摩(二合)路葛薩亶(五十二)野你嚩(引)嚩嚕那(引)羅煬(五十三)印捺囉(二合)孽覩嚩(引五十四)尾數努(二合)路葛薩

覩必嚩(引五十五)蘇摩蘇哩也(二合)孽覩必嚩(引五十六)薩怛(二合)多娑怛網(三合)那拏酤鉢囉(五十七)阿(引)葛荼野(五十八)阿(引)哥哩沙(二合)野婆誐鍐(五十九)那拏酤鉢囉(六十)母捺誐(二合)囉母娑囉(六十一)作訖囉(二合)播尼囉(引)倪也(二合)鉢野(引)底(六十二)布哩嚩(二合)你商印捺囉(二合六十三)捺叉那你室野摩(六十四)娑多(二合)他(引)你室鉢室左(二合)彌嚩嚕奴那(引)誐(引六十五)嗢多哩那吠室囉(二合)嚩那娑捺(引六十六)瞖帝你設(引)播(引)羅(引六十七)阿(引)倪也(二合引)鉢野多你爹設(六十八)部部那拏酤鉢囉(六十九)摩哩捺(二合)摩哩捺(七十)鉢囉(二合)摩哩捺(二合)鉢囉(二合)摩哩捺(七十一)酤鉢囉酤鉢囉(七十二)布瑟波(二合)酤鉢囉(七十三)紇哩(二合)捺野酤鉢囉(七十四)呼覩呼覩(七十五)母覩母覩(七十六)顎那顎那(七十七)捺顎捺顎(七十八)鉢左鉢左(七十九)親捺親捺(八十)頻捺頻捺(八十一)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引八十二)那拏酤鉢囉(八十三)係係係係(八十四)那拏酤鉢囉(八十五)布囉布囉(八十六)布囉野那拏酤鉢囉(八十七)你尾也(二合)酤鉢囉(八十八)阿(引)倪也(二合)鉢野覩虞呬也(二合)葛(八十九)那拏那拏那拏

九十你尼你尼你尼九十一吽吽九十二多致多致九十三覩致覩致九十四唧致唧致九十五唧鉢致莎賀引九十六

此大明有大威力若以此大明加持安息香焚燒作諸宿曜事皆得成就

又復行人先自潔淨然後誦此大明加持安息香二十一徧以此香於那羅大畫像前燒及獻白食然行人誦此大明七徧得數滿已即畫像搖動及放光明報行人言汝於那拏大儀軌曼拏羅成就法悉得成就行人見此瑞已即奉獻閼伽自此以後行人所作一切成就

又法當用安息香誦大明加持已焚燒熏劒及諸大明加持劒即舉動放光作種種事乃至三叉輪金剛杵擣杵母捺誐囉等器仗當如前法加持安息香焚燒熏之即皆舉動放光能作種種事

又復用白芥子誦大明加持已打天像復誦大明燒安息香熏像即放光乃至梵天那羅延天大自在天毗沙門天摩賀迦羅天等亦如前法燒安息香熏及誦大明加持像皆放光

又復行人依法作曼拏羅用香華等供養復依法取閼伽瓶滿盛香水安於曼拏羅中燒安息香誦大明加持時閼伽瓶自然舉動乃至放光

又復如前作曼拏羅以種種香華供養然用明鏡背上塗香已安曼拏羅中復用白芥子弃穀華誦大明加持已打於鏡面燒安息香誦大明三徧鏡即舉動放大光明乃於鏡中得見過去現在未來之事亦得見於天界四天王天下至龍宮等皆悉得見至於自身及他人壽量亦能得知

又復行人先自齋戒潔淨著新好衣已然後取一依法捐好具足葛波羅用香水沐浴極令清淨用塗香塗之中間用香油塗已然後行人以五色粉依法作四方曼拏羅於曼拏羅四門安四閼伽瓶滿盛香水安四銀鉢盛出生食安四鉢華安劒四口及五色旛以如是等相間安布仍於曼拏羅中心安三葛波羅然將前一葛波羅誦大明加持七徧置三葛波羅上復燒安息香誦大明加持作三彈指彼葛波羅即時放光行人視之見如前鏡中之事乃至得見那拏天及諸眷屬與行人言說行人所求悉得隨意如上曼拏羅乃至葛波羅等成就法凡是男子女人發勇猛堅固利樂之心作此法者皆悉成就除大五逆及謗毀佛法不識恩德者不唯不得成就亦復不得見聞是法

又復行人欲入阿脩羅宮及龍宮者當依法誦大明二十一徧燒安息香皆悉得入又復燒安悉香誦大明及用白芥子打於龍潭復用佉你囉木作橛釘龍潭中即便禁制若欲如故當出彼橛燒安息香即得如故若欲制伏怨陣當用鐵作橛依法誦大明加持二十一徧燒安息香熏釘一大樹下怨陣即制若取彼橛即得如故若欲解諸宿曜執持者當燒安息香熏所執人身誦大明加持白芥子及水打灑彼身即得除解欲除諸瘧病者當用五色線誦大明加持已燒安息香熏繫患

者身瘫病即差
若欲解脱禁縛者當誦大明八百徧一切禁縛皆得解脱若欲解脱枷鏁誦大明加持焚燒安息香熏白芥子打之即脫若欲遣雷雹於他處者當用石榴枝若欲止雨者當用葛囉尾囉枝
若欲求穀者當用七種穀作護摩即得隨意
若欲降雨者當用脂麻及粳米同作護摩即得降雨若欲辟除諸夜叉者即用糠作護摩
若欲除諸病者當用脂麻油作護摩若欲以毒遣他處者當用孔雀尾欲求安樂者但當至意持念即常安樂
如是大明善作百千成就之法當依法念誦及用安息香所作皆成此法於諸法中最爲殊勝

佛說最上祕密那拏天經卷下

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上　取一

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中與自在所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外八供養金剛天女使各各以本誓加持自住金剛月輪持本三摩地幖幟皆以微細法身祕密心地越過十地身語心金剛各於五智光明峯杵出現五億俱胝微細金剛遍滿虛空法界諸地菩薩無有能見俱不覺知熾然光明自在威力常於三世不壞化身利樂有情無時暫息以金剛自性光明遍照清淨不染種種業用方便加持救度有情演金剛乘惟一金剛能斷煩惱以此甚深祕密心地普賢自性常住法身攝諸菩薩唯此佛刹盡以金剛自性清淨所成密嚴華嚴以諸大悲行願圓滿有情福智資糧之所成就以五智光明常住三世無有暫息平等智身爾時普賢菩薩金剛手等十六大菩薩從定而起遍照虛空金剛自性成辦清淨光明同聲以偈讚曰

大日金剛峯　微細住自然　光明常遍照
不壞清淨業

說此讚已時金剛手菩薩以右手五峯金剛擲於虛空寂然一體還住手中說此金剛曰

吽引

時金剛王菩薩以所持鉤擲於虛空寂然一體還住手中說此摩尼曰

怛咯合二

時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然一體還住手中說此蓮花曰

紇哩以合三

時金剛稱菩薩以金剛箜篌擲於虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噁

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲動一切有情本性開顯鈎召彼愚

童令染愛諸佛妙法成熟本有法身故時虛空藏菩薩復以手中寶鉼擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛藏曰

惹

時金光菩薩以手中日輪擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛光曰

吽引

時虛空旗菩薩以手中幢旗擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛旗曰

鑁

時虛空笑菩薩以手中金剛旛擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛旛曰

鵠

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲鉤召一切有情令入法界以索引至金剛道場以鎖堅諸藏識以鈴適悅彼性令快樂故時觀自在菩薩以手中鏡擲於虛空寂然一體還住手中說金剛智曰

阿聲上

時妙吉祥菩薩以手中鉢若夾擲於虛空寂然一體還住手中說摩尼行曰

阿引

時轉法輪菩薩以手中輪擲於虛空寂然一體還住手中說蓮花定曰

暗引

時金剛言菩薩以手中螺擲於虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噁引

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲開一切有情本有不生性故令修行萬行滿足故令成就大菩提故入不動如如智故時金剛業菩薩以手中綠寶擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊去聲引

時金剛護菩薩以手中傘蓋擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊引

時金剛蓋菩薩以手中羯磨首擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

汙

時金剛持菩薩以手中月擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

奧上聲

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲出生一切法令一切有情隨其受用爲欲成就如來三身爲欲成就遍周法界一切有情身爲欲於生死中得自在之樂故時四方如來爲欲現證一切如來本有金剛性故同聲說四種一字心密言曰

吽引

時四波羅蜜菩薩爲欲利益一切有情修行大悲行願故同聲說四種一字心方便瑜伽曰

唵

時內修供養天女使者爲欲顯如來內神通遊戲喜鬘歌舞等供養同聲說此四種一字金剛心

鵠

時外供養天女使者爲欲令一切有情諸行速得圓滿故說此四種一字心

吽引

時四門使者天女爲欲攝入一切有情至法界宮故同聲說此四種一字心

吽引

時金剛界如來復說窣覩波法界普賢一字心密言曰

鑁

爾時金剛界如來復告金剛手言若有善男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智者應用金剛界三十七羯磨印成就常當持普賢菩薩一字心明與此出入息隨氣相應身語意金剛智當速獲之速證普賢菩薩之身此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應大阿闍梨應作此法若諸阿闍梨曾入金剛界大灌頂及受金剛界阿闍梨位應修此法常以一字齊運三業當獲得大普賢薩埵之身爾時金剛界普賢如來以偈讚曰

大有金剛性　光明徧照王　清淨妙蓮染
無爲而作業　金剛鈎召起　熾威威三界
決除無智闇　被金剛甲鎧　染欲諸有情
安樂行餘益　隨機轉法輪　盡除諸蓋障
稱讚令歡喜　戲笑獲悅意　離言我所能
三業持常寂　持明阿闍梨　思惟十六義
誦一字心密　三十七圓滿　常持此讚王
結大羯磨印　若作曼荼羅　及晝瑜伽像
結窣覩波印　誦明加四處　普賢三昧耶
屈進力如鈎　檀慧禪智合　是名被大印
次誦一字明　結大羯磨印　時時不間斷
三十七圓滿

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽隱玄深寂淨熾然光明勇猛忿怒威峻師子吼音振動電掣天鼓鳴香象王聲大金剛聲大商佉聲作如是等聲時金剛手及金剛持等菩薩見如是相已齊聲讚曰

諸佛甚奇特　金剛振吼音　欲說何法教
願如來敷演

時金剛界如來告金剛手等言金剛手有眞言名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心眞言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉地能令一切見者皆生父母妻子之想所作之業皆得成就所持諸餘眞言若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等皆能持誦彼等眞言令速成就若眞言行人持經三十萬徧一切眞言主及金剛界大曼拏羅王皆悉集會一時與成就速得大金剛位乃至普賢菩薩位爾時世尊即說明曰

唵摩訶引囉誐嚩日囉二合瑟抳二合沙嚩日囉二合薩怛嚩二合惹引吽引鑁斛引

爾時世尊復說頌曰

二手金剛拳　相叉內爲縛　直竪忍願針
相交即成染　是名根本印　若持此眞言
及以密印力　印心額喉頂　如金剛頂身
一切諸罪垢　纔結即當滅　若息災增益
愛敬與降伏　隨其所愛者　纔誦此眞言
彼即當獲得　若毒若相憎　纔結誦當息
加持食七遍　我當降甘露

攝一切如來大阿闍梨位品第三

爾時金剛界如來復入一切如來眼色妙明照三摩地復說攝一切阿闍梨行位眞言曰

唵引嚩日囉二合素訖叉麼三合薩怛嚩二合吽吽

若眞言行者持此明日日誦持經一月所是一切阿闍梨所修行法事一切智慧通達義利善巧方便速當獲得一切如來常應覆護金剛薩埵常爲親友常住行人心中所憶處便至更不勞請召及以印契眞言等若常持此眞言一切諸明悉皆成就諸持明仙常爲小使焰魔王水天火天風天主藏天大自在天那羅延天帝釋天等常爲使者供給所須一切意願速獲不久當得大金剛阿闍梨位法性大日之身一切見者皆悉禮足降伏歡喜其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各屈戒方忍願入掌或坐或立皆成就

金剛薩埵冒地心品第四

爾時世尊復說一切有情本有金剛光明徧照清淨不染本來寂靜常恒三世無有休息金剛堅固薩埵眞實大覺本來寂然熾盛觀一切有情金剛平等性即說金剛薩埵菩提心明曰

唵嚩引日囉二合句舍没馱涅哆吽引

金剛手若有持此眞言者即當親近諸佛爲長子於普賢中亦爲上首若日日持此眞言七遍即當見世替諸佛現生救度有情名大金剛薩埵亦名大覺本有金剛若有側近置金剛界道場及大悲胎藏并諸部道場者若誦此眞言彼諸曼拏羅王悉皆親近尊近持明行者何以故以能修於諸如來行願力故替諸佛行救度有情故以能供諸佛同行行願於一切法平等薩埵其印二羽内相叉各以禪智捻進力

愛染王品第五

爾時金剛手復白佛言世尊我今更說愛染王一切如來共成就雜法悉地及畫像法

扇底迦息災布瑟置二合迦增益嚩始迦囉拏伽多耶敬愛阿毘左嚕迦法等降伏

爾時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一切如來所曾修學汝今爲諸末法世中善男子善女人等廣說利樂時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿　取淨白素氎　畫愛染金剛
身色如日暉　住於熾盛輪　三目威怒視
首髻師子冠　利毛忿怒形　又安五股鉤
在於師子頂　五色華髻垂　天帶覆於耳
左手持金鈴　右執五峯杵　儀形如薩埵
安立衆生界　次左金剛弓　右執金剛箭
如射衆星光　能成大染法　左下手持彼
右蓮如打勢　一切惡心衆　速滅無有疑
以諸華鬘索　絞結以嚴身　作結跏趺坐
住於赤色蓮　蓮下有寶瓶　兩畔吐諸寶
造像安於西　行人面西對　結大羯磨印
及誦根本明　兼示三昧耶　一字心密印
能成能斷滅　一切惡心衆　又結金剛界
三十七羯磨　及以本業明　速成百千事
薩嚩訥瑟吒　及諸誐囉訶　如忿怒降伏
一夜當終竟　誦大根本明　結三昧耶印
又令伽路耶　取紅蓮花蘂　一百八護摩
一宿即敬愛　又令彼攝伏　取白檀香刻
金剛愛染王　五指爲量等　長帶於身藏

一切有情類　及諸剎利王　攝伏如奴僕
常結羯磨印　誦大根本明　增益一切福
堅固如金剛　若七曜凌逼　命業胎等宿
畫彼形那摩　置於師子口　念誦一千八
速滅不復生　乃至釋梵尊　水火風焰魔
頂行之惡類　疾走無邊方　一切惡種惹
淨行苾芻眾　難調毒惡龍　那羅延自在
護世四天王　遠除令失命　復說愛染王
一字心明曰
吽引吒枳吽引惹入聲
復說根本印　二羽金剛縛　忍願豎相合
進力如鉤形　檀慧與禪智　豎合如五峯
名羯磨印契　亦名三昧耶　若纔結一徧
及誦本真言　能滅無量罪　能生無量福
扇底迦等法　四事速圓滿　三世三界中
一切無能越　此名金剛王　頂中最勝名
金剛薩埵妻　一切諸佛母　復說扇底迦
五種印相應　戒方入掌交　禪智相鉤結
檀慧合如針　忍願豎相捻　進力各偃豎
是名寂災印　進力捻忍願　四指頭並齊
是布瑟置迦　母捺羅大印　進力如蓮葉
印名伽路耶　進力捻忍願　上節蹙三角
阿毘左嚕迦　當用此密印　進力屈如鉤
隨誦而招召　金剛央俱施　一切時作業
大染金剛頂　五密印說竟

一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切處瑜伽四行攝法品第六

爾時金剛手復說一切處無不相應真言曰

唵嚩日囉合二薩怛嚩合二惹吽引鋑斛

復白佛言世尊此四行攝法一切處一切事世間染愛及世間一切法皆生四攝行想起慈鉤悲引喜縛捨等但於一切事處皆生此四攝行法於一切聲聞獨覺乘中常起此等四行誦攝真言結四種鉤印所謂四種鉤以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜於一切以眼起捨於一切真言行者常起四種心但作世間一切事無違遠證無上菩提現生於一切法證得平等無二無染無淨無違無礙身常住金剛薩埵三昧以此四攝法廣作利樂一切有情但於一切事處生無違相用此四種眼法常於一切時起壞二乘心誦此壞二乘心真言曰

唵摩訶引野怛那合二嚩日囉合二薩怛嚩合二薩嚩達磨尾戍馱吽

常誦此真言於一切時觀察自心壞一切執著觀一切法本來清淨由此福德增長於現生獲得一切法清淨金剛乘金剛性增長一切福德一切如來常所加護一切金剛常以破業令於現生證大金剛位處

一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大勝心相應說此真言曰

吽引蘇悉地

復此真言若常誦持得一切天人愛敬降伏能令一切人見者歡喜能成就一切心願悉皆圓滿速得成就金剛薩埵身悉地現生世間獲得一切法平等金剛時會中諸地菩薩各各以神力以福德威光歎金剛手說偈言

一切諸菩薩　所不能見聞　今演此法教
善解我心密　諸法無自性　無願無染淨

金剛一爲乘　不壞諸法教
時會中忽有一障不從空生亦不從他方而
來亦不從地出忽然而現諸菩薩各如醉不
知所從來處時薄伽梵面門微笑告金剛手
及諸菩薩等言此障從何而來從一切衆生
本有障無始無覺中來本有俱生障自我所
生障無始無初際本有俱本輪時障者忽然
現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足
下現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於
心上現一金剛輪遍身放光照觸會中諸大
菩薩時金剛手白言遍照薄伽梵我今欲說
此自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛
手承佛聖旨而說頌曰
若諸眞言師　持誦眞言法　於一散亂心
此障即爲便　能奪眞言師　所修功德業
若持愛染王　根本一字心　此障速除滅
不得少親近　常於自心中　觀一吽字聲
出入隨命息　不見身與心　但觀字因起
等同於大空　堅住金剛性　全成金剛體
速轉自身分　便同堅固身　如秋八月霧
微細清淨光　常住此等持　是名微細定
自性所生障　無得此方便　決定同金剛
三界無能越
時自生障聞此語已忽然不現
一切如來大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶
品第八
爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放
金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默
然復現身手具十二臂持智拳印復持五山
峯金剛蓮花摩尼羯磨鉤索鎖鈴智釼法輪
十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五
髻光明其光無主遍於十方面門微笑即說
大勝金剛頂最勝眞實大三昧耶眞言曰
唵摩訶引嚩日囉合二瑟抳合二灑吽怛啥合二紇
哩合二噁吽引
說此明已復說頌言
十方淨妙國　三世及三界　最尊獨無比
此大轉輪王　能摧諸佛頂　能攝諸等覺
親近爲眷屬　速成大悲地　若末法世人
長誦此眞言　刀兵不能害　水火不焚漂
遶花金剛手　翼從而侍衛　若誦一百八
能滅百劫罪　若誦一千遍　能成滿意願
若誦一洛叉　得大金剛身　若誦一俱胝
得成遍照尊　千佛來共護　決定無有疑
我今更說印　金剛最勝心　內竪十度縛
忍願屈如頂　是名根本心　最勝轉輪印
若常結此印　金剛薩埵尊　蓮華摩尼王
毘首羯磨尊　一切諸聖尊　咸來增覆護
此人如金剛　諸惡不能壞　此身如光聚
能破三界冥　此人如蓮花　諸塵不能染
此身如羯磨　大作諸佛事　身如遍照尊
諸佛不能捨　身如妙吉祥　能成無盡慧
身如金剛輪　能轉理趣輪　持此眞言印
能成如是事　如依觸淨處　但結最勝印
及誦根本心　一切無不爲　隨作皆成就
一切願皆滿　成就最勝尊　金剛頂明曰
唵嚩日囉合二薩怛嚩合二句捨吽引
成就金剛手　最勝摩尼曰
唵嚩日囉合二囉怛那合二句捨怛啥合二
成就金剛手　蓮花最勝心

唵嚩日囉二合達摩句舍紇哩二合
成就金剛手　巧業最勝心
唵嚩日囉二合羯磨句舍噁入聲
成就金剛鉤　最勝者能鉤
唵嚩日囉二合薩怛鑁二合句捨惹入聲
成就金剛索　最勝者能引
唵嚩日囉二合囉怛那二合播捨吽引
成就金剛鎖　最勝者能縛
唵嚩日囉二合鉢納麼二合娑破二合吒鑁
成就金剛鈴　最勝者能喜
唵嚩日囉二合　羯磨大吒斛
由持八大明　能成百千事　印如金剛界
眞言者當知　一切難勝者　應用此印明
復次金剛劒　密語應當知
唵嚩日囉二合薩怛嚩二合底訖叉拏三合吽引　十五
能壞無智城　能生諸佛慧　印同妙吉祥　取一
羯磨三昧耶　復次金剛輪　密語應當聽
唵嚩日囉二合斫訖囉二合吽引惹吽引鑁斛吽
二羽金剛拳　檀慧與進力　四度互鉤結
是名彼密印　若眞言行者　不作曼拏羅

但持此印明　即同大安立　一切曼拏羅
自身一切支　悉成諸佛聚　無比不思議
更無過上味　復次四攝明　密語應當說
唵薩嚩怛他引誐擔勾始吽引惹入聲
唵薩嚩怛他引誐多播舍吽引吽引
唵薩嚩怛他引誐多引娑普二合致吽鑁
唵薩嚩怛他引誐多引尾舍吽斛
纔誦此密言　十六大菩薩　從法界出生
各持本幖幟　次誦八供養　及以四攝明
即成大圓壇　次誦本尊句　八供及四攝
密言次當說
唵薩嚩布惹惹入聲吽引鑁斛
復次密密主　我此心最心　更說祕密法
佛名五瑜伽　當觀遍照主　自身悉同等
復當於目前　覩勝金剛寶　住於幟威日
執妙大寶幢　次右復當觀　金剛蓮花鉤
住於黃色輪　執鉤大微笑　次左復當知
金剛寶大庫　住於綠色輪　執持大圓鏡
次當復於後　金剛大染蓮　住於紅色輪
執妙大紅蓮　是名五瑜伽　祕密最上味

一切所希願　皆悉得圓滿　當作此瑜伽
誦前八大明　及以密印力　皆悉成所願
不假請召印　及誦香花明　得最上成就
現世速獲之　時會諸菩薩　一切執金剛
一切覩佛心　歡喜而安住　十六　取一

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下　取二

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

爾時金剛薩埵復於一切如來前說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法成就一切明能滿一切願能除一切不祥能生一切福能滅一切罪能令一切有情見者歡喜能解一切眾生語言速成諸部頂輪最勝無比奇特難勝超過十地攝一切諸佛菩薩金剛諸大天王能成辦一切難解之事速疾無過五部深密皆悉能成一時齊證金剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母身住大白蓮身作白月暉兩目微笑二羽住齊如入奢摩他從一切支分出生十儗誐沙俱胝佛一一佛皆作禮敬本所出生於剎那間一時化作一字頂輪王執輪印頂放光明倨傲目視現大神通還來禮敬本所出生一切佛母真言我所說一切頂輪真言唯願尊者與一切眾生作大成就我今唯願尊者作大吉祥令其成就爾時本所出生一切佛母金剛吉祥顧視一切方所說根本明王曰

曩謨娑誐嚩底(一)瑟抳(二合)沙(二)唵(三)嚕嚕娑跛(二合)嚕(四)入嚩(二合)攞底瑟吒(二合五)悉馱路左抳(六)薩嚩囉他(二合)娑馱顊曳(七)娑嚩(二合)訶(引八)

爾時佛母告諸如來言若有金剛生金剛子等常持此明者身如金剛山如金剛杵如金剛頂峯如金剛界如來如彼薩埵金剛如彼蓮華手如彼虛空寶如彼毘首羯磨如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養如一切佛心如一切佛化身如百千俱胝不可說不可說佛設利羅如佛真身如佛舉念所作事業皆同一切如來所出言便成真言舉動支節成大印契目所視處便成大金剛界身所觸處便成大印若常持者當得如是金剛之相若欲為大阿闍梨教授密法印等當須先誦此明一千遍一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪王七寶具足壽命長久千萬俱胝若常持此明金剛薩埵又諸菩薩常隨衛護得大神通所作事業皆悉成辦急難之中如日昇空一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安樂若持百萬遍得大涅槃處我今更說觀行密印曼拏羅法當觀自身如我形相住大白蓮漸漸舒展遍大空界或結根本印加持自身住法界定速當獲得一切智智其印相二羽虛心合掌二頭指屈附二中指上節如眼笑形二空各捻忍願中節文亦如眼笑形二小指復微開亦如眼笑形是名根本大印若以印拭目及眉兼竪拭眉間想成五眼又以印兼誦明右旋拭面三遍一切見者皆悉歡喜爾時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本所出生一切佛母足下各成二輪一承其足一覆頂上時一切佛頂輪王皆悉供養圍遶誦妙伽陁一百八名大金剛吉祥無上勝讚曰

縛日囉(二合)薩怛嚩(一二合)摩訶(引)薩怛縛(二合)縛日囉(二合)囉惹(三)摩訶(引)囉惹(四)嚩日囉(二合)素乞叉麼(五二合)摩訶(引)素乞叉麼(三合六)嚩日囉(二合)野曩(七)摩訶野曩(八)縛日朗(二合九)句捨摩訶俱舍(十)嚩日囉(二合)止多(十一)摩訶止多(十二)

嚩日囉合二惡乞芻毘野二合十三娜謨窣覩合二帝
嚩日囉合二三娑嚩　南謨引窣覩帝
嚩日囉合二濕嚩合二囉　南謨窣覩帝
嚩日囉合二馱怛鑁合二南謨窣覩帝
薩怛嚩合二嚩日哩合二南謨窣覩帝
薩怛吠合二嚩日哩合二南謨窣覩帝
囉怛曩合二嚩日哩合二南謨窣覩帝
囉怛寧合二嚩日哩合二南謨窣覩帝
達摩嚩日哩合二南謨窣都帝
達彌嚩日哩合二南謨窣都帝
羯磨嚩日哩合二南謨窣都帝
羯彌嚩日哩合二南謨窣都帝
嚩日囉合二薩怛嚩合二南謨窣都帝
嚩日哩合二薩怛吠合二南謨窣都帝
嚩日哩合二囉儞精以切引南謨窣都帝
嚩日囉合二囉惹　南謨引窣都合二帝
嚩日囉合二囉誐　南謨引窣都合二帝
嚩日哩合二囉儗研以切南謨引窣都合二帝
嚩日囉合二娑度　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二娑引池　南謨引窣覩合二帝

嚩日囉合二囉怛那合二南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二囉怛寧合二南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二帝惹　南無引窣覩合二帝
嚩日哩合二帝唧　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二計都　南謨引窣都合二帝
取二
嚩日哩合二計帝　南謨引窣覩合二帝　四
嚩日囉合二賀引娑　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二賀引細　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二達摩　南無引窣覩合二帝
嚩日哩合二達彌　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二底乞史拏合三南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二底乞史柅合三南謨引窣都合二帝
嚩日囉合二係都　南謨引窣都合二帝
嚩日哩合二斫羯囉合二南謨引窣都合二帝
嚩日囉合二婆去聲沙　南謨引窣都合二帝
嚩日哩合二鼻始　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二羯磨　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二羯彌　南謨引窣都合二帝
嚩日囉合二囉乞叉合二南謨引窣都合二帝
嚩日哩合二哩乞史合二南謨引窣覩合二帝

嚩日囉合二藥乞叉合二南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二以乞史合二南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二散地　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二母瑟智合二南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二囉多引南謨引窣覩合二帝
取二
嚩日囉合二囉帝　南謨引窣覩合二帝　五
嚩日囉合二麼攞　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二麼黎　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二儗帝　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二儗多　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二你哩合二南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二吠波　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二度娑　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二度閉　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二補瑟波　南謨窣覩合二帝
嚩日囉合二補瑟閉　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二你波　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二你波也合二南謨窣覩合二帝
嚩日哩合二嚩馱引南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二嚩第　南謨引窣覩合二帝

嚩日哩合二句捨　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二句勢　曩謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二播捨　南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二播捨　南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二塞怖合二吒引南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二塞怖合二鹺引南謨引窣覩合二帝
嚩日囉合二健吒引南謨引窣覩合二帝
嚩日哩合二吠捨　南謨引窣覩合二帝
唵嚩日囉合二室哩合二曳　娑嚩合二賀引

若持此讚王　繞一遍稱誦　諸佛悉雲集
三十七智圓　若當誦兩遍　諸佛悉入身
一切阿尾奢　及以三界主　若誦經三遍
諸法皆成就　若誦經四遍　行住及坐臥
所作皆安隱　若誦經五遍　人天所愛敬
誦至於六遍　能滅一切罪　若誦滿七遍
能生無數福　若有金剛子　常持此讚王
諸佛常衛護

說此語已時本所出生大金剛吉祥母復說畫像曼拏羅法取淨素氎等自身量而圖畫之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之於中應畫三會八葉蓮華中畫我身當於我前一蓮華葉上畫一切佛頂輪王手持八輻金剛寶輪於次右旋布七曜使者第二華院當頂輪王前畫金剛薩埵次畫八大菩薩各執本幖幟次第三花院右旋各畫八大金剛明王又於華院外四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴師子冠是名畫像法曼拏羅亦如之法持阿闍梨云八大菩薩如理趣經八大金剛如攝一切佛頂王經說又八供養又四攝等幖幟如金剛界七曜形別按次說作成就法於心宿直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日不揀日月吉凶於此宿直日於一日之中不食誦滿一千八遍所有心願應時便遂獲大悉地對像壇前作法即得佛母成就現身爾時佛母金剛吉祥復說成就大悲胎藏八字真言曰

阿尾囉吽欠發平吽紇哩合二噁

若誦滿一千萬遍獲得大悲胎藏中一切法一時頓證其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉便結本三昧耶印以二羽虛心合掌復當心即成爾時復說成就富貴金剛虛空藏鉤召五字明王曰

鑁一吽二怛洛二合三紇哩二合四噁五

行者應畫五大金剛虛空藏於一圓明中等自身量畫之於一圓中更分為五於中圓畫白色虛空藏左手執鉤右手持寶前圓中畫黃色虛空藏左持鉤右執寶金剛右圓中畫青色虛空藏左執鉤右持三辦寶放大光明於後圓中畫赤色虛空藏如前左持鉤右持大紅蓮華左圓中畫黑紫色虛空藏如前左持鉤右持寶羯磨是名五大虛空藏求富貴法若畫此像於青色或金色絹上畫之其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色跏趺坐畫此像已對於壇前無問時方但誦五字明一千萬遍即時富貴成就時時護摩速獲大悉地次當說印相

毘首羯磨三昧耶　忍願相合峯如針
是名法界虛空藏　三昧密印應當知
次改進力如三股　是名金剛虛空藏
復改進力如寶形　是名寶光虛空藏
又屈進力如蓮葉　印名蓮華虛空藏
戒方進力互相叉　是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明曰

唵一嚩日囉二合室哩二二合摩賀引室哩三二合

阿涅切寧過底也二合室哩四二合素麼室哩五二合

阿儗囉迦室哩六一合沒馱引室哩七二合沒囉

賀引娑麼二合底室哩八二合戍訖囉二合室哩二合

九捨袮始者二合囉始制二合帝室哩十二合摩賀

引三摩耶室哩十一二合娑嚩二合賀引十二

復說妙吉祥破諸宿曜明曰

唵一薩嚩怛囉二二合三摩耶三室哩二合曳四

娑嚩二合賀引五

復次行者應用金剛子為珠以綵金剛綫穿之對像前誦三百遍一切希願皆悉滿足其印相二羽金剛掌以檀慧內相鉤戒方雙屈入掌忍願相合如峯屈進力各捻忍願上節以禪智各捻忍願初文是金剛吉祥印

內縛統指節　並遍豎二空　是名破宿曜

一切不祥印　當觀妙吉祥　而作降伏事

結印誦百遍　不久即成就

時本所出生一切佛母復於頂上放百千道雜色光明於一一光中出生無量金剛杵男

健織盛於足下亦然即說成就一切明具言

曰

唵一吒吒吒烏二短聲置知置智吒烏三短聲吒

烏引吒烏引吒烏四嚩日囉二合薩怛嚩二合五

惹吽鑁斛六紇哩二合靏吽泮吒七吽八

此真言能成就一切明能攝伏一切天能成辦一切事若欲知未來之事即結印安於左脇誦真言一百八遍隨印便睡本尊阿尾奢即於夢中見一切吉凶之事其印以定慧手作不動尊刀印以刀刃互揷掌中即成若欲誦一切真言先誦此明三七遍一切速得成就若欲往諸方所想前宿形在足按之觀自身如本尊即得一切方處無礙無障所作皆得成就此吉祥明能成辦百千種事意之所起皆得遂情又法以藕絲為燈炷熏成煙取點眉中間一切摩奴曬皆伏從愛敬時諸佛頂輪王各各還來入薩埵佛母一一毛孔中忽然不現時大會眾一時寂然

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手　我說內護摩　謂淨除固業

令獲菩提心　端坐成月輪　觀水字光焰

主身如佛形　智拳住悲愍　此名肩底迦

如來內護摩　復次觸地儀　因字金剛句

發生猛利火　燒除眾不祥　名金剛持地

速悟無等覺　復次施願形　如字摩尼句

寶光淨三業　寶光壞諸業　勝三摩地印

清淨無塵句　滌慾及諸垢　結使皆清淨

眾生拔諸有　寂靜無著言　一切所能作

得無礙滌寂　金剛手薩埵　此名五種智

如來寂災密　為諸菩薩說　大悲波羅蜜

起四無量心　印明同四佛　亦名佛息災

遶誦一遍竟　諸佛咸共言　是真是佛子

如來常所護　能滅無等罪　能生無等福

能寂三世厄　諸佛咸衛護　復次金剛手

更說密言句　汝當寂心聽　五種如來智

及四波羅蜜

唵引嚩日囉二合馱引覩阿儗你二合鑁

唵引嚩日囉二合阿乞芻二合毘也二合阿儗你吽

唵引嚩日囉二合囉怛那二合三婆嚩阿儗你怛

咯

唵(引)嚩日囉(合二)路計濕嚩囉囉惹阿儗你紇
哩
唵嚩日囉(合二)阿謨伽阿儗你(合二)噁
唵嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)嚩日哩阿儗你(合二)吽
唵嚩日囉(合二)囉怛那(合二)嚩日哩阿儗你怛咯
唵嚩日囉(合二)達摩嚩日哩(合二)阿儗你(合二)紇哩
唵嚩日囉(合二)羯磨嚩日哩(合二)阿儗你(合二)噁
復次一心聽　金剛薩埵明　結本羯磨印
因字生金剛　滿彼大空界　遍此金剛火
能召諸金剛　攝伏爲僕使
唵嚩日囉(合二)薩怛嚩(合二)阿儗你(合二)吽噁
復次金剛王　本業三昧耶　鉤字生大鉤
遍鉤等法界　十方一切佛　盡來爲成就
隨心所愛樂　速獲無時限
唵嚩日囉(合二)囉惹(平二)　阿儗你(合二)吽(十二)弱敎
復次金剛染　本業三昧耶　說字生歡喜
發遍十方界　一切佛菩薩　盡爲染愛妻
三界世中天　人王等敬愛
唵嚩日囉(合二)囉誐阿儗你(合二)吽鵠
復次金剛稱　本業三昧耶　讃字生適悅

得正受三昧　遍於大空界　自他生適悅
大悅得平等　諸冤悉退散
唵嚩日囉(合二)娑度阿儗你(合二)吽索
如上四寂災　諸佛甚深密　所有三世苦
速滅無有餘　復次金剛手　金剛寶威光
結本羯磨印　如如生光明　威德隨諸天
及以王人等　一切皆隨順　增長自所求
唵嚩日囉(合二)囉怛曩(合二)阿儗你(合二)吽唵
金剛光明威　熾然字發光　一切天主王
釋梵及人趣　日月三世有　無能敢申覩
彼等有所能　盡皆得隨順
唵嚩日囉(合二)帝惹阿儗你(合二)吽暗(引)
金剛幢大軍　生字雨諸寶　結彼本業印
能召一切寶
唵嚩日囉(合二)計覩(平聲)阿儗你(合二)吽怛嚂(引二合)
金剛笑菩薩　喜字生音聲　結彼本業印
能長一切愛
唵嚩日囉(合二)賀娑(引)阿儗你(合二)吽鵠
如是四祕密　諸佛密增長　所求皆悉成
增長自身佛　三界天人見　悉皆云是我

生身化諸有　遜禮無敢沂　復次金剛手
蓮華自在王　清淨自在字　徹照三界冥
地獄諸惡趣　悉淨如蓮華　結本羯磨印
能伏如是苦
唵嚩日囉(合二)(十三)達摩阿儗你(合二)吽(十二)紇哩(合二)
金剛猛利刀　劍字放大光　照徹三界暗
能伏訥瑟吒
唵嚩日囉(合二)底乞叉拏(合三)阿儗你(合二)吽談
金剛轉輪者　輪字化諸輪　能殺那羅延
及龍金翅鳥
唵嚩日囉(合二)係覩阿儗你(合二)吽鈴
金剛語言誦　密字化諸雹　打破諸脩羅
及一切宿曜
唵嚩日囉(合二)婆(引)灑阿儗你(合二)吽嚂
系系金剛手　如是四祕密　誦結破諸天
一切不祥事　三世三界怨　人及非人等
所起惡心者　彼皆悉化盡　梵天那羅延
自在日月天　天主頂行衆　住空地底天
由結四密印　誦明繞一遍　速滅無有疑
此名內護摩　金剛手復聽　羯磨金剛藏

輪字發光明　能令一切愛
唵引嚩日囉合二羯磨阿儗儞合二吽欱
結彼本業印　金剛甲冑光　甲字放光明
能令一切愛
唵引嚩日囉合二咯乞叉合二阿儗儞合二吽憾十三
金剛忭食噉　牙字發光明　見觸皆清淨
悉令彼敬愛
唵嚩日囉合二藥乞叉合二阿儗儞合二吽引吽引
金剛密持尊　持字放光明　結彼本業契
能令一切愛
唵嚩日囉合二敢地阿儗儞合二吽鑁
由此四祕密　金剛內護摩　能一切敬愛
無有不隨順　上至諸如來　下至一切人
隨順悉無礙　敬愛無息滅　金剛阿闍梨
應作如是法　從初水字生　至二十五尊
皆以本種智　發生成彼身　威儀悉同等
圓明爲火焰　自身口爲爐　逼至虛空界
即此光明中　擲諸不祥者　惡人惡天衆
上至等覺尊　速自本誓者　擲於爐內燒
疾得本成就　焚諸等覺衆　能息一切厄

諸火有情衆　能成長一切　諸執金剛手
摧伏一切怨　一切明妃衆　能敬愛一切
鈎索鎖鈴四　盡成鈎召事　乃至八供養
還結彼業印　及誦焰光明　能成自他願
一切無不成　我此內護摩　往昔寶生佛
於金剛界中　度無量有情　我今故演說
金剛手善聽　爲諸眞言師　廣說成利益
勿妄傳授與　未受具誓者　兼無智慧人
金剛內護摩　我今當說竟
唵引嚩日囉合二邏細阿儗儞合二吽鵠
唵引嚩日囉合二摩𡁠阿儗儞合二吽怛囉合二吒
唵引嚩日囉合二儗帝　阿儗儞合二吽儗聲入
唵引嚩日囉合二涅哩合二帝阿儗儞吽訖哩吒
唵引嚩日囉合二度閉　阿儗儞合二吽惡
唵引嚩日囉合二補瑟波合二阿儗儞合二吽唵
唵引嚩日囉合二路計　阿儗儞合二吽禰聲入十四
唵引嚩日囉合二喭馱　阿儗儞合二吽雇
唵引嚩日囉合二句捨　阿儗儞合二吽弱聲入
唵引嚩日囉合二播捨　阿儗儞合二吽吽
唵引嚩日囉合二娑普合二吒阿儗儞合二吽鑁

唵引嚩日囉合二吠舍　阿儗儞合二吽解

金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品第十一

爾時世尊復告金剛手言我今更爲汝說成就金剛薩埵一字心極密無上深勇智光密言而說頌曰

持眞言行者　觀身如佛形　根本命金剛
釋論以爲虛　多羅爲二目　毗俱胝爲耳
吉祥爲口舌　喜戲爲鼻端　金剛觀自在
以成定慧臂　三世不動尊　以爲兩膝脚
心爲遍照尊　齊成虛空眼　虛空寶爲冠
相好金剛日　以此十五尊　共成一佛身
如世月圓圓　佛性亦如月　從初作成就
乃至成悉地　心心不間斷　成就十五尊
是即極深密　眞言者當知　金剛薩埵心十五

菩提密言曰

吽一斫訖囉二二合多囉斫乞芻二三合渤哩合二句胝四曼殊室利合二曳五嚩日囉合二攞細六紇哩合二吽七悉怛哩合二路枳也八二合左囉吽九鑁十欠十一室哩十二二合阿迦捨麼𡁠十三帝惹

四十吽五十
誦此成就明　作法成尊身　然後入薩埵
一字心密語　作薩埵業印　安立自身分
以十五尊句　密語種子字　一一布支分
而成大悉地　金剛薩埵心　一字密言曰
吽引
金剛阿闍梨　教授諸弟子　以緋繒掩面
與彼作加持　令次阿闍梨　教彼薩埵誓
置華於印中　令彼散支分　隨華所墮處
行人而尊奉　教彼本明印　令其作成就
此名金剛手　內作業灌頂　極祕密中祕
此名五部源　金剛即寶光　蓮華即羯磨
如和同一體　即此身五佛　右臂觀音部
左臂金剛業　頂上摩尼屬　多羅毘俱胝
並是羯磨部　三世不動尊　即名四攝智
喜戲名供養　虛空眼外持　金剛光彼岸
即名三十七　最上極深密　法佛密成就
復次金剛手　更說內火法　息災月爲爐
各如本尊貌　種智發光焰　焚燒一切罪
五佛波羅蜜　名爲息災事　三世天人等

並爲護摩木　擲諸忿怒天　以爲降伏業
日月遊空天　名爲增益事　那羅延自在
俱摩羅釋主　金剛尾近那　名爲逐他用
水族諸天王　金翅難陁龍　名爲吉祥業
火天焰魔王　七母八執曜　名爲勝他作
皆用金剛手取二　一字心密言十六　及用本業印
而用作加持　但誦彼天明　用金剛界鉤
攝彼至空中　擲彼而爲事　此名最勝尊
心地極密法　名稱阿闍梨　彼覺成就近
得如是光澤　方可作此法　而乃傳與人
勿妄作諸過
次說遜婆明王根本眞言曰
唵嚩日囉合二吽引羯囉吽聲短吽聲短吽聲短顊遜
婆吽聲短一
先住菩提大印已　羯磨四印作加持
以成三世大誓身　兩臂青色薩埵儀
然後入忿怒王業　二羽拄擲金剛杵
至空却下承薩埵　復次三旋金剛舞
至空却下金剛王　乃至善哉亦如是
即能廣作諸事業　是名最初吽迦囉

如前所結誦心密　方應作此護摩業
所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨
其本色傳之爾
又取黑鹽護摩能召一切天隨名呼之能滿
所求事
又取以烏牛糞取二護摩能召一切十七妙吉祥菩薩
能成般若波羅蜜
又法以黑沉香護摩能令普賢菩薩授與一
切持明法
又法以黑華護摩能令虛空庫菩薩授與一
切雜事業
又法以黑土而作護摩業悉皆能召集一切
地居天
若以白色華　護摩作供養　一切吉祥天
賜與金寶藏　恣意而受用　護摩白樹汁
能令諸母天　授與妙仙藥　服壽命一劫
若以檀香護　驅役上界天　護摩蘇合香
住空亦如是　以麝香護摩　役使遊空天
地居以牛黃　地底用安息　若常用沉香
護摩而奉獻　十六大菩薩　各速疾授與

本本三昧耶　若常以龍腦　而作諸摩業
八供養菩薩　授與三昧耶　令速疾成就
黄檀常護摩　五部四攝等　菩薩爲侍者
隨意皆能辦　護摩以鬱金　五方諸如來
不壞應身故　常來作加持　丁香作護摩
一切蓮華部　曼拏羅皆集　授與三摩地
殊勝之灌頂　護摩菩提葉　一切金剛部
曼拏羅皆集　授降魔灌頂　白蓮華護摩
寶部曼拏羅　雲集而授與　法財灌頂位
護以青蓮華　能令如來部　五部曼拏羅
如是等聖衆　授種種隨類　事業之灌頂
如上之所說　最勝護摩法　百八誦眞言
如持而作業　所作業與物　獲得如是報
三業淨柔輭　輕安受適悅　大印三菩提
速疾而成就　又說息災法　取蓮華智字
及以虛空智　合和爲神線　想繫右臂上
即能離諸過　或取羯磨智　及金剛因字
和合爲神線　即能利樂身　又取金剛部
四尊種智字　和合爲色線　即能降伏業
又取摩尼部　四聖寶智字　和合爲色線

即能增益事　又取蓮華部　四聖種子字
和合爲四線　即能一切愛　又取羯磨部
四尊寶智字　和合爲四線　即能鉤召用
此名內護摩　依前火中作　乃至三十七
並依此法教　金剛薩埵心　及印爐光焰
又法取青茅　作一旋茅環　釧於進力指
能降衆不祥　釧於忍願節　能除一切苦
釧於禪智度　能奪那羅延　釧於戒方指
能令本尊悅　授與一切願　及成就一切
釧於檀慧節　親近諸悉地　一切佛歡喜
不違本誓力

大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住
大悲盡三昧而說伽陀曰
有佛名金剛　大藥叉吞噉　一有惡有情
及無情等物　三世一切惡　穢觸染慾心
令彼速除盡　吞噉無有餘　汝金剛薩埵
一心聽此明　廣布諸有情　金剛盡明曰
唵(一)摩賀(引)藥乞叉(二合)嚩日囉(二合)薩怛嚩
(二合)弱(入)吽(三引)鍐斛(四引)跛囉(二合)吠捨(五)吽(六短)

此名金剛食　主宰諸能摧　菩提化身天
及正業受果　誦此一千八　隨順而攝受
三千世界中　上至有頂類　若加持男女
能令阿尾奢　三世三界中　盡能知休咎
若誦此洛叉　能令三界天　所問吉凶事
速令阿尾奢　若欲食諸觸　先誦七遍明
便食諸觸物　能令悉清淨　若與人食毒
誦明三七遍　擲印加彼器　即成蘇嚕拏
噉食諸龍毒　或觀成本尊　或印成本尊
皆得攝彼毒　若令人敬愛　以印搖擲彼
或想以印擊　彼皆如奴僕　若作曼荼羅
及盡或觀成　當觀吽一字　成大羯磨輪
放光焰金色　復於旋輪中　當股於五分
觀五大月輪　一輪安五尊　共爲二十五
用金剛界字　羯磨印安布　安於輪四隅
放種種色光　一隅四忿怒　四隅十六護
各持五峯杵　作金剛擲步　皆從吽字生
身作四方色　最中圓佛處　四隅內供養
次四方面前　左右安二尊　所謂鉤等四
及香華等四　次後相對處　安妙吉祥幢

種種諸寶網　繒衣珠鬘華　輪鈴拂商佉
天女作衆樂　如是等安布　皆從吽字生
用前成就明　安了誦一遍　即能成眞實
堅固如金剛　行人自爲佛　處於輪齋中
四時不間斷　誦滿三十萬　依前觀行門
逮得本尊身　若有諸惡人　藥叉羅刹王
風雨龍山神　七母諸宿曜　海神江河神
釋梵日月天　金剛尾伽那　三界中天人
俱依此觀住　彼見如人者　作禮獻所能
受教而請命　復次金剛手　我今更說印
戒方忍願指　内相叉爲齒　檀慧曲如鉤
進力及禪智　猶如笑眼形　是名根本印
亦名根本心　結護及供養　扇底迦四事
皆用此印作　我今更說祕　金剛藥叉形
六臂持衆器　弓箭劒輪印　及薩埵羯磨
五眼布忿怒　三首馬王髻　珠寶遍嚴飾
其餘諸聖尊　畫如金剛界　若欲治諸病
應稱十六吽　結使金剛業　勢如持金剛
口誦所言約　彼皆悉受命　移大海須彌
及取三界天　閉惡趣放罪　所作皆稱遂
若欲得仙藥　及住極樂界　知足天王宮
隨所意便得　金剛薩埵汝　更說阿尾捨
取童男童女　淨浴新淨衣　令彼薩埵誓
上安於白華　加持令掩面　再加一千八
彼即阿尾捨　彼身或住空　所有三世事
一切皆知者　我說祕密句　汝等善諦聽
底迦等五事　祕句說眞言　圓寂大悲常
是名寂災句　歸依及蓮華　是名增益句
忿怒破壞稱　是名降伏句　敬愛伽跢耶
金剛鉤鉤召　是名五種密　金剛語瑜伽
欲令彼未來　不依師授者　於此法輕慢
自述自師意　迷設阿闍梨　剛强大我等
更說一字心　祕中最勝密　此名最勝祕
金剛身語心　諸佛大悲身　常在此字中
隨處誦一遍　諸大果菩薩　一切人天衆
悉皆禮彼人　如前所作法　或誦此密言
一切速皆成　不可思議力　系金剛薩埵
此名最祕密　勿妄傳與人　當付智慧者
唵吒枳吽娑破(二合)吒鉢囉(二合)吠捨吽發吒(引)
爾時大衆十六大菩薩及諸忿怒金剛等皆悉禮佛依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛等各各互相謂言何故諸佛忽然不現即於是時偈於法界而有聲言善哉諸金剛等我本無有言但爲利益說時金剛手等亦復不現

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下

音釋

齺(卓皆切)　矖(所賣切)　軩(卑合切)　雹(弼角切雨氷也)　冑(直又切兜鍪也)　搊(初尤切)　蘖(魚列切)

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上 同上中卷三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

焰髮得迦忿怒明王成就儀軌分第一

爾時妙吉祥　化身大明王　名焰髮得迦
徧身熾盛光　甚惡大怖畏　令諸大明王
驚怖器仗落　天人阿脩羅　恐怖而合掌
悉皆歸命禮　稱讚俱胝數　見斯大焰光
熱惱心如火　如是而白言　唯願大明王
止息大惡相　光明大熾盛　徧照於十方
三界諸天人　及彼脩羅等　驚怖歸三寶
頂禮佛法僧　即時大明王　息惡化善相
具足大威德　妙吉祥化身　天人脩羅等
俱白大明王　云何行精進　種種而承事
恭敬供養等　而得大歡喜　方便為開演
斷除我等疑　爾時大忿怒　焰髮得迦王
如是聞彼語　告天脩羅等　汝各具威德
歸依佛法僧　三寶勝功德　信順如來勅
利益諸眾生　我止大惡形　化為妙善相
已受三歸者　當發菩提心　我有根本教
大明成就法　七字十字等　如是成法句
一切諸天人　及彼阿蘇囉　汝等當受持
所願皆成滿　此焰髮得迦　忿怒根本教
我親所說時　大地皆震動　江海悉沸騰
一切諸天人　夜叉囉叉娑　及以必合佐
身心俱顫掉　怖畏大明王　各發恭敬心
合掌俱作禮　受持大忿怒　焰髮得迦王
根本心大明　為護世正法　於彼三界中
一切天人內　作成就儀軌　最勝最第一
焰髮得迦王　親自而宣說　一切諸天人
信受俱歡喜　天上及人間　恭敬頭面禮
百千菩薩眾　依法自修習　廣行慈悲行
如是此大教　妙吉祥根本　清淨儀軌法
成就第一分

焰髮得迦必隸覩得羯吒曼拏羅成就儀軌分第二

復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏能施所求一切滿願此名必隸覩得羯吒曼拏羅成就法持明行人先須揀擇所樂之地或大樹之下或尸陀林中或空舍內或四衢道路之傍或於山間或二塔中間或園林內或山頂上或河岸海岸或牛欄內或鬪戰之地或大自在天祠及諸寂靜之處隨自意樂當建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有荊棘瓦石砂礫骨髮缾木等不潔之物悉皆除去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地時持明者經宿沐浴淨持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復次以兜羅綿或麻合三股線絣四方曼拏羅先從東方起首四方四隅次第依法如是絣已用屍灰粉於曼拏羅四方四隅作於四門唯開南門餘三常閉曼拏羅中心粉一蓮華復於東北隅起首依法次第以屍灰畫諸賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫一必隸多形中間蓮華上畫第五必隸多形以髑髏為莊嚴如是曼拏羅中一一依法悉令周足復次曼拏羅有其八種閼一肘曼拏羅為常供養儀閼二肘曼拏羅為消災增益儀閼三肘曼拏羅為發遣設咄嚕儀閼四肘曼拏羅為敬愛句召儀閼五肘曼拏羅為禳災除病儀閼六肘曼拏羅為除魔及宿曜儀閼七肘曼拏羅為句召諸天敬

愛儀閼八肘曼拏羅爲一切所求成就儀如
是八肘已上作者非依儀軌必不成就持明
者畫曼拏羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種
妙華及沉香栴檀香安息香酥燈油燈如是
依法次第安置必得成就
復次或作大惡曼拏羅法持明者用涅哩嚩
娑爲燈以酒肉魚及種種飲食當用出生即
行人作禮諸佛發菩提心時持明者依法自
畫曼拏羅內賢聖形像及幖幟等如不能畫
依法觀想曼拏羅蓮華之上有微妙字化成
必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅各一寶杖
四門各一必隸多即誦必隸多大明如是誦
已復想曼拏羅內八種幖幟其名曰賀悉多
波那尸囉婆建馱部惹羯嚕吒親那左哩摩
捺囉設嚩摩攞如是想已誦此大明而作現
前然後請召焰鬘得迦大忿怒明王入自心
中身黑色大惡相具大威德徧身熾焰六面
各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色
六足足蹋必隸多十二臂右第一手作施願
印第二手執鉤第三手執三叉第四手執劍
第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執
髑髏第二手執旗第三手執都摩嚩第四手
執罥索第五手豎頭指第六手執寶杖用半
乾半潤人頭爲鬘飾虎皮爲衣身大腹廣面
作種種忿怒相惡色變動如海沸騰現相不
定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作
怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法
粉畫觀想亦然如是想已以香水獻閼伽及
紅色華於必隸多頂上復用赤檀香華及華
鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰鬘得迦明
王心大明持明者觀想此明王心大明入自
心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂
上誦甲冑大明想爲甲冑如是觀想已復誦
香大明即獻香然後於曼拏羅四方四隅各
然於燈供養即以種種餘食及上妙香華獻
焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻
必隸多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢
好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子
沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加持一華
令彼弟子以二手指執此一華而復用帛覆
於頭面念三寶名時阿闍梨引弟子入曼拏
羅內令發誓願即便拋華向曼拏羅中與去
面帛認本尊阿闍梨與弟子說寶杖印及三
寶祕密三昧印即以香華水灌弟子頂復以
香華供養所有忿怒明王心大明授與弟子
時弟子授大明已頭面作禮隨力布施供養
阿闍梨弟子所願之事必得成就復用滿鉢
香水安曼拏羅東邊獻明王閼伽水時阿闍
梨即誦發送大明發送焰鬘得迦大忿怒明
王歸於本位於曼拏羅獻閼伽水如是依法
常作能得世間廣大無等之福
忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明成就
儀軌分第三
復說曼拏羅中第一必隸多大明曰
唵引薩莫薩哩嚩二合怛他引誐帝引毗藥二合
一必隸二合多目佉二佉引那迦娑嚩引二合賀
三引
復說曼拏羅東門必隸多大明曰
唵引必隸引二合覩引攞迦引二合野一吽引發
吒二半音

復說曼拏羅南門必隷多大明曰
唵(引)必隷(二合引)多(一)鼻(引)嬰(引)怛迦(二)吽(引)
癹吒(三半音)
復說曼拏羅西門必隷多大明曰
阿(引)唵(引)必隷(二合引)多(一)入嚩(二合)攞(二)癹吒
(三半音)
復說曼拏羅北門必隷多大明曰
唵(引)乞叱(二合)鉢囉(二合)必隷(二合引)覩(一引)得羯(二合)
吒(二)吽(引)癹吒(三半音)
復說曼拏羅四隅寶杖大明曰
唵(引)曩莫沒馱達哩摩(二合)僧祇毗藥(一二合)薩
哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗藥(二)阿(引)骨嚕
(二合引)馱尾惹野(引)仡你(二合引三)入嚩(二合)哩多(四)
吤賀嚩(二合引五)必隷(二合)多始囉(六)吽(引)癹吒(半音)
(七)
請召焰曼得迦明王大明曰
唵(引)曩莫(引)沒馱達哩摩(二合)僧祇(引)毗藥(二合)
(一)骨嚕(二合引)達嚩囉尾囉(二合引)莎三摩曳(引)
曩(三)阿誐蹉(四)阿(引)誐蹉(五)唵(引)阿(引)吽(引六)
壹難必隷(二合引)多娑喃(七)必隷(二合引)覩(引)得
羯(二合)吒(八)咯乞叉(二合)咯乞叉(二合)娑嚩(二合引)賀
(九引)
必隷多曼大明曰
唵(引)曩莫薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)毗藥(二合)
(一)必隷(二合引)多摩(引)隷(二引)尾訖哩(二合)帝(三引)虞
呬也(二合)閉(四引)尾迦(引)囉目契(五)薩哩嚩(二合)咯
乞芻(二合)鉢祖(仁祖切)瑟胝(二引)(六合)吽(引)癹吒(七半音)
十七微妙字大明曰
阿(一引)骨嚕(二合引)提(引)迦焰曼(引)得迦(二)賀曩
(三)摩他(四)畔惹(五)吽(引)癹吒(六引半音)
明王心大明曰
唵(引)阿(一引)吽(二引)此明為擁護
觀想明王頭大明曰
唵(引)迦(引)攞吽癹吒(一半音)
觀想明王頂大明曰
唵(引)野曼得枳(引)羯尾(引)囉(一七)吽(引)癹吒(半音)
(二)
觀想明王甲冑大明曰
唵(引)入嚩(二合引)攞(一引)入嚩(二合)哩多尾仡囉(二合)
(引)賀(二)吽(引)癹吒(三半音)
觀想明王器仗大明曰
唵(引)吠(引)嚩莎旦(引)多迦(一)吽(引)癹吒(二半音)
如是焰曼得迦明王大明於身五處觀想獻
閼伽大明曰
唵(引)伊迦尾(引)囉(一)野曼(引)怛迦(二)尾娑囉
(三)尾娑囉(四)娑嚩(二合引)賀(五引)
獻塗香大明曰
唵(引)囉訖多(一二合)唧底(二)輸尼多(引)哩揉囉
(二三合)蘇巘馱(四)尾仡囉(二合)賀(五)娑嚩(二合引)賀
(六引)
獻華大明曰
唵(引)袮摩也(一二合)薩囉(二合)仡摩(二合引)囉也(二合)
(二引)馱(引)哩尼(引)娑嚩(二合引)賀(三引)
獻香大明曰
唵(引)唧底(一)度波(二)必哩(二合)夜(引)野娑嚩(二合)
(引)賀(三引)
獻燈大明曰
唵(引)袮麼也(一二合)吤蹫(二合引)底瑟摩(二合)帝娑
嚩(二合引)賀(二引)
一切飲食出生大明曰

唵引薩哩嚩引二合弥試引阿嚩賀引哩尼引娑嚩引二合賀二引

獻一切飲食及出生大明曰

唵引祢摩焰引二合曩部引哈你一引賀囉賀囉二訥凌引二合訥凌引三合訥凌引二合揭娑嚩二合賀引四引

必隸覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明曰

唵引窟窟你一必隸引二合覩引得羯二合吒二必哩二合多摩引隸三引攞里你四窟朗引二合窟朗引二合窟朗引二合窟朗引二合五必勵引二合六必勵二合引二合底始吠七引訥凌引二合訥凌引二合訥凌二合八引窟窟你九佗哩二合恨拏十二合末凌娑嚩二合引賀一引十

忿怒明王必隸覩得羯吒寶杖印曼拏羅祕

密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大無畏身有無量光明依三寶儀法以手結印右手安前而現三昧拇指常寄餘指緊作拳此是寶杖印時持明人用心大明或別明與此印同用不得違越此寶杖大明曰

曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥一二合阿二引薩哩嚩二合怛他引誐多三骨嚕引二合達尾惹野四阿佗你二合入嚩二合里多哈賀嚩二合五必隸多始囉六吽引發吒七半音

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫兼持明人求成就者若求此杖一切所須無不成就

復說彼寶杖印成就法如前必隸覩得羯吒曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶杖印如是句召供養與此明王大明同用而為最上大明曰

唵引唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥一二合阿引阿二引薩哩嚩二合怛他引誐多三骨嚕引二合馱尾惹野引佗你四二合入嚩二合里多哈賀嚩二合必隸引二合多始囉吽引吽引發吒五半音

此寶杖印大明於一切成就法中最上最勝能作廣大成就復說供養觀想法想畫一蓮華華作八葉為四方四隅從東方起首依法次第於四方四隅及華中間各安微妙字復作結界想吽字在寶杖必隸多頭上想唵字而作現前想唵曩莫字為供養阿聲上字為焰鬘得迦明王最勝三昧大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇毗藥一二合薩哩嚩二合沒馱引毗二僧窣覩二合多三

先誦此明為歸命三寶然後用一切寶杖各各本明及本三昧而作忿怒顧視於剎那間一切所求皆悉成就此是如來所化

復次依法各誦本大明已誦阿聲上字作最勝焰鬘得迦明王顧視為本三昧後誦吽字所有息災增益敬愛勾召調伏發遣等一切成就若持明人作息災法先用唵字及本大明後誦別大明此是如來三昧能息一切災難若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大明此是如來相能作最上事若敬愛法依大明本法後誦莎賀字能令諸天敬愛行人欲求大

富當誦如來部大明如是常作必得大富若作增益法亦誦本大明後誦吽字速得增益若殺設覩嚕先誦吽字後誦發吒字即能殺彼若欲發遣先誦吽字後誦本大明及發吒字作祕密供養而能發遣如是前曼拏羅四方四隅及中間九處所有寶杖雖以香華供養飲食出生若不持誦大明終不得成如是增益敬愛息災調伏殺冤等法彼持明者了知祕密印法及曼拏羅等儀軌周足不在擇日擇時占覩星曜亦不假志持齋戒沐浴清淨等自然成就滿一切願若持明者發菩提心以香華果子飲食等隨力供養焰鬘得迦明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得成就

忿怒明王必隸多曩毗寶杖印曼拏羅祕密供養儀軌分第五

復次持明者於夜分往尸陀林中以屍灰畫四方曼拏羅作四門上用緋帛爲仰塵懸掛鏡華鬘復於八方安八髑髏然燈八盞中畫半屍尾上畫寶杖印別畫一必隸多此名必隸多曩毗曼拏羅能作一切成就肆持明者依法出生供養即誦大明一洛叉令法精熟以髑髏滿盛輸尼帝獻寶杖印持明者用赤檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑爲自擁護復用有辭辯勇猛精進者三人爲同伴於黑月八日持明者止息諸根令心寂靜與前三人同入必隸多曩毗曼拏羅持明者安定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境不得怯怖竟夜持誦必得成就降魔除冤最爲第一乃至難成之法速得成就

復次持明又持焰鬘得迦大明已即誦吽字及誦賀曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明時持明者作忿怒相立如舞勢經剎那間能令山嶽及州城樓閣等悉皆破壞

復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾娑怖吒伴惹伴惹等大明能破裂山河大地及開阿蘇囉宮門乃至一切所求皆得隨意

復次先誦吽字次誦鉢左尾特鍐娑輸沙野等大明能枯涸流泉池沼乃至江河大海

復次先持吽字次誦娑擔婆能禁伏一切魔事若誦兩徧能禁他軍全無動用如壁畫人若先誦吽字次誦訥凌能令設咄嚕惶亂或與前二句同用所作皆成若作忿怒相持誦能令他軍自亂馳散若先誦吽字次誦底瑟吒底瑟吒此明能禁伏囉惹若先誦吽次誦賀曩尾特鍐合二娑娑摩囉野發吒等能滅他軍若先誦吽字次誦揭揭佉呬佉呬等能令他軍速自作亂若先誦吽字次誦發吒吒訥凌合二訥凌合二鄧鄧訥凌合二訥凌合二如是此明能殺設咄嚕若先誦吽字次誦賀賀賀引賀引吠微多攞發吒若先誦吽字次誦賀賀賀引賀引賀引等發吒此二種明能成就世間一切之事若先誦吽吽次誦訥凌合二訥凌合二鄧鄧訥哩發吒此明能一剎那間廣利世間如是明王所說儀軌印法修習精熟持誦之間護持一切菩薩三昧作一切事隨意成就

復次持明者起首作成就法先誦一洛叉令法精熟即便作法若法未成用前如來三昧及勾召大明後用頂禮大明及唵字已復唵字爲第一阿引字爲第二吽字爲後句如是

誦忿怒明王大明句已復誦吽字次誦唵字阿引字後誦吽字如是誦已復誦如來大明即密結印法誦大明一洛叉能作一切成就此是依法精熟儀則若不成就當復依前法作若不依法作持明者自得破壞此最勝焰鬘得迦明王法印所在之處彼持明者依法持誦能成就一切事乃至世間出世間能作成壞真實不虛於七由旬外能調伏魔冤及部多必隷多吠多拏等皆能破壞乃至勾召諸天息災除患殺設咄嚕依此三昧心印儀軌具足明王歡喜以大威勢能令行人所作成就此是焰鬘得迦最上大無畏明王心印亦名寶杖印祕密法

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

吠多梨印成就勾召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠多梨祕密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持誦必得成就此吠多梨印法焰鬘得迦明王自說以二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鉤二拇指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是吠多梨印法真實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏羅中依法持誦十七字大明用此吠多梨印一切所欲能施成就今說忿怒曼拏羅如前必隷觀得羯吒曼拏羅作四方四隅只闊一肘不得增減於彼八方各燒其火曼拏羅四門各安戍攞於戍攞上各安一必隷多曼拏羅中間亦安一必隷多散被頭髮復安必隷多髮如前必隷觀得羯吒曼拏羅儀軌時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隷觀得羯吒大明以香華供養然後用摩賀滿娑而為出生以葷茹為香別物非儀時持明人結吠多梨印以香華供養及出生等復於曼拏羅外八方然燈用尸陀林中木柴或木簽柴及摩賀帶攞用佉祢囉木為杓於曼拏羅南門作護摩七徧如是作已復作明王成就法時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精熟亦得成就時持明者用不損壞者薩埵一箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩埵用赤色及青色香華而伸供養復結吠多梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護時持明人手執利劒作大無畏相以左足蹋薩埵心手結期尅印即誦焰鬘得迦明王大明曰

唵引阿引骨嚕引二合摣迦焰鬘怛迦賀曩摩他畔惹吽引發吒半音

持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸震動起立現大惡相不住作大惡聲時持明人以所執利劒割截自身血肉用為閼伽獻於薩埵時彼薩埵知持明者意受閼伽已立於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現相持明者見此相已即結吠多梨印時明王見此

本印息大惡必隸多相然後施持明者一切願所欲成就爾時明王即自隱身薩埵倒地變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成就之法須是有大德行之人可許作法若無德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行德不善印法亦被除滅若有德行善知吠多梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧具足成就時忿怒明王決定現前能施行人一切所願俱獲成就復說大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇毗藥引二合一阿引二骨嚕引二合提引迦三焰鬘得迦四賀曩五摩他六畔惹七吽引八吠引多引梨引九咯乞又二合十咯乞又二合鈐引十一怛他引誐覩引倪也引二合鉢野底娑嚩引二合賀引十二

此是如來三昧吠多梨大明印勅持明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此大明爾時明王決定現前行人作大無畏相所欲之事隨意成就。

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內行人復依前法或於焰鬘得迦明王前或曼拏羅中或功德像前或尸陁林內或空閑舍中隨目意樂如是依法持誦一洛叉令法精熟已依吠多梨印三昧於空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅彼空舍內若有他人暫住其中見此賀賀部多曼拏羅於七日內必得破壞依必隸觀得羯吒曼拏羅儀則次第作供養從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印依本三昧於黑月八日持明者安定而坐持誦大明至日出時即得成就能滿一切願此是最上大明句忿怒明王親說能作一切事乃至實杖印作法亦然如是所說吠多梨印是中等成就法

復次為貧苦眾生說第三成就法如是依法次第隨行人所樂之處畫殊妙必隸觀得羯吒曼拏羅於其中間安吠多梨印及想忿怒大明字作善相歡喜即結吠多梨印作供養誦十字祕密明或十字已上最勝求成就者當誦此大明曰

唵引阿引吽引覩吠引多引梨咯叉咯叉鈐引娑嚩引二合賀引

此是吠多梨本心大明依法持誦十咯叉所在處所隨意作法皆得成就此祕密明功能廣大能作一切事

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法所有禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚕發遣闘諍息災增益句召幻化等依儀所作必得成就時持明者依法次第先須持誦精熟然後作此吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種令此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線縈孔雀尾為拂以新好佉祢囉木為其拂柄柄安一塔於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔中於月蝕夜往河岸上作必隸觀得羯吒曼拏羅持明者顧視月黑處即誦大明至月蝕退時以左手執拂魔不能障令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰若拂有溫暖此是成就之相皆是明王所化時持明人能為一切眾生作大利益與諸菩薩而無有異若見煙焰彼人得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相不老不死證得持明天大吉祥神通騰空自在常得夜叉女恭敬圍遶於一切持明天中

最上第一能作一切事亦是明王威力所化時持明人若見他軍欲求殺害以拂揮摇佗軍即止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡龍象及一切鬼神揺拂之間悉能禁止不能為害若以背拂復得如常隱於功用

復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法持明者用摩賀嚩舍安髑髏內至日月蝕時取此摩賀嚩舍為油以赤馬藥為燈炷用栴陀羅舍中火然燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜復加持一銅箸子已以箸揾藥點於自眼左右顧視能見障外一切色境如彼天眼而無有異以水洗眼即得如常此名最上眼藥成就法

復說魑魅成就法用阿哩迦藥根曼陀羅藥根過稅摩囕藥木香謨賀曩藥根摩賀你擺藥根設囉半亢[氐三]藥必隸多萎花[十八]囉惹捺多藥如是藥等復用悉帝哩布嚕沙等而行虞呬也事於黑月八日令童子研前藥為丸後用悉帝哩囉惹揾前藥丸或揾佉囉嚇多然後於黑月八日用屍灰畫必隸覩得羯吒曼拏羅加持前藥八千徧即得成就此藥能令一切人及鬼神作於魍魅若於鬪諍劫害及火難王怖之難能於自身而作擁護若以藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦令作魍魅若過河洞等即無本力

復說能令一切部多等悉皆入悟能說種種事成就法用虎皮及你哩謨迦冐囉誐毒藥鬱金謨賀曩樂根並搗羅為粖用羖羊毋怛囉合和作丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱摩香揾或揾兔血如是揾已以藥丸安在髑髏內於黑月八日夜加持彼藥八百徧已上別用一器物以恭俱摩香塗之取前藥安此器內復持誦八千徧此藥法則決定成就有大威力然後行人以藥打者剎那之間令彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟已却收前藥入本器內[卅三][十九]

復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用嚕訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏勃嚩多藥葉及蜂翅如是藥等令一童女擣篩為粖用巳哩多揾彼藥粖安蓮華內於黑月八日執持此藥誦大明一千遍必得成就能令囉惹心生敬愛持明者以少許藥密入他食他人食巳而生敬愛或以藥粖糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及衣服者或以土木彫塑彼形用於前藥同以擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自來敬愛歡喜即獻財帛珍寶等

復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩呬建祖迦藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉華及華茇如是藥各等分并用囉惹薩同研然後為丸持明者於夜分中依法加持八千遍巳復用馬毛猫兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調伏設咄嚕用藥一丸復杵為粖糝彼頭上即將調伏此法是焰鬘得迦明王親說調伏法中此法最上

復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必獲成就但在志誠無復疑惑如有破滅三寶損減正法五逆殺害如是惡人可用此法而以調伏非此之類不許作法彼持明者發善

提心作大利益許作此法此是如來三昧利益有情斷除衆惡守護三寶救度四生依法受持乃至龍宮亦能成就若人心懷嫉妬不識良善隨意損他欲作此法乃至夢中莫能成就若彼行人身心清淨崇賢重善具大慈悲廣行救濟導引衆生歸正覺路即許作此成就之法彼持明者取破壞三寶人足下土取得土已發忿怒心用水牛母怛囉和爲泥作彼形像以屍灰塗彼形像用炭棘糠骨等填塞彼像心腹之内乃至耳鼻口眼悉皆填滿於彼像身逆書發吒字時持明者以左足蹋彼形像結吠多梨印稱設咄嚕名誦大明八千遍彼諸惡人設咄嚕等速自除滅若作此法害他持三昧等者作法者自得損壞

復說發遣設咄嚕法當用佉祢囉木作橛長八指以橛搵芥子油搵已塗於屍灰用自死烏皮裹彼橛上以赤色線繫之時持明者於夜分中向彼橛前結吠多梨印稱彼人名即誦發遣大明八千遍然將此橛釘埋彼人門前彼設咄嚕自速而去此發遣儀威力最勝乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離何況惡人

復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍皆得磨滅法持明者當用猪血及跋攞怛迦藥如是等藥擣篩爲粖用涅哩嚩舍令和已結吠多梨印誦大明八千遍以此藥爲香於爐内燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香氣互相鬪諍種種捶打直至身終及彼妻子眷屬鬪諍命終亦復如是乃至州城聚落及彼他軍聞斯香氣破壞亦然

復次幻化之法持明者用屍灰兎血合和一處同入一髑髏内然後作曼拏羅如必隷觀得羯吒曼拏羅内安吠多梨印而作廣大供養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護摩誦大明八千徧作護摩亦八千徧如是作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐内灰塗白色華上以華擲於空中能現諸佛並在樓閣之内若塗黄華擲於空中能現千數大阿羅漢或塗赤色華擲於空中能現諸天天人或塗青色華擲於空中能現夜叉囉叉娑乃至必隷多拏枳尼恭畔拏等一切能現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虚空所現幻法悉皆止息復用烏翅七隻作拂以骨爲柄用屍灰塗柄望空摇拂隨意觀想所欲之事隨心化現一切皆成或現人過江河大海或現高大樓閣墮下人物或現龍王宮殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆不現如是幻法明王自說

復次息災法或爲自身或爲他人用白色妙華以白檀爲塗香塗於白華依法結吠多梨印誦大明一千八徧加持已行人於貫海流者江河即往河中用前白華每朶加持一百八徧即擲河中如是作法大惡災難速得消除乃至國界州縣城隍聚落王臣黎庶一切災難依法持誦悉得消除

復次增益法持明者於舍利塔前周帀排列香華作大供養或爲自身或爲他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事即結吠多梨印持誦大明一阿庾多此儀是佛所說無

不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方然燈散種種妙華及獻飲食焚安息香發菩提心諦信清淨作禮諸佛面向舍利塔每日三時遶佛塔像速得息災

復次增益法持明者不得為自身發慈悲意普為一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃及巳身囉訖多合和如塗香盛髑髏內於月初蝕時加持此藥直至蝕盡以手摔藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰

復次勾召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮為索於黑月八日安髑髏中然後日日持誦大明至月蝕日往閻牟曩河岸潔淨之處作必隸覩得羯吒曼拏羅獻大供養作吠多梨印持誦大明以種種飲食為諸鬼神出生至髮罥索震動起立法必成就時持明人執此罥索勾召諸天及帝釋等剎那中間速來現前隨行人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦力復得五通所有夜叉女乾闥哩嚩女及天女等以索勾召剎那即來行人所欲無不隨意如欲歡樂女即同歡不得樂著凡女身體不淨多諸穢惡持明者宜應遠離若勾召諸天及夜叉囉叉娑等即來現前周帀圍遶復將行人往諸天界及本住處所求皆得或要宮殿樓閣種種聖藥及無數百千劫樹一一皆得而自受用彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數永離饑餓疾病及愛別離等苦惱之難若罥索震動起立是法成之相彼索不動其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成就耶或句召男或勾召女即舒開罥索稱彼人名持誦大明數滿百徧復誦紇哩字彼即速來譬如飛鳥無暫停住乃至囉惹并諸眷屬及一切諸趣有情財帛金寶象馬車乘華果等物若見若聞行人勾召悉皆來至隨意受用若彼行人依此大明三昧而以勾召在百由旬外亦令速來勿生疑惑如是罥索成就之法

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行儀軌於持明者能施成就此是妙吉祥所化忿怒明王親說而此大明有大威力或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂彼持明者依法次第先誦大明六洛叉而得精熟然後作於幡像復誦大明三洛叉依此儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰鬘得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發至誠心日日依仗明王恭敬供養作自擁護然後想微妙字在於心中復想此字變成蓮華想自身坐於蓮華之上想於吽字次想唵字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想為自擁護然後持誦大明或七字至十字已上或入軍陣結本部印想心大明想頭大明想頂大明想身大明而為甲冑想二手大明化成器仗依大明三昧結焰鬘得迦明王吠多梨本印想在本心右手結寶仗印作大惡相時持明者發淨信心以種種上妙香華及諸珍果供養必隸覩得羯吒曼拏羅中功德

幰像等能施一切願所求成就

復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦精熟然後造像凡所造像或用金銀鍮石生銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成之像皆得成就廣大功德福報之事若持明者求囉惹位當造金像身高八指必得成就若求富貴當造銀像身高十指欲除疾病當作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作熟銅像身高二十指若除寃結及求富貴當作鍮石像身高二十二指若欲能施一切所欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指若欲成就劒法及入阿蘇囉窟當作衆寶像身高八指如是尊像如法用心巧妙莊嚴諸相具足依法供養一切所求無不成就如前金銀等所造明王聖像手執本部器仗乘於必隷多身有六面大惡顧視十二臂六足身戴三頭必隷多以為鬘飾著虎皮衣復掛絡腋立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成就

復次以木為明王聖像依法儀軌亦能滿於一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸木若以白檀木及松木造像最上身高十二指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身高十六指所求皆得若高十四指必獲富貴安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬愛若用松木作像身高六指能勾召降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍華樹木造像身高七指能除疾病及滅寃惡若用人髑髏造像身高十二指持明者不須法事精熟但一向供養能成就一切事是名造像之法

復次畫幰像法時持明者收亡人衣以水洗淨已用作幰像長一肘以亡人頭髮為筆不得以五色畫之唯用兎血及赤土畫於幰像中心畫焰鬘得迦明王作大惡怖畏相足蹋必隷多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立眉麤目廣俱作赤黃色六足十二臂右第一手作施願印第二手執三叉第三手執劒第四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左第一手作期尅印第二手執槍第三手執觀摩囉第四手執寶棒第五手執髑髏第六手執罥索以虎皮為衣口出利牙於明王左右復畫心印明於明王右邊畫寶杖心印明身作大惡相頭髮豎立作赤黃色手結寶杖印以為器仗立如左舞勢亦作期尅印面戴顰眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身熾焰有大威力瞻視明王面有三目顰眉頭髮豎立腹形廣大手執三叉作期尅印奉佛教勅降伏諸魔難調者能調如是畫已安置於寂靜深密之處以香華飲食日日供養依此實杖心印及吠多梨心印儀軌作法必得成就此心印幰像作曼拏羅時持明者展開供養隨意所求無不滿願復次焰鬘得迦明王幰像法持明者當用必隷多衣以水淨洗而作幰像廣闊一肘用上妙色畫焰鬘得迦明王如青雲色如是畫已於深靜之處懸掛幰像及安置諸佛賢聖如法供養持明者坐吉祥草而作能持瞻仰幰像手執金剛子數珠專志持誦大明三洛叉如身心勞倦暫時止息然後復誦至三洛叉滿已往山頂上復誦大

明勤修苦行必得成就依儀所說中品及下品成就法若不勤修苦行必不成就彼持明人修苦行時作尊那菩薩無畏想持鉢食已修牟尼行止息諸根然後持不損破者佉祢囉木棒經行險道離諸危難時持明者作忿怒明王無畏行誦焰鬘得迦大明滿六箇月得最上成就如是長時受持忿怒明王無畏行能殺諸魔或作法持誦之時若有魔境現前作種種相不得怖畏或現天女端嚴之相勿共言語心不散亂發菩提意持忿怒大明彼諸魔等自然破壞滅沒不現是名最上成就所求如意持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

音釋

顗捽(顗之勝切捽徒□切顫捽卷動也) 絣(補耕切以繩直物也) 罥(絹縣)
閼(烏曷切) 巘(魚蹇切) 謁(后謁切) 鄭(作管切) 簽(七廉切)
杓(市灼切) 魑魅(魑丑知切魅明祕切老精物也) 捧(胡化切)
蝕(實職切日月侵虧也) 箸(遲倨切筯同) 搵(烏困切捺也) 萎

□危切蔦也 捺(乃曷切) 研(倪堅切磨也) 羖(果五切牡羊也) 豌(烏官切)
名切豆 擣(都晧切舂也) 塑(蘇故切土容也) 蓽茇(蓽音畢茇蒲末)
糝(桑感切) 幢(諸盂切張畫繒也) 鍮(他侯切鍮銅似金曰鍮)

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下　取四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處一心正意觀想功德已用好香華如法供養於此像前求為囉惹復用白檀沉香塗功德身以奔拏哩迦華烏怛鉢羅華沓波迦華摩利迦華安息香酥隨力作供養及誦大明至六箇月決定成就囉惹之位設未成就亦為地主復得金錢一洛又永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩香塗前功德像復用華鬘白色華乳香安息香如是香華日日供養別獻妙解脫華一洛叉誦大明一洛叉加持彼華如是依法得大富貴

復次除病法用亦檀香塗前功德像燒松木香以上妙華種種飲食如法供養及誦大明所為自身病苦或為他人悉得消除若持明者各用本法如前供養持誦大明滿六箇月能施一切願所有息災增長敬愛勾召調伏

發遣殺冤等及求財寶種種之物悉皆成就

復次忿怒明王三叉成就法持明者依法用華鐵作三叉長三十指修製如法鋒刃明利持明者往山頂上展前幀像用屍灰作必隷覩得迦吒曼拏羅已如法供養復用摩蹉滿娑爲諸護世出生至黑月八日以赤檀塗彼三叉安置曼拏羅内復用上妙香華種種供養已持明者手執三叉面向幀像而坐即誦三叉甘露大明一百八徧已復於淨處然燈持誦隨力作護摩一千徧已手執三叉作無畏堅固相端身而坐復誦大明加持三叉至三叉豎立出大光明如日照曜現此祥瑞時一切持明天恭敬供養所執三叉隨行人意皆得成就若三叉暖熱得隱身法若出煙焰天人阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖

復次成就法持明者用華鐵作劒長三十二指巧妙利刃持明者執此劒往山頂上如前依法作大供養及隨力作護摩以手執劒持誦大明至劒出光明行人得持明天劒有煙焰得隱身法劒若暖熱得降龍法壽命一百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或佉祢嚩木作一杖如焰曼天長四十二指持明者執此杖往屍陀林以香華飲食等如法供養及隨力作護摩研赤檀塗於杖用華鬘纏於杖身即誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相黍水牛髮青如螺相身作青雲色富貴圓滿有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用華鐵作鉞斧長六 指柄長十六指如前作法必得成就

復次鉤成就法用華鐵作鉤長四指柄長一十八指於黑月十四日夜以香華飲食如法供養已往山頂上以黃芥子隨力作護摩以手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能降伏諸天如爲僕從或鉤出煙焰持明者有大威力壽命三俱胝歲隨意變化一切自在諸持明天及夜叉等俱來供養具足一切快樂鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥能召帝釋天龍夜叉緊那羅必隷多吠多拏天女獄達哩嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉來現前依佛教勑隨行人意乃至普徧世間天人宮殿園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設不成就亦能勾召船車華果樹木乃至八百由旬外所有童女刹那之間勾召現前

復次髑髏成就法前說三叉鉤劒鉞斧杖等並用右手執捉持誦今說髑髏須用左手執捉加持持明者用木作一髑髏廣闊二十指修事圓滿以香華飲食等如法供養及隨力作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆之即誦大明至髑髏出現光明得上品成就爲三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱所求隨意若法不成以此髑髏安木牀上用以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏復誦大明八千徧已日日以上妙飲食貯滿髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若人食者除諸病苦獲大安樂若行人自食身心適悅亦無病苦

復次槍成就法用華鐵作一槍長三十二指於你摩曩誐河岸清淨之處依前三等儀軌作法必得成就

復次作覩摩囉成就法用華鐵作一覩摩囉鋒刃快利持明者隨力作護摩已用赤檀塗之往山頂上夜分中如前作法必得成就

復次期尅印成就法持明者至月蝕夜安定端坐左手作期尅印右手作祕密持誦至印出光明得為持明天印出煙焰得隱身法印若暖熱得為地主設印法未成亦能作種種成就之事

復次降伏設咄嚕法持明者結前期尅印作忿怒顧視之間即彼迷悶倒地若欲救彼即以右手摩觸彼身速得如常如是此印能止他軍能降毒龍能摧山嶽能破大石及樹木等能隨行人施一切願

復次罥索成就法用自死人頭髮合作一索如前依法必得成就

復次寶棒成就法用吉祥木作一棒長二十六指修事華妙以金裹棒頭身陷鉢捺摩羅誐摩泥持明者往深山上隨力作護摩於夜分依法持誦至棒出光明得上品成就法若有煙焰及暖熱所獲成就如前無異

復次聖劒成就法用卒亡者人屍一箇洗浴令淨以香華飲食如法供養已持明者於尸陀林中作必隸覩得羯吒曼拏羅於南門外復散香華於其華上以屍頭南而卧持明者手持摩賀嚩娑油用蘇嚕嚩盛油灌於屍口依法作護摩一百徧即誦六明至屍口出舌持明者以刀截舌舌離屍口即自變為三十二口聖劒剎那之間得持明天延壽七劫於持明天中最為第一或持明者如前作必隸覩得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡屍洗浴令淨如前卧於曼拏羅南門外持明者坐於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百徧已屍自起立即獻閼伽用左手摩挲屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速以彼藥用塗屍身屍自變化為黃金身成為聖藥以此聖藥給與同伴人經剎那間得持明天神通自在而為第一持明者所得聖藥分為三分一分供養三寶一分施同伴一分自己受用得如意通所求皆得

復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝夜然後往尸陀林中如前儀軌作曼拏羅用香華飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗自身與同伴知法人以眼藥安於必隸多頭上以亡人衣覆之用左手按於藥上即誦大明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃如是等物依前眼藥儀軌至心作法皆得成就

復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏羅已用香華飲食如法供養於夜分中持明者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世間見者承事如彼僕從

復次降伏夜叉女成就法持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已裸形被髮於黑月八日用上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七摶每摶各誦大明七徧加持彼食及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名持明者以彼摶食獻夜叉女已鉢內餘食復作七摶如前加持七徧持明人自食彼夜叉女速來現前即獻華座閼伽水及香華飲食如法供養夜叉女言善哉善哉呼我何作如有所爲我即隨意若要爲母給與雄黃聖藥等欲爲姊妹供給華果甘露飲食及聖藥等欲爲同伴即現宮殿樓閣等欲爲妻子即現端正之相乃至百由旬外有女人剎那之間速得現前受於快樂

復次必捨左女成就法持明者於大樹下作曼拏羅以香華飲食如法供養已時持明者裸形被髮用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千徧誦大明八千徧已迦嚩枳祢必捨左女即來現前作大惡相不得怖畏即獻閼伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人作一切事彼女所欲行人依之若違彼意即被殺

復次龍女成就法持明者往蓮華池側如前作必隸覯得羯吒曼拏羅以香華飲食獻大供養已用烏曇摩木柴然火及龍華爲粖於夜分作護摩八千徧龍女即來現怖畏相行人所求皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇羅窟門前如前作曼拏羅以香華飲食如法供養用必隸虞木然火以恭俱摩香搵白芥子即誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出於窟門引彼行人入於窟內施大富貴得六快樂

復次尸陀林夜叉等成就法持明者先收自死人肉如前作法爲自擁護已以左手執刀右手持肉於夜分往尸陀林中作無畏相高聲唱言我今賣肉心念惱誐得迦大明時彼林中所有大惡夜叉羅剎鬼神等聞高聲賣肉悉皆出現具大威力作種種大惡相彼持明者不得怖畏即告彼言汝等善來止息惡相而化善相夜叉言曰高聲賣肉欲求何事行人言曰我有所願欲求眼藥及聖藥等如是言時心須猛利勿生疑惑彼夜叉等即收其肉已一切所求皆得成就

復次禁止兵亂成就法用死人衣一事染爲青色長十六指用竹爲柄長一肘作一吠惹衍帝於尸陀林中依法作曼拏羅已持明者於夜分蔣安定而坐即誦吠惹衍帝至明旦行人執吠惹衍帝往寃軍處彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人搶劍器仗全不能用乃至象馬四兵禁止亦然

復次禁兵法持明者於夜分彼尸陀林中燒人處裸形被髮右遶燒屍用左手收屍灰一合手內拳之還歸本舍不得左右迴顧或別空舍亦得即誦大明至明旦復用新器盛於屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨風颺起彼諸軍馬吹灰至身悉皆禁止如彼癡人刀槍弓箭皆不能用

復次敬愛成就法持明者於尸陀林中作曼拏羅以香華飲食如法供養用摩賀嚩舍爲油然燈以髑髏覆燈收煙安別器內夜誦大

明至明旦時用此燈煙點眼已一切諸人見者歡喜供給承事如僕從等

復次嚧哩迦成就法持明者用嚧哩迦安於死人口內將往空舍中即誦大明加持嚧哩迦至明旦時現種種魔惡之相行人勿得怖畏以紅色衣裹嚧哩迦藥以香華供養如欲降伏以嚧哩迦藥書前人名即得速來侍從供給一切隨順

復次金丸成就法持明者作一金丸或見昇出死人以丸安彼口中至尸陀林內獨自加持已用火焚屍然後以左手執金丸加持至明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸舒其頭指用指觸者皆自降伏如爲僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香華飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山嶽枯竭江河涌沸大海忙亂龍宮禁止天火乃至求雨止雨及一切所爲之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌眞實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修爾無爲行但發菩提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法畫於幢像如法供養即誦大明八洛叉數以香華飲食供養三寶及彼明王定獲成就持明者乃至思念部多宿曜及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不得以此法敎害同學持明者及吉善之人作意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆如是之人可用此法降伏彼等乃至龍蛇所螫及水火等一切諸難思念明王所作悉皆能除

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊束嚴飾飲五淨水經宿受持齋戒至明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作供養然後以華搵白檀香令童子二手捧華即燒沉香持明者速誦大明依法令童子入悟童子應時入悟行人問曰知見何事童子即說過去未來現在之事眞實不虛或說世間之事可作不可作及持誦法功力未成令復誦大明速得增長如是說已持明者於焰鬘得迦明王前獻閼伽及以香華即誦佛三昧童子聞此三昧忽然倒地法得成就

持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所作成就

復次求囉惹敬愛成就法如前所作幢像前用屍灰畫彼囉惹形像持明者坐彼形像一心持誦大明一阿庚多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字即得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿庚多令婆羅門亦生敬愛若誦六洛叉得叉怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦

一阿度多及童女等生於敬愛
復次令設咄嚕愛別離成就法持明者畫彼
二設咄嚕形相並行人以二足蹋坐二設咄
嚕像心上即誦焰鬘得迦大明稱彼二名某
甲某甲速作別離如是依法即得別離
復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人
及謗三寶者持明者誦發吒字一千徧已復
誦忿怒大明即用屍灰畫彼惡人形像及書
彼名以佉你囉木爲橛加持八百徧用橛釘
於畫像心中即稱彼名持誦大明一阿度多
後句誦吽發吒字彼等惡人速得除滅復取
木橛還復如故彼持明者作於此法不得以
已私讎損害他人須發菩提心利樂有情興
隆三寶守護正法若有造業惡人即作此法
若不依法損惱好人反過及己速得惡報如
是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言若復行
人作此儀軌發菩提心守護三寶救濟有情
宣通法教必得增長智慧斷諸障染超越輪
迴獲大無畏於無上道不久成就時持明者
如實了知依法修行利樂世間斷除煩惱作

此儀軌必得成就
復次發遣設咄嚕成就法持明者用屍灰書
彼設咄嚕形像已行人坐於蓮華對彼像前
持誦大明一阿度多稱彼名字即誦吽發吒
字發遣於彼復次調伏設咄嚕成就法亦用
屍灰畫彼設咄嚕形行人以左足蹋彼像心
面向日持誦大明剎那之間彼得熱病持明
者復爲作息災法速令如故不爲作息災經
七日內受大苦惱即得命終如是等法彼諸
惡人如降伏已起慈愍心復爲息災除彼煩
惱行人所作必得成就
復次息災增益法持明者先於佛像及塔廟
前作曼拏羅如法供養恭敬禮拜依法持誦
發菩提心普令一切衆生恭敬信受歸命三
寶乃至自所作善焚修禮誦傳通法教行衆
三昧香華供養最上功德迴施一切苦惱有
情令得安樂如是堅固身心決定深入所緣
一切法藏廣爲衆生息災除患增益福壽是
人不久成無上覺於焰鬘得迦明王大明儀
軌必得成就持明者作此法時對尊像等前

恭敬作禮安定而坐即誦大明稱自名我某
甲爲他某甲等作息災增益法所求成就如
是復誦大明一千徧即得息災增善福業若
爲國王城隍聚落息災誦大明二千徧若爲
象馬牛羊等息災誦大明一千徧若爲一切
衆情息災誦大明一阿度多皆得成就
復次增善成就法持明者依法於明王前安
一淨器滿盛好乳用殊妙華搵白檀香加持
一千徧擲華乳器內持明者稱名我某甲爲
他某甲求增益事所願成就
復次求富貴成就法持明者先以慈心行利
他行如前儀軌作大供養燒沉香用好華搵
白檀香日日供養持誦即得大富或持明者
依前儀軌誦曩莫娑賀字一阿度多已往海
岸或入殑伽河中水至臍輪用白蓮華搵白
檀香誦大明加持彼華擲於河內滿一洛叉
得大富貴或用紅蓮華搵赤檀香如前作法
擲於河內得無盡寶藏或持明者用阿底目
羯多迦花如前作法擲於河內滿一洛叉即
得金錢一洛叉或如前依法擲華三洛叉亦

能降伏諸夜叉女隨行人意作一切成就或
持明者如前依法用上好惹帝迦華搵白檀
香擲於河內滿一洛叉於大地之內所求皆
得

復次成就法用三種蜜搵白蓮華依法作護
摩已得彼福天來現本身拖一切願

復次成就法用酥蜜然火作護摩七晝夜獲
七大聚落

復次成就法用五穀及酥作護摩一洛叉得
無盡財寶能作一切事

復次成就法用吉祥果子作護摩一洛叉於
天上人間得大利養

復次成就法用努哩嚩青草搵牛乳即誦大
明及誦莎賀字得壽命延長

復次成就法用鉢攞捨木然火以酥作護摩
如是日日作法能增壽命及增智慧明記不
忘有大勢力衆所稱讚若用一切飲食作於
護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一
切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第
十

爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字
令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所
欲之事皆得成就今說一吽字大明持明者
依法持誦作無畏行所求之法必得成就今
此吽字是焰鬘得迦明王微妙心具大威勢
功德難思能與行人爲吉祥事若先持十洛
叉一一如前七字依法持誦一切所求皆得
成就

復次奄字於明王幀像前依法持誦必得成
就

復次幀像當用匹帛可長一肘以水洗淨已
塗上妙香用上好顏色畫焰鬘得迦明王身
作青雲色面作大惡忿怒相面有三目作赤
黃色頭髮豎立亦赤黃色髑髏莊嚴虎皮爲
衣徧身熾焰一切圓滿乘水牛二手二足右
手執杖左手作期尅印前畫種種供養如是
畫已持明者先以香華飲食一心供養然後
往一石巖之內展彼幀像頭面作禮於彼像
前安定端坐至心持誦至幀像動搖或作笑
容或出光明現此祥瑞之時獲眞實成就時
持明者具大吉祥能作一切事破壞山嶽枯
竭江河大海發遣寃魔勾召龍天如是一切
所爲皆得隨意彼持明者雖得成就最上勝
法常爲衆生作大利益廣度群生傳流法教
其心平等遠離愛憎精進修行所獲功德普
施有情俱令解脫如是行人不久當成無上
佛道如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說
儀軌一切如來同共宣說是故行人及諸衆
生聞此儀軌無復疑惑依法受持一切所求
皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一　敀五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊在舍衛國於華林園中飯食訖跏趺而坐時有彌勒菩薩等白佛言世尊我等雖聞三乘甚深妙法我有少疑欲當啓問世尊此法門外更有法不世尊告曰善哉善哉汝等何能於此而生此問我有摩訶三昧耶祕密內法依之修行能令大乘行者速得成佛吾從成佛已來未曾宣說彌勒菩薩等聞佛所說踴躍歡喜遶佛三帀却住一面右膝著地胡跪合掌瞻仰世尊目不暫捨爾時世尊入金剛定而於眉間放五色光於其光中而化五佛於青毫光中化阿閦佛於白毫光中化毗盧遮那佛於黃毫光中化寶生佛於紅毫光中化無量壽佛於綠毫光中化不空成就佛復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼光明菩薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光明菩薩金剛禪定眼光明菩薩此佛菩薩居第一院次第而坐復化八大菩薩金剛智光明眼藏菩薩金剛智光明耳藏菩薩金剛智光明舌藏菩薩此四菩薩各居第二院門中而坐金剛智光明身藏菩薩金剛智光明心藏菩薩金剛智光明智藏菩薩金剛智光明慧藏菩薩此四菩薩各居第二院四隅而坐復有十二供養菩薩金剛燈光明菩薩金剛香光明菩薩金剛聲光明菩薩金剛衣光明菩薩金剛甘露光明菩薩金剛幢光明菩薩金剛舞光明菩薩金剛塗香光明菩薩此八菩薩次第而居第三院內四門左右而坐金剛散華光明菩薩金剛寶蓋光明菩薩金剛貫華光明菩薩此四菩薩次第各居第二院外四隅而坐復化四菩薩金剛光明鉤菩薩金剛光明索菩薩金剛光明鏁菩薩金剛光明鈴菩薩此四菩薩次第各居第三院內四隅而坐於其光中復化十大明王大慈金剛光明焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉(二合)枳也(二合)怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納麼(二合)怛迦喜明王大捨金剛光明尾[illegible]曩(二合)怛迦捨明王此四明王次第各居第三院外門中而坐金剛光明吒枳囉惹大愛明王金剛光明頸攞能(上聲)拏大威怒明王金剛光明摩賀摩攞大力明王金剛光明阿(上聲)左攞曩他無動明王此四明王次第各居第三院外四隅而坐下方金剛光明嚩日囉(二合)播哆羅降三世明王此明王居東方明王前面而坐上方金剛光明塢瑟抳(二合)灑作乞囉(二合)嚩哩帝(二合)頂輪明王此明王居西方明王前面而坐此二明王布置如是心想上下二方爾時世尊於其光中現如是神變成大曼拏羅壇現如是已彌勒菩薩等從座而起於其會中共相推問如是不可思議大神變事曾未聞不諸大菩薩等咸皆踴躍歡喜悲淚而言此大神變甚深不可思議未曾有法善哉希有彌勒菩薩等咸生歡喜共說偈曰

我等踊躍無上喜　今覩五色大毫光

光中復現衆聖賢　依方坐成曼拏羅

阿(上聲)護素(上聲)尾娑麼(二合)野弭曩(上聲引一)

阿(上聲)護訕怛沫　底孕(二合)你哩(二合)養(二引)

得見希奇難思事　我誓修行等遍知
阿(上聲)護播囉麼袮麼曩(上聲引三)
慈悲爲演祕密門　稽首願成無上覺
阿(上聲)護僧(去聲)娑囉僧(去聲)怛底(四引)
爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白
佛言世尊我等已見如是大神變事慈悲哀
愍爲我宣說爾時世尊告彌勒菩薩等善哉
善哉汝等眞大丈夫有大智慧我此三昧耶
祕密法門難信難解汝等所問滿吾所願彌
勒菩薩等聞如是語從座而起四門而拜壇
場聖衆共說偈曰
我等從無始時來
野娜拏(上聲)袮末底娑　塢儗(二合一)
所有一切不善業
三(上聲)麼娑多(二合)僧羯攞(二合)跛三(去聲)婆哩(二合)黨
迦呂商(上聲二)
世尊大慈哀愍我
怛你舍夜弭微地嚩多(二合三)
聽我懺悔障消滅
摩賀訖哩(二合)跛曩(上聲)補囉娑迦撈(上聲四)

一切諸佛及菩薩
三母馱冐地薩怛吠(二合一)
八部龍天諸聖衆
囉(上聲)哩曳(二合)囉你室者(二合)野怛訖哩(二合)黨矩
舍朗(二)
我皆稽首皈命禮
阿(上聲)努謨你也(二合)怛娜嚩勢爽(二合三)
咸願速登無上覺
三(去聲)弭野(二合)迦鉢哩曩麼野弭三(去聲)冐皃(四)
三昧耶法如影像
誐攞灑多(二合)麼努沫哩努(一)
世尊大慈早敷演
鉢囉(二合)娑(上聲)你怛難(上聲)怛娑怛(二合)訖哩(二合)補
播養(二)
諸佛祕密最上法
設囉喃鉢囉(二合)野弭素(上聲)我黨(三)
我今三業精進行
娜怛麼努嚩哩(二合)底曩(上聲)你底養(二合四)
大慈願演離垢法
你哩(二合)穆屈多(二合)塞(蘇紇切)葛攞(二合)葛攞(二合)鉢

娜(一)
我等所求菩提果
沫勢灑薩怛嚩(二合)三(去聲)鉢那馱朗(二)
普令悟解此法門
逆囉羚(二合)鉢囉(二合)野弭設囉喃(上聲三)
增長菩提離諸趣
三(去聲)麼薩怛鍐(二合)悉底(二合)迦囉薩嚕　唏
(四切)
云何免離三塗苦
三(去聲)弭野(二合)迦你囉娑多(二合)曩捺娜(一)
正徧知尊垂慈救
母怛麼迦嚕拏薩麼囉閉(二合)多室哩(二合)講(二)
普願衆生咸出離
毋你哆(去聲)你謨鉢囉(二合)尾瑟知(二合)江(二)
我誓讚佛皈依禮
蘖姤悉弭(二合)設囉喃(去聲)野底舍識喃(上聲四)
願證無生清淨身
阿(上聲)舍野尾播迦秫(入聲)地野(二合一)
所願煩惱皆斷除
薩嚩嚩哩(二合)底嚩薩曩薩母怛伽(去聲)底(二)

於菩提心恒不斷
塢怛播(二合)娜野弭冐馱(三)
以我功德自莊嚴
嚩你穆訖帝(二合)尾都舍南(上聲)唧哆(四)
求佛菩薩菩提路
薩(上聲)怛(上聲)誐底迦囉麼(二合)嗽
十波羅蜜願圓滿
捺舍尾馱娜曩(上聲)你(二)
獲大清淨妙法身
秫矩攞(二合)虞(上聲)曩(上聲)嗱(補憾切三)
我等云何同於佛
三母馱怛麼(二合)三麽娑黨(二合四)
應機演說大壇場
娑嚩(二合)娑(去聲)嚩秫馱三(去聲)麼設哩(二合)姤娑弭
也(二合)虔曩(上聲)
世尊大慈憐愍我
訖哩(二合)播野嚩嚂弭野(二合)沫綺朗(二合二)
令我斷除諸障染
路迦弭麼(上聲)你哩(二合)瑟致(二合)惹攞跛哩曩(上聲)
馱冈(二合三)

普證無上大菩提
三(去聲)冐地唧哆沫覩朗(四)
願示我等曼拏法
尾娑(去聲)弭野(二合)尾地你底滿底哩(二合)寫多(一)
得離虛妄證菩提
戌　孃(上聲)娑嚩(二合)婆(去聲)嚩尾囉賀(二)
表示有無根本法
呬(上聲)覩尾庚誐怛他你張(二合)覩(三)
精進奉持諸佛教
塢賀播誐麼捺伽(上聲)朗(四)
同證無爲寂滅樂
嚩(無求切)窣覩(二合)鉢囉(二合)捉馱郍哩(二合)穆訖黨(二合)

爾時彌勒菩薩等共說偈已白佛言世尊我等得見此壇作何行願修此法門世尊告曰汝等先受五餅灌頂當爲汝說祕要法門彌勒菩薩等聞是語已白佛言世尊大慈哀愍我等願受灌頂世尊告曰汝等求受灌頂吾爲汝等加持五餅四寶末五河水五香末五穀五種子五藏物五色綵五菩提葉五時華五吉祥草五色線五傘蓋生飯三分加持五餅中方水精寶餅白色表於佛餅表金剛根本波羅蜜菩薩以菩薩眞言加持一百八徧眞言曰

唵(一引)商(上聲)羯哩(二)扇底羯哩(三)虞(入聲)吒顊(四)佉(去聲)吒野(五)薩嚩囉撻(二合六)娑(去聲)馱野(七)娑嚩(二合)賀(八引)

加持寶餅授大灌頂獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶餅青色表於佛餅表金剛波羅蜜菩薩以菩薩眞言加持一百八徧眞言曰

唵(引)薩怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽(引)

加持寶餅授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶餅黃色表於佛餅表寶波羅蜜菩薩以菩薩眞言加持一百八遍眞言曰

唵(引)囉怛曩(二合)嚩日哩(二合)怛朗(二合引)

加持寶餅授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶餅紅色表於佛餅表法波羅密菩薩以菩薩眞言加持一百八徧眞言曰

唵(引)達摩嚩日哩(二合)吃哩以(二合引)

加持寶餅授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶鉼綠色表於佛鉼表羯磨波羅
蜜菩薩以菩薩眞言加持一百八遍眞言曰
唵引羯磨嚩日哩合二惡引
加持寶鉼授大灌頂獲五如來堅固之身
五波羅蜜菩薩印契
金剛波羅蜜菩薩
二羽金剛嚩忍願竪如針名金剛心印
寶波羅蜜菩薩
不改前印相進力附忍願揞忍願上節名金
剛寶印
法波羅蜜菩薩
二羽金剛掌如蓮華開敷進力相鉤形禪智
亦如是峯各不相著名金剛法印
羯磨波羅蜜菩薩
二羽金剛縛忍願檀慧竪是名羯磨印
金剛根本波羅蜜菩薩
二羽交八度峯交指鉝內忍願如寶形禪智
右押左伸而附進力二掌虛於心是名本母
印
加持四寶末金銀銅鐵以此四寶末末入鉼

時共盛一器以寶生如來寶波羅蜜菩薩眞
言各加持一百八遍既加持已分四寶末安
五鉼內授大灌頂獲金剛身
加持五河水蘖誐河琰母娜河信度河縛芻
河泥連繕那河以此五河表五佛水佛水法
水寶水羯磨水智水以此五水沐浴凡夫無
量劫來一切障染皆得清淨獲五吉祥佛吉
祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智吉祥以此五
水共盛一器以無量壽佛法波羅蜜菩薩眞
言各持一百八徧既加持已分其五水安五
鉼內授大灌頂獲法王身
加持五香末白栴檀香紅栴檀香牛頭香工
骨摩香龍腦香以此五香變爲細末共盛一
器念不空如來羯磨波羅蜜菩薩眞言各加
持一百八徧既加持已分其五香安五鉼內
表五佛香佛香法香寶香羯磨香智香以此
五香授大灌頂獲得如來五分法身之香所
辦事業皆得成就
加持五穀稻穀青芝麻大麥菉豆以此五穀
共盛一器以阿閦如來金剛波羅蜜眞言各

加持一百八遍既加持已安五鉼內又此五
穀比水火風空所成表五佛種子佛種子法
種子寶種子智種子金剛種子凡夫五種子
於六道四生循環往來五佛種子授大灌頂
常住不滅
加持五種子白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子
蘿蔔子此五種子先以淨水各別淘擇共盛
一器以十大明王眞言加持一七遍
爾時世尊即說十大明王眞言
東方焰曼怛迦大明王眞言曰
曩莫上三滿多一迦野嚩迦唧合二哆二嚩日
囉合二南三唵四引佉佉佉呬佉呬五訥瑟吒合二
六薩怛嚩合二那麼迦七阿上誐上某母舍攞八播
囉成播灑九賀娑哆合二野捘覩嚕母合二佉十
捘覩嚕部合二惹一十捨吒捘囉曩十二上聲阿上聲蘖
蹉三十薩囉嚩合二訥瑟吒十二四合播囉鉢囉合二曩
五十播賀哩六十摩賀尾入聲觀曩合二佉怛迦七十尾
訖哩合二哆撃曩八十薩嚩嚩合二部哆婆去聲養上聲
迦囉九十阿上聲吒吒賀娑二十上聲曩你頞一二十弭
野合二伽囉合二捘囉麼合二頞嚩薩曩二二十矩嚕

矩嚕(二十三)薩囉嚩(二合)迦囉鉿(二合二十四)親(去聲)那
親(去聲)那(二十五)薩囉嚩(二合)滿怛嘲(二合)札那札那
(二十六)播囉母捺囉(二合)阿(上聲)羯哩(二合)舍野阿(上聲)
羯哩(二合)拾野(二十七)薩囉嚩(二合)部黨(引)你哩(二合)
麼闥(二十八)薩囉嚩(二合)訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)吠舍
野鉢囉(二合)吠舍野(二十九)曼拏囉沫地曳(二合三十)
吠嚩娑嚩(二合)哆怛(三十一)吽尾哆跢(入聲)迦囉野
矩嚕矩嚕(三十二)麼麼迦哩養(二合三十三)娜賀娜
賀(三十四)鉢左鉢左(三十五)麼尾覽嚩麼尾覽嚩
(三十六)三(去聲)麼野麼努(引)娑麼(二合)囉(三十七)吽吽
(三十八)發吒(半音)發吒(三十九)娑普(二合)吒野娑普(二合)
吒野(四十)薩囉嚩(二合)訥瑟吒(二合)哩補董(二合四十一)
迦囉迦囉(四十二)曀呬曀呬(四十三入聲)娑誐鍐(四十四)
緊唧囉野枲(四十五)薩囉嚩(二合)部黨娑馱野
(四十六)娑嚩(二合)賀(引)

此大明王心坦平等饒益有情若有受持讀誦此真言者所求願滿阿閦如來化身

南方鉢囉(二合)捉也(二合)怛迦大明王真言曰

曩莫三(去聲)滿多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(一)嚩日囉(二合)南(三)曩謨嚩日囉(二合)句嚕(二合)馱野(四)麼賀(引)捺嘲(二合)瑟吒塢(二合)怛迦(二合)吒婆(去聲)野(五)鼻囉嚩野(六)阿枲母捨攞(七)播舍賀娑哆(二合)野(八)吽阿(上聲)密哩(二合)哆君(上聲)拏梨(九)佉佉佉呬佉呬(十)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合十一)滿馱滿馱(十二)賀曩賀曩(十三)那賀那賀(十四)蘖哩(二合)惹蘖哩(二合十五)惹尾娑普(二合)吒野尾娑普(二合)吒野(十六)薩囉嚩(二合)尾覲曩(二合)尾曩野迦(十七)摩賀誐曩鉢底吽尾航怛(入聲)迦囉(上聲)野(十八)娑嚩(二合)賀(引)

此大明五有六威力若有人等受持讀誦此具言者所作事業速得成就一切天魔不能惱亂吡盧遮那如來化身

西方鉢納麼(二合)怛迦大明(七)真言曰

曩(上聲)莫三(去聲)滿多(一)迦野嚩迦唧(二合)哆(二)嚩日囉(二合)南(三)唵(引)(四)吽(五)吽曩哩致吒(六)吽吽(七)發吒(二合)發吒(八)娑嚩(二合)賀(引)

此大明王有大神力若有受持者一切惡業自然消滅凡所願求無不果遂實生如來化身

北方尾屹曩(二合)怛迦大明王真言曰

唵(引一)吽吽(二)多嚕攞尾嚕攞(三)薩囉嚩(二合)尾舍佉多曩(四)入嚩(二合)里哆(五)尾娑普(二合)陵(上聲)誐(六)吒賀娑(上聲)枳薩哩(七)薩吒吒塢(二合)播(八)嚩日囉(二合)屈囉你佉哆曩(九)捗哩多(十)沫素馱哆囉(十一)頸濕嚩(二合)娑(十二)麼嚕姤(十三)訖哩(二合)鉢怛(二合十四)馱囉頸馱囉(十五)鼻合曩吒賀娑(上聲)(十六)阿(上聲)播囉弭哆(十七)麼囉播囉羯囉磨(二合)寫(十八)阿(上聲)養(上聲)弭哆部怛誐曩(上十九)沒地也(二合)沒地也(二合二十)賀野佐哩(二合)嚩佉哆佉哆(二十一)播囉滿怛嘲(二合)親(去聲)那親(去聲)那(二十二)悉惕孕(二合)弭尾舍(二十三)阿(上聲)尾舍野(二十四)入嚩(二合)攞畢舍左曩(二十五)塞建(二合)馱佉囉(二合)呬數(二十六)鉢囉(二合)底賀姤怛娑嚩(二十七)嚩日囉(二合)捺嘲(二合)瑟吒塢(二十八)緊唧囉野枲(二十八)伊(上聲)能(上聲)訥瑟吒(二合)佉囉(二合)憾(二十九)訥瑟吒(二合)薩怛冈(二合)(三十)度曩度曩(三十一)你哩(二合)麼闥你哩(二合)麼闥(三十二)謨吒謨吒(三十三)滿馱滿馱(三十四)沒馱達囉麼(二合)惹拏(二合三十五)怛迦怛莽(二合)矩嚕矩嚕(三十六)始伽嘲(二合)賀野佐哩(二合)嚩野發吒(半音呼三十七)嚩日囉(三十八)野發吒(三十八)嚩日囉(二合)麼怛囉(二合一)野發吒(三十九)嚩日囉(二合)寧(引)怛囉(二合)野發

吒四十嚩日囉二合捺嚩二合瑟吒二合野發吒四十一
嚩日囉二合屈囉野發吒四十二嚩日囉二合屈囉
你哩二合佉哆曩野發吒四十三播囉滿怛囉二合
尾曩舍野發吒四十四怛哩二合路枳野二合娑養
上聲迦囉野發吒四十五薩囉嚩二合迦囉麼二合娑
嚩二合鉢囉二合底賀哆野發吒四十六嚩日囉二合
矩攞怛曩二合薩曩野發吒四十七吽吽四十八發
吒半音發吒四十九娑嚩二合賀引
此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪
詛悉皆消散阿彌陀如來化身
東南方吒枳囉大明王真言曰
唵引一吒枳竭吒野二薩囉嚩二合播野三作訖
囉二合吽發吒發吒四怛囉二合吒佗囉二合吒五
娑嚩二合賀引
此大明王真言若受持者有大靈驗交報不
虛此大明王內祕慈悲外現威猛恒於六道
度脫眾生不空成就如來化身
西南方領攞能上聲拏大明王真言曰
曩上聲謨三滿多一迦野嚩迦唧二合哆二嚩日
囉二合南三唵引四伊呬曳二合呬入聲五娑誐鈒六

領攞嚩日囉二合難上聲拏七覩嚕覩嚕八護唱
護唱九虞上聲唱虞上聲唱十虞擇鉢野迦囉麼
二合十一娑誐鈒十二麼庾尾儗上聲曩上聲十三部黨始
伽喇二合娜賀娜賀十四麼囉麼囉十五賀囉賀囉
十六鉢左鉢左十七沫吒沫吒十八播哆野播哆野
十九沫吒沫吒沫吒沫吒播野二十薩囉嚩二合迦囉麼
二合二十一抳上聲那親上聲那二十二薄訖囉二合薄
訖囉二合二十三銘上聲那沫寫二十四嚕地囉末寫
二十五弭你也二合嚕地囉沫惹閉野二十六臆呬
曳二合呬入聲四娑誐鈒二十七薩囉嚩二合尾勤曩二合
領二十八薩囉嚩二合尾你野二合你二十九薩囉嚩
二合憎上聲攞迦囉麼二合領三十薩囉嚩二合佗囉二合
憾三十一賀曩賀曩三十二吽惹吽惹三十三沫囉
捺二合沫囉捺二合三十四伊上聲難上聲銘迦哩養三十
五娑馱野三十六吽三十七領攞嚩日囉二合難上聲
拏野三十八覩嚕覩嚕三十九尾勤曩二合尾曩野
迦護嚕護嚕四十你寧逸切鉢哆二合贊拏野四十一
薩囉嚩二合設咄嚕二合喃薩囉嚩二合嚩日囉二合
喃紇哩二合娜野領四十二閉多野親上聲那親上聲
那四十三尾你也二合喃砌那迦四十四吽四十五尾

你也二合喃始瑟吒二合喃四十六娑麼二合囉薩摩
野嚩日囉二合馱囉嚩左南四十七摩囉摩抳四十
八領訖哩二合哆野四十九吽五十賀曩賀曩五十一
那賀那賀五十二覩嚕覩嚕五十三吽五十四發吒
二合發吒二合訖哩二合擔路野五十五你嚩嘌史二合
尾捺囉二合跛拏迦囉野五十六嚩日囉二合難上聲
膩拏五十七娑嚩二合賀引
此大明王有大威力冤親平等一切天魔煩
惱等皆悉降伏若復有人受持讀誦此真言
治一切疾病自然消散若有國土災難競起
建置道場預申請召此大明王凡有所求必
獲應效阿閦如來化身
西北方摩訶麼攞大明王真言曰
唵引一吽二發吒二合發吒二合三擣佗囉二合戍攞
播抳四吽吽發吒五唵引六乳自緣切底你哩二合
曩娜七吽八唵引九發吒二合發吒二合十摩賀麼
攞野十一娑嚩二合賀引
此大明王能除根本諸煩惱等若有受持此
真言者令諸眾生速得成佛天龍八部夜叉
羅剎不來撓害阿閦如來化身

東北方阿左攞曩他大明王真言曰

唵(一引)娑(去聲)野曩舍額(二)怛囉(合二)薩額(三)怛囉(合二)枲(四)怛囉(合二)薩野(五)勃哩(合二)矩致(六上聲)吠怛致(七上聲)尾囉致(八上聲)尾怛囉(合一)致(九上聲)濕吠(合一)帝(十)惹致額(一十)薩嚩囉他(合二)娑馱額(二十)娑嚩(合二)賀(引)

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若有受持此真言者滋勝善根乃至成佛永無退轉阿彌陀佛化身

下方嚩日囉(合二)播多羅大明王真言曰

唵(一引)遜婆(去聲)你遜婆(去聲)你(二)吽(三)仡哩(合二)恨拏(合二)仡哩(合二)恨拏(合二四)吽(五)仡哩(合二)恨拏(合二)播野(六)吽(七)阿(上聲)曩野斛(八)婆(去聲)誐鑁嚩日囉(合二)吽(九)發吒(合二)娑嚩(合二)賀(引)

此大明王能除一切邪魔妖怪若有受持此真言者一切天魔不能惱亂獲大吉祥恒垂加護阿彌陀如來化身

上方塢瑟抳(合二)灑作訖囉(合二)嚩哩帝(合二)大明王真言曰

曩莫三(去聲)滿多(一)迦野嚩迦唧(合二)哆(二)嚩日囉(合二)南(三上聲)唵(四引)戍(上聲)禮你(五)吽(六)娑嚩(合二)賀(引)

此大明王有大威力若有受持此真言者能令有情一切所有無有障礙阿閦如來化身

爾時世尊以十大明王真言加持既加持已於五餅內各置十粒授大灌頂獲於五方(信進念定慧)

加持五藏物用一牛乳酪不得用別牛及酥糞小便共盛淨器中以毘盧遮那如來及根本波羅蜜菩薩真言亦加持一百八遍於五餅內各置少許授大灌頂得越輪迴獲清淨身加持五色絲

東青南黃色　西紅北綠色　中方用白色

此五色絲表五佛身及以五旛以金剛手菩薩真言加持一百八遍以此五旛安五餅中授大灌頂即獲名稱遠聞一切眾生見聞隨喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提葉(西方有五菩提樹)

無憂菩提樹(阿輸迦正梵語也)

尸利沙菩提樹(梵云室哩二合灑嚩二合正也)

烏曇跋羅菩提樹(梵云[illegible]東末囉正也)

尼俱陀菩提樹(梵云拟也二合㮈嚕馱正也)

畢鉢羅菩提樹(此即正梵語也)

將此五菩提樹葉以真言加持此土緣無以此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檉樹葉代之表世尊於菩提樹下金剛座上成等正覺以此五葉安五餅內念地藏菩薩真言加持一百八遍與弟子灌頂想此五菩提樹下成等正覺真言曰

唵(引)薩囉嚩(合二)抳嚩囉曩尾設劒(合二)娑(去聲)曳吽(引)

加持五時華

此土亦無以此方妙好時華代之表五佛身西方有四時不彫華此方緣無以隨方華且應用之華表莊嚴念虛空藏菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵(引)揭誐囉婆(合二)野吽(引)娑嚩(合二)賀(引)

加持五吉祥草

矩舍(此言草)摩賀矩舍室哩(合二)矩舍世尊因地修行時常臥此三草也苾芻矩舍悉黨矩舍

(此言 白)世尊因地修行常枕此二草也西天有
五吉祥草此土緣無遂將此方五妙香草代
之先以五吉祥草眞言加持一百八遍方可
用之眞言曰
唵(引)嚩日囉(二合)摩賀矩舍鉢尾怛囉(二合)穆棄
阿鼻詵(上聲)左怛罔(引二合)
既加持已安五缾內與弟子灌頂獲清淨身
行住坐臥帶持恒沐吉祥
又五吉祥草凡護魔供養先塗地壇然用五
草分爲一十一位先安八方草稍向東及北
餘方不得次中安三位八即表四佛四波羅
蜜菩薩中安三位草根向身表三寶三身餘
吉祥草以水灑壇灑弟子身令入道場及灑
塗香是壇中所用之物皆以五吉祥草灑之
表結其淨及滅障染
加持界壇五色線及繫缾口五色絲青黃紅
綠白
以此五色線共於一處以中方本尊隨求眞
言加持一百八遍眞言曰
唵(一引)嚩日囉(二合)馱覩(二)嚩日囉(二合)素怛囉(二合)
(三)半左咯訖囉(二合四)尾馱頸曩(五)吽姹(上聲引)
加持已線表聰慧及表結界一切天魔無能
得入
加持五傘蓋
中白東青蓋　南黃西紅蓋　北方綠傘蓋
白傘蓋缾灌頂滅十不善業爲其白業一切
煩惱種子消滅無餘
青傘蓋缾灌頂獲一切勝事悉皆圓滿
黃傘蓋缾灌頂獲一切世間出世間珍寶圓
滿
紅傘蓋缾灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切
諸法
綠傘蓋缾灌頂得一切功德具足念
白傘蓋眞言一百八遍眞言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖哆(二)捺怛囉(二合)布惹銘
伽(三去聲)母捺囉(二合)娑頗(二合)囉拏(二合)三摩曳(二)
吽(四引)
既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱衆
生令得解脫
東門金剛阿閦黎　南門寶金剛阿閦黎
西門法金剛阿闍黎　北門辦事金剛阿闍黎
中方輪王阿闍黎(上)(輪王表心)
其五缾口各安金剛羯磨杵然再念隨方本
尊及隨方波羅蜜菩薩眞言各加持一百八
遍其缾並依隨方次第安置
加持生飯三分
凡開道場預排生飯一分道場外排一座位
振鈴念東南方明王眞言加持此生飯五遍
表請召供養隨處邪魔妖恠加持已生飯棄
於大門外與飛禽走獸而食師自想身爲東
南方明王眞言曰
唵(引)吒枳吽嚩(入聲引)
又生飯一分排一座位供養隨處土地振鈴
念下方第九明王眞言加持五遍師自想身
爲下方明王眞言曰
阿(入聲)達嚩日囉(二合)達嚕囉(上聲)惹底哩(二合)路枳
也(二合)訖囉(二合)努(鼻聲)灑薩迦鉢囉(二合)仡哩(二合)瑟
吒(二合)尾灑毘末捺迦嚕拏楞迦囉尾仡囉(二合)
怛(去聲)
次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪

甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南
方明王眞言加持五遍以稻華打五遍又用
稻華時右手執杵并稻華打弟子身滅弟子
身三障灌頂師自想身爲南方明王眞言曰
鉢囉合二儗陽合二怛矩憾
次燒白芥子油熏授法之者念西方明王眞
言加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及
杵以左手執芥子想弟子業如芥子以金剛
火燒滅無餘師自想身爲西方明王眞言曰
鉢納麼合二怛矩憾
次灌頂師以左手蘸金剛水想弟子洗沐垢
染之身入金剛火燒之滅口四業念東南方
明王眞言加持五遍師自想身爲東南方明
王眞言曰
唵一引吒枳𧾷+茲吒野二薩嚩播野三作羯囉合二
吽發吒合二發吒四二合怛囉合二吒佗囉合二吒三
娑嚩合二賀引
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
一

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第
二　取六
宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯
爾時世尊既加持已告彌勒菩薩曰汝等願
受灌頂先結曼拏羅大壇而受灌頂爾時世
尊既結壇已即說五如來灌頂眞言曰
唵引戍上聲抳野合二多儗野合二曩上聲嚩日囉合二
娑嚩合二娑去聲嚩答麼合二句憾引
東門金剛水灌頂是眞法王子南門寶逝華
金剛水灌頂得聽祕密法自在無礙西門智
金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯囉
磨合二金剛五甘露水灌頂得越輪迴戒法圓
滿堪爲佛使受四門灌頂已彌勒菩薩等踊
躍歡喜慇懃謝已世尊告曰我復有中方根
本智金剛水灌頂能斷煩惱所知二障能證
眞理汝當復受彌勒菩薩等聞如是語依教
奉行乃受灌頂即說中方根本智金剛水灌
頂眞言曰
唵一引遠囉磨合二馱覩嚩日囉合二娑嚩合二娑去聲
嚩怛麼合二句憾二引

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰
我等今生獲其果
阿上聲你也合二弭薩頗楞上聲惹囉合二䂖一句
精進諷誦世尊教
阿上聲你也合二弭薩頗楞上聲沓入聲跋一句
常習如來大正定
阿上聲你也合二弭薩頗楞上聲地也合二𩨭上聲一句
必能永離輪迴道
阿上聲你也合二弭尾入聲䫲穆訖哩合二黨一句
爾時彌勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊
此祕要最上法門於何佛聞師何佛學依之
修行獲大神通得大菩提世尊告曰汝等有
大智慧作如是問汝等諦聽當爲汝說我於
過去無量劫中與金剛大平等菩薩金剛大
身菩薩金剛大辯菩薩金剛大意菩薩金剛
大三摩地菩薩金剛大降魔菩薩而爲上首
及十七大菩薩并無量菩薩等同於大毗盧
遮那如來所聞如是法作如是觀祕密修行
得成正覺過去諸佛若不依此法門無由得
證於菩提彌勒菩薩等聞佛所說咸生歡喜

復白佛言世尊大慈大悲見垂哀愍我誓修行求無上覺唯願世尊分別演說祕密法門世尊告曰汝等諦聽當爲汝說我生王宮至年十六因遊四門見老病死及見沙門(別教廣明)遂悟無常輪迴不息年至十七夜半踰城到畢鉢羅林於其林中一十二年苦行修行疲一年中苦行各別一年林中持鉢而食林中多有樹神一年食其草根一年食其雜果、一年食其雜葉一年食其香汁一年食冐悉底也(二合此言水中果也)一年食吉祥果(如此土香桃也)一年日食棗一顆一年日三時飲水一年日二時飲水一年樹下習禪不起以手搆者果葉而食一年坐禪食氣(如此土胎息休粮也)至第十二年極苦修行未成正覺乃有過去毗婆尸佛等垂大慈悲勑大弟子遂告吾曰我是過去六佛大弟子也奉佛教勑故來相告太子如斯苦行修行終未能證無上菩提太子遠離寂座食於乳糜經於一月再詣本座必證菩提言訖忽然不見吾乃依教奉行却詣本林而坐之次乃自思惟空中告曰我苦行一十二年未證菩提乃有聖者語我我是過去六佛大弟子也今日却詣本林依何行願作法法門得成正覺言訖過去六佛應聲即至而告之曰大善男子若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛祕密觀門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞說是已依教奉行果證菩提汝等若不依此祕密觀門課誦修行終不成於無上菩提彌勒菩薩等聞如是已發希有心白佛言世尊願爲我等速演妙法我等樂聞世尊告曰汝等諦聽當爲汝說凡欲作觀修祕密門先以淨器盛新淨水安於面前想此淨水如璹達池運心請來而作佛事內想如佛掌中而降念請水眞言一七遍眞言曰

唵(一引)素(上聲)嚕素(上聲)嚕尾薩囉(二)娑嚩(二合)賀(引)

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此眞言七遍以右手攪之七匝一切應用表於結淨眞言曰

唵(一引)戍(上聲)馹孕(二合)[illegible]數馱曩(上聲)野(二)娑嚩(二合)賀(引)

次想爲五佛甘露水以淨六根及淨三業眞言曰

唵(一引)尾(入聲)麼路娜地吽薩(二引)

次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指五峯流出如五佛降甘露水又想如五河念此眞言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍表淨五業五業者地水火風空所成之身先淨自身然禮於佛既禮於佛以前淨水安於鉼內用此眞言加持一百八遍置於佛前眞言曰

唵(一引)儗野(二合)曩(上聲)捺劒(上聲)阿(入聲)地底(入聲)瑟姹(二合)沙嚩(二合)賀(二引)

次至佛前安心而坐想於諸佛念此眞言五遍眞言曰

唵(一引)左哩唧致(二)娑嚩(二合)賀(二引)

次以二羽外相叉掌心按於地念淨地眞言三遍想如金剛地眞言曰

唵(一引)冒阿(去聲)佉(入聲引二)

次以二羽十度峯相叉拳於鉼內虛心合掌禪智竪微開安於面前念金剛寶樓閣眞言三遍想印如寶樓閣眞言曰

唵(一引)嚩日囉(合二)句嚕(合二)地濕嚩(合二)哩(二引)
次二羽金剛縛忍願竪於額念唵字想唵
字如寶樓閣身
次二羽金剛縛忍願竪進力曲微開左旋首
三帀念乃阿(去聲)字想阿(去聲)字如寶莊佛閣
次二羽金剛縛先以忍願竪進力曲微開禪
智竪微開用安於心念吽字想吽字如寶
閣中空
次二羽外微相又安齊仰微開念姹(入聲)字
想姹字如雜寶地
次以二羽背微交面前直立想如界墻契
不改左旋於首三帀想印如輪旋於煩惱念
金剛結界眞言七遍
唵(一引)嚩日囉(合二)鉢囉(合二)迦囉(上聲)嚩日囉(合二)
滿馱(上聲)祢曩(二)唵(三引)砧(去聲)吽嚩日囉(合二)囉(上聲)
乞囉(合二引四)(結界竝執鈴杵作印用之也)(已上從淨地至)
次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂
上禮然可其杵仰手立杵安齊鈴安腰側念
金剛鈴眞言五遍
唵(一引)嚩素(上聲)麼底(二)嚩素(上聲)室哩(合二)曳(三)室

哩(合二)伽姹(入聲)祢娜祢怛覩哩曳(四二合)阿(上聲)佗
哩(合二)薩(五)娑嚩(合二)賀(引)
次念金剛杵眞言五遍
唵(一引)達囉磨(合二)馱覩蘖(二)囉怛曩(合二)嚩日
囉(合二)地瑟姹(合二)曩(三上聲)地瑟恥(合二)帝(四)底(入聲)
瑟姹(合二)娑嚩(合二)鉿(上聲)吽(五引)
念眞言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍卒
其鈴杵安置盤中然以右手灑前淨水眞言
與水壇同次灑塗香加持三遍眞言曰
唵(一引)嚩日囉(合二)獄第顙跛尾(入聲)怛囉(合二)穆棄
吽(二引)
然以右手横金剛杵用按於地左手掐珠念
數珠眞言三七遍加持於地成佛華壇以表
結淨眞言曰
唵(一引)嚩素(上聲)麼(上聲)底室哩(合二)曳(二)娑嚩(合二)賀
(三引)
次以前淨器或餅內水以手散灑佛前供牀
或於地上塗結水壇以此眞言加持三遍眞
言曰
唵(一引)嚩囉嚩(三去聲)部惹鉢囉(合二)嚩囉(三去聲)部

祖(二)娑嚩(合二)賀(引)
次以華散於水壇上凡散一華想一尊種智
之字先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如
經所說次想外供養十二大菩薩亦如經說
此十二尊士用同處合之爲八布置華壇即
開十二合爲八者
(嬉供養)(鏡供養)觀自在菩薩　(琵琶供養)(歌音供養)金剛手菩薩
(燒香供養)虛空藏菩薩　(飲食供養)(甘露供養)大悲菩薩
(衣供養)(舞供養)地藏菩薩　(散華供養)普賢菩薩
(貫華供養)妙吉祥菩薩　(塗香供養)彌勒菩薩
此合爲八上諸尊位如布華時各想本尊種
智之字加持一遍布置其華種智之字次第
當說先想五如來種智字
唵(引)吽怛嘲(合二)紇哩(合三)阿(入聲)
想四波羅蜜菩薩種智字
嚩鉿(上聲)嗙(上聲)薰
想內八菩薩種智字
乞哩(合二)日嘲(合二)佉(上聲)仰(上聲)淡講(合二)額鉿(上聲)鋁
(上聲)
想外八菩薩種智字

嗡(入聲)吽鋑斛佉(上聲)嘲嚂貉(上聲)
餘四菩薩無種智字但念名號其名曰
金剛鏡供養菩薩　金剛琵琶供養菩薩
金剛甘露供養菩薩　金剛舞供養菩薩
念此四菩薩名號并前八菩薩種智字想布
華壇成十二尊
想十大明王種智字
蘖鉢囉(二合)鉢怛(二合)尾(入聲)吒祢(平呼)麼(上聲)阿(入聲)汙
(去聲)嚩(引)
想鈎索鎖鈴四菩薩種智字
弱(入聲)吽　鋑　斛
想種智字布置其華而成華壇然以閼淨水
二羽如蓮華　先以檀戒忍　次用慧方願
以六峯相合　用進力禪智　稍曲似微開
先於華壇外　自已前安置　好淨器一隻
然捧於水缾　向外而下水　注於淨器中
水雖注器中　心專想壇中　沐浴於聖衆
然念沐浴明　真言誦一遍
真言曰
唵(一引)謨顊嚩囉麼(上聲)哩啣(二)儞哩誐(二合)多(上聲)

(三)尾你野(二合)誐曩(上聲)羯囉(四)薩謨地哩(二合)戴
羯攞勢(五)柅野(二合)南(上聲)没曩(上聲)鼻曬囑(二合)戴
(六)娑嚩(二合)居(入聲)嗽數娑(去聲)細謨禮寫怛(引)
次以塗香契　散灑於華壇　當以散灑時
志想於二羽　塗摩遍照尊　念塗香真言
如經廣所說
次以抹香契　抹於華壇上　先想於佛頂
次念抹香明　真言念三遍　奉獻於如來
真言曰
唵(一引)嚩日囉(二合)祖(去聲)哩顊(二合)末(二引)
復以瓔珞契　二羽蓮華印　如繫瓔珞勢
先想從佛前　後想於佛頸　先以進鉤力
如繫佛瓔珞
念瓔珞真言曰
唵(一引)囉(上聲)怛曩(二二合)麼矩吒(三)阿(入聲)囉馱(二合)
賀囉(四)布惹嚩日囉(二合五)吽(六引)
次以五佛冠　印契當下明　先以曲檀慧
次忍願峯合　後戒方進力　禪智豎微開
用安於頂上　作想與本尊　而戴於寶冠
真言曰(如經)

佛耳具印契　二羽金剛拳　先須以進力
安於右耳旋　一帀鉤一鉤　左耳同右耳
想與本尊戴　爲耳莊嚴具
真言曰(如經)
佛髆瓔珞契　二羽蓮華印　相交右押左
禪智捻檀慧　方伸舒六度　各於一髆襯
安佛髆瓔珞
真言曰(如經)
次佛腕釧印　二羽金剛拳　先以舒進力
以進旋左腕　以力旋右腕　想安佛腕釧
真言從瓔珞　乃至腕釧契　隨印各一遍
又以貫華契　禪智掐進力　如把貫華勢
先想於佛額　次想於後繫　真言如經說
復以獻衣契　二羽向外開　想與佛買衣
真言如經說　次以傘蓋契　左羽金剛拳
以立力指端　右羽舒五度　以平蓋力峯
如蓋右旋轉　想蓋華壇尊　真言誦三遍
真言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)擦(倉判切)怛囉(二合)布
惹銘伽(三)三(去聲)母捺囉(二合四)娑頗(二合)囉拏(五)

三昧去聲摩曳六引吽七引　右羽拳四度　以忍直竪中
次以然燈契　想忍如慧燈　右旋於壇上
左羽盛右羽　眞言誦三遍　如經廣所説
供養於如來　盛滿三白食三白食者穀米飯乳酪也
次以一淨器　置於白食上　面向華壇前
及添於華果　念眞言三遍　以加持佛飯
二羽捧供養
眞言曰
唵一引薩嚩怛他蘖多二祢尾你野二合三布惹
窣堵二合努野摩薩四嗡吽鋑斛引
加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左掌中右手執餅注於淨水在於器中當下水時想獻本尊而爲漱口乃誦眞言加持三遍一遍一注眞言曰
唵一引阿没哩二二合始三娑去聲嚩野四薩娑嚩二合賀引
爾時世尊説是華壇已告彌勒菩薩曰脩此觀門學祕密行先皈命佛然以右羽搦擲杵各三遍次仰右羽於齊置杵掌中上下直立然以左羽振鈴念八大願眞言誦三遍眞言曰
唵一引没臘達囉鈴二合佐二僧去聲伽去聲佐三怛哩二合囉怛曩二合蘖囉二合四摩努怛嚩二合五母兔即黨六迦嚕弭野二合扇七上聲娑嚩二合鉢囉囉闥二合鉢囉二合悉馱曳八你舍拏薩嚩播跛喃九奔抳野二合喃左努謨那喃十訖哩二合始鉢嚩僧去聲左哩舍也二合弭阿去聲哩野二合瑟姹二合誐播施達一十伊上聲鈴吠擺母播那野二合二十夜嚩二合怛囉底也二合囉誐弭顆三十夜嚩左薩素上聲哩曳二合那曳四十阿上聲底養二合多哩鉢囉二合抳摩馱五十鉢囉寫賀引囉喃六十阿上聲没嚲二合賀呼浪切左哩養二十七合怛娜引嚩迦二合鼻努去聲摩兔播惹曩上聲拏播拏尾迦擺薩拏八十摩擺嚩囉曩迦你哩二合底野二合儗怛嚩你多九十阿你也二合憾你尾二合囉閉怛哩二合囉閉十二
念眞言竟　然入壇場　面向於佛　坐想自身
碎如微塵　返收自身　如金剛體
默念眞言曰
唵一引囉正切仁祖播誐哆薩嚩達囉磨二二合
默念淨身三業眞言曰
唵一引娑嚩二合娑去聲嚩秫入聲馱薩嚩達囉磨二合娑嚩秫入聲度憾二引
默念淨口四業眞言曰
唵一引嚩枳也二合秫入聲馱薩嚩達囉磨二合嚩枳也二合秫兔憾二引
默念淨意三業眞言曰
唵一引唧哆秫入聲馱薩嚩達囉磨二合一唧多秫入聲兔憾二引
三業清淨已　運心惡道中　一切諸衆生
衆罪諸障等　消滅盡無餘　皆獲清淨身
然想上方　盡聲至處　成曼拏壇　運心供養
又想自手　作金剛手　足眼心等　亦復如是
以金剛身　禮事諸佛　然後又想　自手五指
取金剛智　五甘露水　自灌其頂　洗滌五身
十業六塵　想凡夫身　都無所有　如淨月輪
輪上已身　想吽字形　猶如光明　依月輪住
如燈明量　念此眞言　加持七遍
默念眞言曰
唵一引冒地唧多母怛播二合一那野弭二引
加持想觀竟　復想吽字形　而居月輪上

如大光明聚　想身光星散　復成六菩薩
每想一菩薩　想為無量身　供養於諸佛
六菩薩供養　想各獻供養　自在白傘蓋
金剛手聲讚　虛空藏衆香　大悲獻飲食
地藏奉名衣　普賢用旋舞　想獻供養已
再冥心懇告　普讚求三寶
默念大伽陀真言曰
野娜曩(上聲)祢麼庭婆(去聲)舞蘖(上聲一)薩麼薩怛
(二合二)僧(去聲)迦攞跛(二合)三(去聲)勃哩(二合)黨迦呂商(上聲)
(二)怛祢灑野弭尾弟嚩怛(三)摩賀(引)訖哩(二合)
播南補囉薩迦嚩(四)三(去聲)没馱冒地薩怛吠
(二合五)囉哩曳(二合)囉祢室者(二合六)野怛訖哩(二合)
黨矩灑喇(七)阿(上聲)努謨你也(二合)怛娜嚩勢餉
(八)三(去聲)弭也(二合)迦播哩曩(上聲)麼夜弭(九)三(上聲)
冒兔(十)尾攞灑麼努麼陵(上聲)努(十一)鉢囉(二合)娑
(上聲)祢多難(上聲)怛薩怛(二合)訖哩(二合)播跛養(十二)舍
囉南(上聲)鉢囉(二合)夜弭素(上聲)誐黨(十三)曩(上聲)怛麼
(二合)麼怒(上聲)嚩嘌庢(二合)努(去聲)祢底養(二合十四)你哩
(二合)没羯怛(二合)薩迦攞羯攞(二合)播曩(上聲十五)麼勢
灑薩怛嚩(二合)三(去聲)鉢娜馱喇(十六)達囉谿(二合)鉢

囉(二合)夜弭捨囉南(十七)薩麼薩怛(二合)嚩薩怛尾
(三合)迦(十八)囉薩嚕吽(十九)三(去聲)弭也(二合)誐(二十)額(引)
囉薩怛(二合)滿馱曩(二十一)没多麼迦嚕曩(上聲二十
二)薩沫陵(二合)閉怛室哩(二合)江(二十三)没你多你
鋪鉢囉(二合)尾瑟姹(二合二十四)誐姤悉弭(二合)捨囉
南(上聲二十五)野底灑誐南(上聲二十六)阿(上聲)灑野尾
播迦秣(入聲)地也(二合二十七)薩嚩勿哩(二合)底嚩薩
没那誐(二合)底(二十八)塢怛跛(二合)娜夜弭冒馱(二十
九)嚩弟穆屈(供律切)底尾鋪灑南薺多(三十)薩素
(上聲)怛素(上聲三十一)誐帶迦麼陵虐(二合三十二)娜灑
尾馱娜曩你秫(入聲)屈攞(二合)虞(入聲)曩(上聲)嚕吽(三十
三)三(去聲)没馱怛麼(二合)薩麼(上聲引)娑黨(二合)娑嚩
(二合)娑(去聲)嚩秫(入聲)地也(二合)薩麼室哩(二合)姤娑弭
野(三合)度曩(上聲三十四)訖哩(二合)播夜嚩嚩弭也(二合)
薩迦嚩(三十五)路迦弭麼你哩(二合)瑟致(二合)惹攞
播哩曩怛冏(二合三十六)三(去聲)冒弟唧多沫覩喇
(三十七)尾娑(去聲)弭也(二合)尾地祢(去聲)底(三十八)濔怛
哩(二合)寫怛(三十九)戍(上聲)你養(二合)娑嚩(二合)娑(去聲)嚩
尾(入聲)囉賀(四十)呬覩尾庾誐怛他(去聲)額弭黨覩
(四十一)塢賀播誐麼娜郄嚩(四十二)嚩窣覩(二合)鉢

囉(二合)額馱曩(上聲)祢哩(二合)穆乞黨(二合四十三引)
讚求三寶已　又想吽字形　形如大麥量
復依月輪住　然念虛空藏　金剛智真言
冥心念七遍
真言曰
唵(一引)戌(上聲)捉也(二合)多儗也(二合)曩(上聲)嚩日囉(二合)
娑嚩(二合)娑(去聲)嚩怛麼(二合)句憾(二引)
復想前麥量　形若似微塵　亦依月輪住
默念觀細相　真言一七遍
真言曰
唵(一引)素(上聲)佉麼(二合)嚩日囉(二合引二)
復想月輪上　有小光明住　默誦此真言
應當一七遍
真言曰
唵(一引)底(入聲)瑟姹(二合)嚩日囉(二合引二)
想光明不動　倏爾旋復去　默念此真言
亦應一七遍
真言曰
唵(一引)娑頗(二合)囉嚩日囉(二合引二)
復想身而入　依彼月輪住　默誦此真言

應須一七遍

眞言曰

唵(一引)僧(去聲)賀囉嚩日囉(引二合)

想身金剛碎　將成大覺身　默念祕密言

加持一七遍

眞言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)吠捨吽(二引)

復想小光明　如同大覺身　默誦祕密言

亦應一七遍

眞言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)怛麼(二合)句(二合)憾(二引)

復想小光明　爲金剛之體　亦如如來身

等同無有異　默唱此眞言　加持一七遍

眞言曰

唵(一引)野他(去聲)薩嚩怛他(去聲)誐哆娑怛(二合)他(去聲)憾(二引)

旣加持已　然出觀門　出觀門已　然以右手

執金剛杵　左手執鈴　齊舉頂上　而作頂禮

禮已舞印　先五佛印　四波羅蜜　印已以杵

指頂口心　表指三壇　指已以杵　指頂五方

及頂四隅(右左二眼)　右左兩耳　次指鼻舌

右左兩肩　次指心胷　指已旋頂　旋已至胷

胷已舞印　已上以杵　凡指之處　想八菩薩

種智之字　如經上說　次金剛杵　指右左髆

及上下脣　次齊及下　想四明王　種智之字

次指於心　及右左脛　然右左骰　指背上節

然指右左　二足脚面(下方)　復指於頂(上方)　以杵指處

想六明王　種智之字　然執鈴杵　聲表菩薩

及表法語　杵表於佛　及表佛印　默念祕密

隨求眞言　返想已上　二十七位　隨位進力

三旋一繫　隨繫眞言　默念一遍

隨求眞言曰

唵(一引)砧(上聲)吽嚩日囉(二合)囉(上聲)乞囉(引二合二)

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第二

音釋

攪(古巧切手動也)　剔(他歷切)　吸(許及切)　掐(苦洽切爪刺也)　厲(吾例切)　髆(伯各切臂髆也)　腕(烏貫切腕釧臂鐶也)　釧(樞絹切)　脛(胡定切脚脛也)　骰(他罪切骰股也)

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三　取七

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

旣繫念已　再入觀門　先想頂內　而作其壇

即想安置　頂內蓮華　其華八葉　於蓮華內

想金剛地　金剛地上　想日月輪　於日輪上

想十二字　月輪之上　想十六字　梵字之母

出生諸法　不可得故　於月輪上　想安唵字

又觀唵字　想爲菩薩　旋復而去　十方世界

隨意供養　諸佛聖賢　旣供養已　良久而來

作輪子形　復想一返　爲毗盧佛　餘四方佛

次第想安　悉皆同等　先想種智　及想梵號

兼想五印　四波羅蜜　准四佛作　而居四隅

坐三重座　無其月輪　下至明王　悉皆如是

已上九位　居第一院　內八菩薩　想種智字

及想密號　兼想印契　於第二院　四門左右

次第分布　外十二尊　十明王等　亦想種智

及其密號　兼想菩薩　所執獻物　及想十方

明王印相　次第當說

東方明王印
戒方背相鉤　禪智捻忍願　曲進伸力度
檀慧似如鉤　向左而成印　以牙齧下脣
斜目視於印　右足似如鉤　左脚斜直立
而成鉤召契
南方明王印
戒方進力背相鉤　同前禪智捻忍願
檀慧如前亦似鉤　餘相並同東明王
亦號名爲鉤召印
西方明王印
檀慧進力而相鉤　禪智押戒忍方願
印向左而安立勢　餘相亦如東明王
而號名爲法定印
北方明王印
戒方忍願合相鉤　進力相鉤亦復耳
禪智以峯自相柱　檀慧而伸合額左
餘相並同東明王　號爲降伏自在印
東南方明王印
檀慧背相鉤　禪智捻忍願　戒方進力豎
心左而安置　斜目而視之　餘相同北方

名爲最勝印
西南方明王印
檀慧內相鉤　戒方曲入掌　忍願似微曲
進力次微曲　禪智亦微曲　仰印而向口
張口牙須現　努目而視之　闊足而正立
號曰爲口印
西北方明王印
禪智捻檀慧　六度而直豎　二羽而相交
以右而押左　努目而正視　齧脣小偏立
名爲大力印
東北方明王印
二羽外相叉　印相如淨地　正齧於下脣
努目正視印　二足安立相　似闊而正立
號爲無動印
下方明王印
二羽內相叉　禪智捻忍願　進力峯相合
仰峯而向下　印左努目視　偏齧於下脣
右存斜左足　名爲摧障印
上方明王印
不改前印相　印峯舉於上　合印向額左

努目似下視　齧脣與立相　同下方明王
名爲佛頂印
此十大明王　而居第三院　依位想安布
乃成頂內壇　頂內佛壇竟　觀身爲毗盧
出觀念佛壇　至唵字默念
眞言曰
沒馱嚩日囉二合達囉室哩一二合滿曩二合底哩
二合嚩日囉二合鼻你野二合娑去聲尾曩二上聲阿上聲
地瑟姹二合曩播能上聲你養三二合迦嚕去聲涷
迦野嚩日哩二合曩上四娜舍捺儗二合僧去聲悉
體二合哆五沒馱屈俱切鍐覩六迦野嚩日哩
二合曩七唵八引薩嚩怛他去聲誐哆九迦野嚩日
囉二合娑嚩二合娑去聲嚩怛麼二合句憾十引
默念佛壇已　然想口中壇　五佛四波羅
內外十二尊　十大明王等　布置想次第
亦如頂內壇　唯想阿字形　而成大法壇
種智與容號　印契執物等　一同前觀想
而成無量壽　出觀念法壇　至唵字默念
眞言曰
達囉謨二合吠嚩迦播他去聲室哩一二合滿曩二合

底哩二合嚩日囉二合鼻你野二合娑去聲尾曩二阿
地瑟姹二合曩上聲播能上聲弭你養三二合迦嚕去聲
凍嚩誐嚩日哩二合曩上聲四娜舍捺儗二合僧去聲
悉體二合哆五沒馱屈俱律切鍐觀六嚩誐嚩日
哩二合曩上聲七唵引八薩嚩怛他去聲誐哆九嚩誐
嚩日囉二合娑嚩二合娑去聲嚩怛麼二合句㘈引十
默念法壇已　然想阿閦尊　成心壇位次
唯觀吽字形　而成大僧壇　諸佛大菩薩
十大明王等　想印及密號　布置次第等
並同頂內壇　而成阿閦佛　出觀念僧壇
至唵字默念
真言曰
唧哆嚩日囉二合達囉室哩一二合滿曩二合底哩
二合嚩日囉二合鼻你野二合娑去聲尾曩二上聲阿地
瑟姹二合曩上聲播能上聲弭你養三二合迦嚕上聲凍
唧哆嚩日哩二合曩上聲四娜舍捺儗二合僧去聲悉
體二合哆五沒馱屈俱律切鍐觀六唧哆嚩日囉
二合曩上聲七唵引八薩嚩怛他去聲誐哆九唧哆嚩
日囉二合娑嚩二合娑去聲嚩怛麼二合句㘈引十
想成三壇已　安心寂不動　即以金剛索

繫閉六根門　隨念隨一繫　如被金剛甲
真言曰
唵砧嚩日囉二合略乞囉二合
想成三壇已　然可而出觀　應以殷重心
歸命三寶壇　振鈴誦密語
真言曰
曩上聲謨沒馱野一曩上聲謨達囉磨二合野二曩
謨僧去聲伽野三阿婆去聲吠婆去聲嚩曩上聲婆去聲
嚩四婆去聲嚩曩上聲祢嚩婆去聲嚩曩上聲五伊上聲底
婆去聲舞麼婆去聲嚩寫怛養六二合婆去聲嚩南努
播攞毗夜二合帝七阿上聲你野二合弭薩頗楞上聲
惹囉鉿八二合阿上聲你野二合弭薩頗楞上聲哆播
九阿你野二合弭薩頗楞上聲地野二合南十阿上聲
你野二合弭尾額謨乞哩二合黨一引十
歸命三寶已　然可再入觀　面前想一壇
下是風火水　土輪最居上　土上四色鐵
先鐵次銅銀　最後用其金　上有三角土
是為雜寶地　然可而出觀　而以兩手叉
掌心按於地　印成金剛地　如此而安置
然可再入觀　應觀阿字形　而在壇中住

想字去其光　復來為蓮華　次應想吽字
而居蓮中住　作寶金剛地　復想[梵字]字
梵云沒蘿二合此言佛寶閣表大毘盧身
光明去復來　而作輪子形　想為白光明
去乃而復來　而成七寶閣　想輪為白光
內有曼拏羅
而有三重界　每界有四門　四門各四色
東白南青色　西紅北金色　想於其壇中
而有日月輪　復想唵阿吽　想於月輪上
東西而安置　從東唵阿吽　先觀唵字體
想為八菩薩　觀自在為首　想往十方界
供養於諸佛　次想阿字起　想為八菩薩
大悲而為首　亦往十方界　供養於諸佛
次想吽字起　想為八菩薩　金剛手為首
亦往十方界　供養諸如來　想唵八菩薩
供養已而來　想共為佛輪　想阿八菩薩
供養已而來　想成八葉蓮　在於佛輪上
想吽八菩薩　供養已而來　如半五杵形
想居蓮葉上　想前三種智　所起八菩薩
去來並相次　復想輪蓮杵　共出五色光
亦想往十方　良久而復收　渾融於一處

而居蓮葉上　然想四波羅　依方位次第
各居門中坐　並右膝著地　合掌俱向佛
各申求救度　一切諸眾生　然可再出觀
金剛波羅蜜　而說大伽他　讚想求阿閦
說所求讚曰
怛罔(二合)嚩日囉(二合)啣哆(一)部嚩袮濕嚩(二合)囉
(二)薩怛嚩(二合)馱姤怛羅(二合)夜呬鉿(三)囉(上聲)底
麼努(去聲)抳野(四)(二合)摩賀(引)囉他(二合)迦弭(五)迦
麼呬鉿(六)惹曩(上聲)迦薩怛嚩(七)(二合)摩賀(引)仡
囉(二合)鉿兔(八)野捺尾(二合)覩(去聲)細(九)吤尾覩麼
呬野(二合)曩(去聲)闥(十引)
次想寶波羅　讚求毗盧尊　為諸眾生等
說所求讚曰
怛罔(二合)嚩日囉(二合)迦野(一)嚩護薩怛嚩(二)(二合)
畢哩(二合)夜抳野(二合)作仡囉(三)(二合)没馱囉達(二合)
冒地(四)播囉麼囉達(五)(二合)係(去聲)多努捺哩(二合)
勢(六)囉(上聲)儗(上聲)曩囉(上聲)誐(七)薩麼養麼麼(八)
迦麼野寫(九)野捺尾(二合)砌細(十)吤尾覩(入聲)麼
呬野(二合)曩(去聲)闥(一引十)
次想法波羅　讚求無量壽　為諸眾生等

說所求讚曰
怛罔(二合)嚩日囉(二合)嚩左(一)薩迦攞薩(二)呬(去聲)
多努講鼻(三)路迦囉達(二合)迦哩野(四)(二合)迦囉
袮薩娜(五)薩鉢囉(二合)勿哩(二合)多(六)迦麼係(去聲)
鉿(七)蘇(上聲)囉多(上聲)左哩野(八)(二合)薩滿多跋捺
囉(九)(二合)野你尾(二合)砌細(十)吤尾覩麼呬野(二合)
曩(去聲)闥(一十)
次想羯磨尊　讚求三寶身　為諸眾生等
說所求讚曰
怛罔(二合)嚩日囉(二合)羯囉磨(一)(二合)薩麼夜仡囉
(二)(二合)摩賀(引)多囉達(二)(三)(二合)三(去聲)冒地滿捨(四)
底攞迦三(去聲)磨哆(五)(去聲)努講閉(六)迦麼呬鉿
(七)虞(入聲)曩你剔孕(八)(二合)麼護囉怛曩(二合)僕黨
(九)野你尾(二合)砌細(十)吤(入聲)尾覩麼呬野(二合)曩
(去聲)闥(一引十)
四波羅蜜　既讚求已　再念三壇　祕密真言
(真言如經)　亦至唵字　默而誦之　既誦畢已
然可默念　智心真言(三遍或五遍)
真言曰
唵(一引)唧多鉢囉(二合)底吠騰迦嚕弭(二引)

默念真言已　然可再默念　金剛智真言
觀細相真言　小光明真言　金剛碎真言
光明住真言　金剛體真言　各三或五遍
此八尊真言　如經前已說　默念八尊已
想成阿閦佛　如隨尊印契　廣如經下說
既成阿閦已　默說圓滿明
真言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)迦野嚩迦唧哆(三)
三(去聲)昧曳(引)曩(四)嚩日囉(二合)地哩(二合)迦(五引)嚩
日囉(二合)怛麼(二合)句憾(引)嚩日囉(六)(二合)嚩日囉
(二合)薩摩曳曩(七)阿(入聲)地底(入聲)瑟姹(二合)娑嚩(二合)
鉿(引)吽(八引)
想已阿閦已　復想化毗盧　而居阿閦前
毗盧既成已　默說成就明
真言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)
三(去聲)昧曳(引)曩(四)(上聲)吤(入聲)曩吤(入聲)迦(五)吤曩
(上聲)怛麼(二合)矩憾(引)吤曩(六)嚩日囉(二合)薩麼曳
(引)曩(七)(上聲)阿(入聲)地底(入聲)瑟姹(二合)娑嚩(二合)鉿(引)
唵(八引)

想化毗盧已　次想寶生尊　寶生既成已
默說圓滿明
眞言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)
三(去聲)昧曳(引)曩(四)囉怛曩(合二)地哩(合二)迦(五)囉
怛曩(合二)怛麼(合二)矩憾(引)囉怛曩(二合六)嚩日囉
(二合)薩麼曳曩(七上聲)阿(入聲)地底(入聲)瑟姹(合二)娑嚩
(二合)鉿(八)怛喇(引二合十)
想化寶生已　次想無量壽　無量壽成已
默說成就明
眞言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)
三(去聲)昧曳曩(上聲四)鉢納麼(合二)地哩(合二)迦(五)鉢
納麼(合二)怛麼(合二)矩憾鉢納麼(合二)嚩日囉(合二)薩
麼曳曩(六)阿(入聲)地底(入聲)瑟姹(合二)娑嚩(合二)鉿(七)
紇哩以(引二合八)
彌陀既成已　次想不空尊　不空既成已
默說圓滿明
眞言曰
唵(一引)薩嚩怛他(去聲)蘖多(二)迦野嚩迦唧多(三)
三(去聲)昧曳曩(四上聲)鉢囉(合二)儗野(合二)地哩(合二)迦
(五)鉢囉(合二)儗野(合二)怛麼(合二)矩憾鉢囉(合二)儗野
(二合六)嚩日囉(合二)薩麼曳曩(七)阿(入聲)地底(入聲)瑟
姹(合二)娑嚩(合二)鉿(八)阿(入聲九)
五佛既成已　阿閦居中方　毗盧在東位
南方寶生尊　西方無量壽　北方不空尊
名爲阿閦壇　五位本尊明　念此五眞言
次四身菩薩　阿閦四親近　四菩薩印契
及用旋舞儀　如下次第明　先想界菩薩
想起菩薩已　默念成就明
眞言曰
唵(一引)達囉磨(合二)馱覩(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(合二)
迦野嚩迦唧多(四)祢室者(合二)囉(上聲)夜磨薩(五)
唵(六引)没馱路左寧(七)吽發吒(半音)嚂(引八)
想界菩薩已　次想燄菩薩　燄菩薩起已
默念成就明
眞言曰
唵(一引)達囉磨(合二)馱覩(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(合二)
迦野嚩迦哪多(四)祢室者(合二)囉(上聲)夜磨薩(五)
唵(六引)唅(入聲)曩(上聲)野怛祢(七)唅曩(上聲)路左顊(八)
吽發吒(半音)鉿(九)
想燄菩薩已　次想甘露尊　甘露起身已
默念成就明
眞言曰
唵(一引)達囉磨(合二)馱覩(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(合二)
迦野嚩迦唧多(四)祢室者(合二)囉(上聲)夜磨薩(五)
唵(六引)達囉磨(合二)野怛祢(七)達囉磨(合二)路左顊
吽(八)發吒(半音)嗙(引九)
想甘露尊已　次想力菩薩　力菩薩起已
默念成就明
眞言曰
唵(一引)達囉磨(合二)馱覩(二)嚩日哩(二合三)娑嚩(合二)
迦野嚩迦唧多(四)祢室者(合)囉(上聲)夜磨薩(三)
唵(引)羯囉磨(合二)仡哩(二合六)(合)薩嚩羯囉磨(合二)譁
(七)嚩日囉(合二)乞叉(二合八)娑頗(合二)囉嚩日哩(合二)
(九)吽發吒(半音)嚂(引十)
想此四菩薩　阿閦四隅坐　先界次燄尊
後甘露次力　阿閦四親近　印相本尊明
如下外供養　次想阿閦尊　自起十明王
明王欲起時　默念成就明

眞言曰
薩伊去聲嚩一嚩日囉二合達嚕囉上聲惹二唧多
嚩日囉三二合娑怛二合他去聲蘖多四婆普二合嘍
上聲誐五蘖訶上聲曩六上聲袮鉢多二合室戰二合拏
七上聲嚩日囉八二合摩賀鉢囉二合溥九阿入聲他
去聲悉銘二合娑去聲始哆十麼底哩二合曩十一上聲娑
普二合嘍上聲誐十二蘖賀曩上聲矩喞引十三
既想成就已　想起十明王　各各想其身
印契如前說　先想東明王　默念眞言曰
唵一引嚩日囉二合捺喞濕三合咄嚕二合怛羯二合吒
二娑去聲野舁囉嚩野三唵四引嚩日囉二合屈嚕
二合馱六吽吽吽發吒發吒發吒五餤曼矩摵六引
既想東明王　想起東方立　印相八尊別
名號隨各異　前說成就明　此明王身明
八尊皆如是　明王身眞言　至稱發吒處
稱名號各別　既想如是已　次想南明王
默念身眞言
眞言曰
鉢囉二合儗陽二合怛矩摵引

南明王既起　次想西明王　默念身眞言
眞言曰
鉢納麼二合怛矩摵引
西明王既起　次想北明王　默念身眞言
眞言曰
尾佐曩二合怛矩摵引句
此四大明王　各想四方位　北明王既起
次想東南方　默念身眞言
眞言曰
唵一引吒　枳　吽　弱入聲引二
東南方既起　次想西南方　默念身眞言
眞言曰
唵一引額攞嚩日囉二合難上聲拏上聲吽二引
西南方既起　次想西北方　默念身眞言
眞言曰
唵一引塢　佐囉二合戍上聲攞野給二引
西北方既起　次想東北方　默念身眞言
眞言曰
阿上聲左攞訖哩一二合摩賀引鉢囉二合溥二賀
賀賀三斛四吽吽吽五發吒半音引六

此四大明王　次第居四隅　東北方既起
想下方明王　默念秘伽陀
眞言曰
阿入聲達嚩日囉二合達嚕囉上聲惹一底哩二合路
枳野二合佐囉二合努鼻聲灑薩迦二鉢囉二合紇哩
二合瑟姹二合尾囉毗末攃三迦嚕拏楞迦囉尾
佐囉二合怛去聲引四
既念伽他竟　默念靈驗明
眞言曰
薩嚕捺囉二合枲平聲切捺囉二合蘇上聲賓去聲捺羅
一二合薩贊上聲捺囉二合涅迦二合惹入聲滿薩講二
怛嚬二合路枳野二合尾惹曳上聲尾嚕三虞入聲呬四
野二合囉吒二合屈君律切里勢濕嚩二合囉上聲引四
默念靈驗已　默念身眞言
眞言曰
唵一引嚩日囉二合播多攞野二賀賀賀斛吽
發吒半音引三
既念身成就　心想於下方　若想壇場位
居東方明王　於後面而立　次上方明王
默念身眞言

真言曰

唵一引曩謨引三去聲滿多二迦野嚩迦唧多三

嚩日囉二合南四上聲唵五引戍禮祢六吽娑嚩二合

賀七引

上方明王起　心想於上方　布置壇場位

居西方明王　後面而安立　想十明王竟

次鉤索鏁鈴　亦於阿閦尊　次第而想起

心想四菩薩　次第各安居　四方明王後

若想布壇場　而於四隅坐　真言及印契

先想金剛鉤　菩薩身而起　既想身而坐

而作鉤召印　二羽金剛拳　前豎背相交

以左押其右　伸力曲進度　進度微漸招

默念金剛鉤　菩薩真言曰

唵一引嚩日囉二合矩捨弱入聲弱弱吽二引

已想金剛鉤　菩薩身而起　次想索菩薩

二羽金剛拳　仰進合力度　進力豎相鉤

默念金剛索　菩薩真言曰

唵一引嚩日囉二合播捨吽吽吽麼吒二引

既想金剛索　菩薩身而起　次想金剛鏁

二羽金剛拳　仰伸於力度　合進鉤於力

默念金剛鏁　菩薩真言曰

唵一引嚩日囉二合娑普二合吒鍐鍐鍐吽怛囉二合

吒二引

既想金剛鏁　菩薩身而起　次想鈴菩薩

二羽金剛拳　合力作鉤形　側進鉤力度

默念金剛鈴　菩薩真言曰

唵一引嚩日囉二合吠捨斛三過賀賀賀斛吽吽引

發吒二合半音引發吒上准娑嚩二合賀二引

請四菩薩坐　復想梵印名　印即菩薩身

梵名印名曰

三去聲昧耶母捺囉二合一羯囉磨二合母捺囉二合

二達囉磨二合母捺囉三二合儗野二合曩上聲母捺

囉四二合

梵名印契竟　次想八菩薩　想從阿閦尊

而起八菩薩　八菩薩欲起　說諸大菩薩

起時大伽他

室哩二合三去聲滿多跋捺嗍一二合你惹喻娑誐

切矩曩上聲微體夜二合野二暗麼攞末底末度

入聲揭二夜婆哆二合薩哩滿馱迦哩四尾囉上聲

嚩哆末怛謎路五上聲夜你哩二合捨矩上聲曩上聲

迦奕六虞上聲嚕惹曩上聲麼底滿怛七演怛囉

二合緊唧多上聲那去聲努八去聲室囉二合闥夜底枳

攞滿去聲馱演怛姤琰鉢囉二合夜怛九引

既說伽他竟　想從阿閦尊　先起觀自在

真言及印契　種智字次第　如下文廣說

觀自在欲起　先說成就明

怛怛囉二合你入聲弭野二合作屈呂一二合訖哩二合

底蘖囉婆二合訖哩引二二合

觀自在既起　次想金剛手　成就身明曰

怛怛囉二合你弭野二合戍嚕二合怛囉一二合嚩日

囉二合播抳日嘲引二二合

金剛手既起　次第居東門　想面向本尊

右左而安坐　次想虛空藏　成就身明曰

怛怛囉二合你入聲弭野二合伽囉二合曩一阿上聲迦

捨蘖囉婆二合佉去聲引二

虛空藏既起　次想大悲尊　成就身明曰

怛怛囉二合一你入聲弭野二合吤入聲曷嚩一二合路迦

娜闥夜上聲引二

大悲尊既起　次第居南門　想面向於佛

右左而安坐　次想地藏尊　成就身明曰

怛怛囉合二你聲入弭野合二迦野一　薩嚩你嚩囉
拏二尾始講合二誐娑講引二合三
地藏尊既起　次想薩埵尊　成就身明曰
怛怛囉合二你一入聲弭野合二麼曩二上聲嚩日囉
合二薩怛嚩合二顙上聲引三
薩埵尊既起　次第居西門　想面向本尊
右左而安坐　次想妙吉祥　成就身明曰
怛怛囉合二你聲入弭野合二攞佉銘一二合滿祖左相
切室哩合二戍引鈐二引
吉祥尊既起　次想彌勒尊　成就身明曰
怛怛囉合二你聲入弭野合二尾哩曳一二合每上聲底
哩合二野銘上聲引二
彌勒尊既起　次第居北門　想面向本尊
右左而安坐　想八菩薩竟　次想十二尊
於前八菩薩　想出十二尊　諸菩薩供養
所執華香等　種智字次第　如布華壇說
密契及眞言　如下外供養　若想地壇時
已上諸尊位　面並向本尊　外布置壇場
或粉或畫時　壇場諸尊位　依方位皆坐
若想三壇時　如想地壇位　想地壇既竟

次想於二羽　而作蓮華形　想往於上方
捧接諸如來　而居地壇位　如水乳相合
默念奉請明
唵一引吒計阿迦嗏聲去野二鉢囉合二吠灑野三
滿馱野四始灑野五吽弱吽鍐斛六賀賀吽
引七
默念奉請已　或三或五遍　更默念鉤索
鏁鈴及印契　并明各三遍　想請上方壇
已降於壇內　然可想自身　求於阿閦尊
我發菩提心　令我爲金剛　薩埵阿闍黎
默念大金剛　堅固不退明　或三或五遍
想於東門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他聲去誐哆布惹播娑他二去聲合曩
聲上野阿聲入怛麼合二南你哩野合二哆夜弭薩嚩
怛他聲去誐哆三已下說嚩日囉合二薩怛嚩合二地瑟
姹合二娑嚩合二鈐吽引
想東門禮已　然可想自身　求於寶生尊
願爲金剛寶　灌頂阿闍黎　默念金剛寶

灌頂祕密言　想於南門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他聲去誐哆布惹鼻曬迦野阿聲入
怛麼合二喃你哩野合二哆野弭薩嚩怛他聲去誐
哆三已下說嚩日囉合二囉怛曩合二鼻詵上聲左娑嚩
合二鈐怛咯引二合
既想觀想已　然可想自身　求於無量壽
願我爲金剛　說法阿闍黎　依法而修行
廣陳於供養　而誦此眞言　想於西門禮
眞言曰
唵引薩嚩怛他聲去誐哆布惹鉢囉合二嚩哆曩
聲上野阿聲入怛麼合二喃你哩野合二哆野弭薩嚩
怛他聲去誐哆三已下說嚩日囉合二達摩鉢囉合二嚩
哆野娑嚩合二鈐紇哩以引三合
既想說法已　次應想自身　求於不空尊
願我爲金剛　一切事業成　羯磨阿闍黎
堅固不生滅　辦事無有窮　當供養於佛
願一切有情　皆獲悉地果　而誦此眞言
想於北門禮
眞言曰

唵(引)薩嚩怛他(去聲)誐哆布惹迦麼抳阿(入聲)怛
麼(二合)喃你哩野(二合)哆野弭薩嚩怛他(去聲)誐哆
(二已下說)嚩日囉(二合)迦麼矩嚕娑嚩(二合)鈐惡(引)
既想羯磨已　次應想自身　爲中方輪王
金剛阿闍黎　若想四門時　每門想留一
傳教阿闍黎　輪王阿闍黎　黙誦此伽陀
東門禮中方
眞言曰
唵薩嚩怛他(去聲)誐哆迦野弭嚩積唧哆嚩日
囉(二合)鉢囉(二合)那銘嚩日囉(二合)滿捺南(上聲)迦嚕
弭(引三說已下)唵(引)嚩日囉(二合)尾怛(引)
輪王阿闍黎　爲自在主已　運心入地壇
擬想入地壇　黙念百字明　既誦百字已
想壇如頭冠　既爲頭冠已　安坐諦思惟
返想頭冠壇　先想五方佛　與自身灌頂
既想灌頂已　復想諸尊位　各想本尊明
及本尊印契　若有心疲倦　且想頂壇內
一切諸聖賢　尊位種智字　次第而想布
既想布已竟　安心寂不動　而居中方位
良久而出觀　先念五佛讚　歌詠於如來

四方禮四佛　東方禮中尊
阿閦如來
噁乞嚕(二合)毗夜(二合)嚩日囉(二合)摩賀惹拏(二合)曩
(上聲)嚩日囉(二合)馱覩摩賀沒馱底哩(二合)曼拏攞
底哩(一合)嚩日囉(二合)誐囉(二合)具灑嚩日囉(二合)曩
謨(引)窣覩(二合)帝(引)
毗盧遮那如來
吠嚕左曩(上聲)摩賀(引)秫(入聲)馱(一)嚩日囉(二合)霜
(一上聲)哆摩賀(引)囉帝(二引)鉢囉(二合)訖哩(二合)底鉢囉
(二合)娑(嚩切 栰)娑嚩(二合)囉佗囉(二合)誐唄(三二)(合)你吠
(二合)灑嚩日囉(二合)曩謨(引)窣覩(二合)帝(四引)
寶生如來
囉怛曩(二合)囉惹素儼鼻囉(一)佉嚩日囉(二合)迦
灑頞哩(一合)摩攞(二)娑嚩(二合)婆(去聲)嚩秫(入聲)馱頞
哩隸(二合)播(三)迦野嚩日囉(二合)曩謨(引)窣覩(二合)
帝(四引)
阿彌陀如來
嚩日囉(二合)寂哩(二合)哆摩賀惹拏(二合)曩(一)頞哩
(二合)尾迦攞(二合)捨揭嚩日囉(二合)達哩(二二)(合)迦囉
識播囉弭哆鉢囉(二合)鉢怛(三二)(合)娑(去聲)灑嚩日

囉(引二合)曩(上聲)謨窣覩(二合)帝(四引)
不空成就佛
阿(上聲)穆佉嚩日囉(二合)三(去聲)部哆(一)薩嚩灑跛
哩布囉迦(二)娑嚩(二合)婆(去聲)嚩秫(入聲)馱頞哩𠾂
(二合)跛(三)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)曩謨窣覩(二合)帝
(四引)
運心請地壇　起置於頂上　猶若戴頭冠
二壇如水乳　和合一處坐　安坐諦思惟
讚歎五佛已　執鈴杵供養　結契念本明
下當次第說　阿閦如來契　二羽金剛縛
左右而掣開　二手旋舞儀　左拳安於臍
右羽垂觸地　下至諸尊位　先縛後旋舞
印契雖各別　旋舞例准此
唵(一引)噁　乞芻(二合)毗夜(二合)吽(二引)
毗盧遮那佛　右羽金剛拳　以握力指端
唵(一引)嚩日囉(二合)馱覩鍐(二引)
寶生如來印　左拳仰安臍　右羽爲施願
唵(一引)囉怛曩(二合)三(去聲)婆(去聲)嚩怛嚂(引二)(二合)
彌陀如來契　二羽仰相叉　進力竪相背
禪智横其端

唵一引阿入聲弭哆娑去聲嚩訖哩以三合引二　右羽施無畏
不空如來印　左拳復安臍
唵一引阿上聲謨佉去聲悉弟噁二引
金剛界菩薩　二羽如蓮形　忍願頭相拄
相次漸微開
唵一引悉馱路本七左你吽引娑嚩二合賀二引廿一
金剛餤菩薩　左羽側安心　微曲於願指
右羽逼左羽　微曲於忍指　亦側不著左
唵一引計黑計𡀔麼末計吽娑嚩二合賀二引
金剛甘露契　左羽仰安臍　猶如掌物勢
右羽曲忍禪　當心側安置　向心不觸體
唵一引濕吠二合帝吽蛘囉嚩悉你薩嚩達磨娑
去聲馱祢吽引娑嚩二合賀二引
金剛力菩薩　右羽曲忍指　側安當於心
次以左羽來　微曲於願指　亦側不觸右
唵一引哆唎咄哆唎咄唎娑嚩二合賀一引
觀自在菩薩　二羽金剛嚩　開手而仰散
唵引乞哩二合帝上聲誐囉娑二去聲合野娑嚩二合賀
引
金剛手菩薩　左拳安腰側　右羽如施願

禪押於忍度
唵一引嚩日囉二合鉢拏嚩娑嚩二合賀二引
虛空藏密契　左拳安腰側　右羽在心側
以禪押忍度
唵一引揭誐囉娑二合野吽娑嚩二合賀一引
大悲菩薩印　左拳安腰引　右羽屈戒度
右旋往心散
唵一引路計濕嚩二合囉囉上聲惹野娑嚩二合賀二引
地藏菩薩契　二羽進力鉤　掣開而散印
唵一引薩嚩捉嚩囉曩上聲尾入聲設𩏶二合娑去聲曳
吽二引
薩埵菩薩印　左拳安腰側　右手於臍側
屈禪掐忍進
唵一引三去聲滿多跋捺囉二合野吽二引
妙吉祥菩薩　左拳安腰側　右羽禪捻忍
兩眼隨手視本七廿二
唵一引滿祖室哩二合拏闥吽二引
彌勒菩薩印　左拳安腰側　右羽在心前
掐忍指中文
唵一引每上聲底哩二合野吽娑嚩二合賀二引

此處應念　十大明王　真言印契　廣如別卷
燈供養菩薩　左手捧右羽　忍指申供養
唵一引嚩日囉二合路計你引吽二引
琵琶菩薩契　二羽作彈勢
唵一引嚩日囉二合尾捺噁二引
燒香菩薩契　二羽執香爐　如供養佛勢
唵一引嚩日囉二合度閉吽二引
飲食供養契　二羽於面前　猶如捧物勢
唵一引嚩日囉二合阿上聲馳二合吽二引
衣供養菩薩　二羽金剛拳　禪智捻進力
飄旋於右羽　想如着衣勢
唵一引嚩日囉二合攞細吽二引
散華菩薩契　左羽如掌華　右羽禪捻忍
右羽向掌華　猶如取華勢　想散佛頂上
唵一引嚩日囉本七二合補澀閉二合吽廿三二引
貫華菩薩契　二羽於懷中　猶如取華勢
想從佛頂上　頂後而旋繫
唵一引嚩日囉二合麼𡃤野二合吽二引
塗香菩薩契　二羽向外旋　直豎而外散
唵一引嚩日囉二合巘弟吽二引

此八大菩薩　在於第三院　次第居四門
右左而安坐　次鏡菩薩契　左羽安腰側
右羽執於鏡　光外照於佛
唵一引嚩日囉二合捺囉播二合抳斛二引
歌供養菩薩　左拳安腰側　右羽忍進指
直豎而相拍
唵一引嚩日囉二合儗上聲帝誐吽二引
甘露菩薩印　想左羽掌內　而掌甘露水
右羽戒指彈　想灑佛壇上
唵一引嚩日囉二合塢娜迦覩洒引薩二引
舞供養菩薩　二羽作舞勢
唵一引嚩日囉二合你哩二合帝吽二引
此四大菩薩　在於第三院　次第各安居
四隅而安坐　祕密供養已　更以飲食獻
華東及塗香　種種而供養　若不心疲倦
不盡諸法式　欲出於道場　當念奉送明
從自諦思惟　仰啓諸如來　我運心供養
內外諸法事　或有悞錯者　願佛哀愍我
再降甘露水　洗滌一切罪　悉皆令消滅
再念百字明　百字明既竟　然念奉送明

奉送真言曰
唵一引訖哩二合姤嚩薩嚩薩怛嚩二合囉他二合怛悉二合騰三那怛嚩二合野他去聲孥誐怛二合四誐蹉特鍐二合薩嚩没馱尾灑演五尾賀囉特鍐二合野他去聲素欠六野怛囉二合野怛囉二合薩母怛播二合南七上聲母捺囉二合薩嚩薩麼薩哆八母哩底曳二合嚩薩母左哩養九二合怛怛囉二合怛底哩二合嚩謨乞叉二合曵十薩摩鉢怛二合一十薩必哩二合曩上聲惹孥二合曩薩怛嚩二合十二嗢薩他二合野滿怛哩十二三合尾賀哩野囉他二合素欠四十野怛緊啣迦囉麼二合顈五十迦哩二合哆你奔你養十六二合薰薩嚩薩怛鍐十七二合播哩曩麼嗔多八十訖哩二合哆顈迦囉摩二合顈九十素那嚕曩顈二十鉢囉二合迦舍嗔䟦一二十鉢囉二合底蹉那嗔哆二二十矩弭怛囉十二三合二三去聲鉢迦嚩捨迦那啣四二十囉訖帝二合曩惱上聲祢曩五二十尾謨呬帝曩迦哦曩嚩枳野十二六合二麼曩薩迦哩二合薰弭七二十薰薩嚩鉢畔鉢囉二合帝你灑野弭十八引二
金剛阿闍黎　與弟子灌頂　如上先想壇

亦應誦密言　所爲四明王　鉢囉抳也怛迦
真言用稻華　打弟子五障　鉢納麼明王
而燒白芥子　熏授法之者　一切諸煩惱
吒枳囉惹王　加持於淨水　以洒弟子身
而除諸罪垢　播多羅真言　用加持生飯
供養於諸天　龍神八部等
說是祕密壇加持法已告彌勒菩薩曰願授灌頂先結大曼拏羅壇而授灌頂爾時世尊即說五如來灌頂真言曰
真言如經
此法甚深祕　不得妄宣傳　除逢智慧人
乃可爲演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三

音釋
齧倪結切咬也　鞄字也切　阿字阿吽阿八凡阿字皆去聲　詵疏臻切

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四 第五同卷 取八

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊作如是觀說如是法現如是神變已會中復有金剛手菩薩從座而起遶佛三帀却住一面右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我等聞如是法見如是神變學如是祕密法門當有何果爾時世尊聞如是已黙而不答世尊口中放六色光徧覆三千大千世界一一光中化無量佛爾時金剛手菩薩與諸衆會皆見神變咸生歡喜恭敬禮拜經須史項其六色光乃於世尊頂門而入金剛手菩薩復白佛言世尊有何因緣現如是光世尊告曰汝當諦聽吾爲汝說汝若依此法門而修行之決成正覺亦放是光能現如是大神變事得果圓滿金剛手若將來世國王大臣長者居士婆羅門等若有國王災難起時依此大曼拏羅法請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場欲建壇場先選殊勝及自愛樂之地或華園地或左右水流之地或郭外伽藍之地或曠野平川之地或山崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中淨沙填其壇地而作壇場既選地已阿闍黎師加持生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍黎等著新淨衣以金剛橛四角釘之先自於東南角至東北角以鍬各開少許壇土然可令淨人自方下手取土直至水際或力不及取至元土然用四寶末捄之却著河中淨土填之以成其壇握土淨人並令沐浴著新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於半肘內取二廷爲高量一廷爲水池然以淨土及野田乳牛糞相和涅壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及草舍亦得而開四門門去其壇相去四步去壇二步以爲壇界界內供養界外二步爲行道處然以乳牛野糞淨水相和淨箒掃壇已於壇堂外八方以淨塼石涅八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生飯上下二方於本尊面前臺內共置生飯三分然於四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半月形北用爐四方各一阿闍黎以護摩供養如力不及一二阿闍黎亦得更或不及一阿闍黎於本尊前蓮臺之外面向本尊運心普供養壇場諸聖衆輪王阿闍黎等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二月八日十三日十五日阿闍黎等並預結淨香湯沐浴上下新衣食三白食阿闍黎等以自右手肘量其肘量肘至忍峯餘橫四指爲一肘量夫爲壇法有三重界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇內方十肘量第二第三各五肘量餘一肘量第三界外爲二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍尾各居本尊後外門尾相絞住阿闍黎無論大小壇先用吉祥線念本尊眞言加持一七遍用朱砂滦攄壇大小尊位拼量用浮水洒壇尊位各以手摩次塗香洒壇尊位

然布雜華亦想種智次用六彩色末揬内院
六佛位東青南黄色西紅北緑色中白紫二
色再以塗香洒更用七寶末抹壇内外諸尊
位復布雜華燒香供養五阿闍黎各於隨門
每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分
如前運壘供養佛飯五分預供養一月如力
不及量時多少隨分供養預筭吉日開於粉
壇先於内院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如
來左羽仰於心微曲於方指右羽竪右姊㣲
由於戒指名爲最勝印南毗盧遮那佛西無
量壽佛北阿閦佛此四佛及舍利居壇内院
次第粉布復有八菩薩觀自在菩薩妙吉祥
菩薩金剛手菩薩虚空藏菩薩大悲菩薩地
藏菩薩金剛薩埵菩薩彌勒菩薩此八菩薩
次第粉布居内院四門外佛前左右而坐（印契）
（如經）復有四天女預排生飯四分以六彩色揬
之念普請四大天女眞言加持一七遍（眞言如經）
法語天女主寳天女吉祥天女降魔天女此
四天女次第粉居第二院内四隅而坐法語
天女左手棒經右羽執華主寳天女左手擎
寳器右羽如施寳吉祥天女左手捧寳餅右
羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手擎果
實右手執金剛輪微齧於下脣斜目視果實
粉是相已壇場主供養四天女法語天女求
智慧主寳天女求富貴吉祥天女求隨願降
魔天女求無障五阿闍黎各運想壇以水洒
之及洒塗香散華燒香各於本尊而中供養
諷誦加持滿一晝夜中門阿闍黎令壇場主
香湯沐浴著新白衣入壇場内燒香散華懺
悔發願迴施壇場所有功德普霑一切有情
皆成佛道然排五甘露水四鐵末七寳末共
一兩七分半共盛一器四門阿闍黎各加持
已輪王阿闍黎最後加持以吉祥草攪之與
壇場主喫方令親自然燈燒香果實香湯種
種供養已據内壇及第二院尊位然燈各一
香爐每門各排佛左右菩薩飯三分供養每
隅生飯一分供養天女滿一晝夜已次粉月
輪形（白色）次日輪形（紅色）次金剛輪形隨壇大小
現羯磨杵形次粉隨壇大小現雜色蓮華
葉形次粉隨壇大小現寳輪形如紅光焰次
第三重界自方四面各開一門其界上粉諸
㲲彩色想如雜寳樓閣然輪王阿闍黎教誨
壇場主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寳盡
心捨施勿生慳悋供養壇場聖衆次壇四隅
粉四天王東南延壽天王左手執螺右羽把
劒戴冠被甲坐寳山收左足垂右足西南隅
謎命天王左手按寳鉼右羽把鉞斧戴冠被
甲坐寳山西北隅吉祥天王左手扶童子右
手把劒戴冠被甲坐寳山收左足垂右足東
北隅冨貴天王左手掌佛塔先粉一寳匣内
見雜寳安右手下右手以寳垂手施勢然東
門内粉金剛王大天西門内粉黑大天南門
内粉大自在天北門内粉大大天金剛王大
天右手降金剛杵左手按左髀一面三眼青
白色坐收左足垂右足黑大天右手執三鈷
戟左手按左髀一面三眼黑色坐收左足垂
右足大自在天右手執番刀横於左手一面
三眼金黄色坐收左足垂右足大大天一面
三眼白色右手以金剛杖頭刺地根搭右髆
上左手按左髀坐收左足垂右足然用金鉼

九隻內院中心安一四隅各一內院四門界上各一餅內所用諸物色等及各加持如經所說各安白傘蓋及各時華道華等各安餅衣一對第三界內如法畫粉想如寶樓閣四隅各粉寶樹界外粉海水水內畫粉八大龍王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排生飯鈴杵八副於第三院界外四門四隅各安一副塗香合子隨鈴杵各一香爐八隻閼伽餅八隻亦隨鈴杵安置其閼伽餅各衣一對復用淨餅八隻各盛淨水亦安四門四隅然合三十二種燒香然八酥燈各安四門四隅然排六十四串貫華每一串線一肘半量復用五色線闌裹大壇用前貫華分布線上四門左右及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外搡壇上隨方尊位以乳牛糞塗成小壇用水淨之次以塗香灑然散時華想供養壇上隨方聖衆請壇主所有供養香燈果實並於小壇所各申供養寅時沙糖酥乳酪粥等每面各用十六淨器盛上件物等供養齋時以粳

米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十六淨器盛上件物等供養昏時天龍八部生飯十分以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用少許以十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以瓦坏椀二隻先以黑鹽盛一隻內次樺皮上書五佛種智字求一切事成書毗盧佛種智字求長壽書阿閦佛種智字求富貴書寶生佛種智字求智慧書無量壽佛種智字求降伏書不空佛種智字於種智字內書壇場主小名書已安黑盤內以紅鹽覆次一隻合鹽椀上以紅線上下絞二十一帀白手帕子蓋已用淨水灑次塗香淨以雜華散燒潤乳香而申供養輪王阿闍黎於本尊前左手掌坏椀右手掐數珠昏時念普請八大天真言加持一萬遍如真言經或一晝夜置壇中心舍利塔所安置其椀亦看壇主求事安置至散道場後阿闍黎解椀線當解之時想拔弟子出於六道輪迴鹽與弟子喫或水內置少許洗弟子手面弟子當洗之時自想洗六塵煩惱或不解其椀別安功德堂內恒常供養寅午二

時燒檀香等供養壇場聖衆夫為供養先佛次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天等常以生飯供養五阿闍黎各想自身為隨方佛勑天龍八部受道場主種種供養阿闍黎等粉壇成已每日四時想往上方請佛菩薩及大天等入粉成壇依位而坐如力不及每日三時供養開道場已至散道場如或來日散令日早晨五阿闍黎共於壇西面向東坐輪王於中坐蓮華阿闍黎南坐寶阿闍黎次南坐金剛阿闍黎於輪王北坐羯磨阿闍黎次北坐五阿闍黎各念隨方佛真言一萬遍菩薩真言一千遍口誦真言心專想佛菩薩身光赫奕既課誦已阿闍黎等各隨方坐振鈴課誦獻諸供養已然各入觀想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發願其阿闍黎等在於觀中或身森然或身汗出或於夢中見吉祥事或聞空中讚歎吉祥事或道場主自有上事皆是大吉祥也然可出觀同前與道場主懺悔發願等及申供養不圓滿事課誦誤錯各於壇前為壇場主懺悔求吉祥事至五

更後阿闍黎等及道場主各自沐浴及盥漱
已與道場主布置灌頂道場主且令別淨室
中立西門阿闍黎令道場主發菩提心行慈
悲喜捨授三昧耶法種種教誨問道場主云
上來之事汝能持不（三問三答）寶生阿闍黎與弟
子緊夾羅縚帛引弟子東門拜次南西北禮
已東門禮中方及燒香已令弟子開金剛合
掌如捧物勢内捧時華令往壇上擲之隨華
認尊認已金剛阿闍黎教誨弟子心不貢高
及不爲未入壇場人說說者獲金剛罪金剛
阿闍黎與解縚帛已寶阿闍黎引弟子往南
門令右膝著地胡跪合掌弟子面向於壇阿
闍黎背壇而立阿闍黎想自身爲寶生本尊
以菩薩缾灌頂或以商佉水灌頂已羯磨阿
闍黎引弟子遶壇七帀五門禮拜燒香飲食
種種供養然以種種施利獻壇場聖衆及諸
天等五阿闍黎施財任力多少勿量價利羯
磨阿闍黎令弟子於北門面向壇右膝著地
胡跪合掌阿闍黎背壇而立以杵指弟子身
頂如經所說想諸佛聖賢種智字已最後指

弟子心自念本尊眞言三遍以金剛杵横弟
子合掌手以弟子禪智捻之阿闍黎以忍指
安弟子合掌手心餘四度執弟子合掌手八
峯左羽振鈴念五佛讚（讚如經說）阿闍黎自與貫
華生飯一分安弟子面前所排香華燈塗鞓
種供養阿闍黎自與帶冠及前所排物等供
養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子覩鏡
已蓮華阿闍黎云弟子見鏡中自已影像須
想自身當灌頂時無常之身如獲常身想同
佛身語已弟子即起蓮華阿闍黎令弟子念
所認本尊眞言或常持誦或六月已或弟子
廣求教法隨意與之齋時飯已蓮華阿闍黎
與弟子說上來所授教法至昏時五阿闍黎
共排生飯十分各於隨門加持供養輪王阿
闍黎加持供養上下二方已道場主排五童
男五童女五金鞍轡馬全五乳牛並施五門
聖衆每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥
等餘苗不得五牀五褥五被新衣五對鞋五
緉五護摩子鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶
等並施五阿闍黎前其阿闍黎等各背壇而

坐各自想身爲隨門本尊受弟子施利施利
物等各置阿闍黎足邊弟子燒香先東門禮
阿闍黎禮已師自右手接弟子右手引往南
門阿闍黎處禮已東門師引已依本位而坐
下皆准此引至北門禮已北門阿闍黎以自
右手接弟子右手往東門禮中方阿闍黎已
令弟子東門右膝著地合掌而坐五阿闍黎
共在東門隨方而立自執隨方缾弟子在中
五阿闍黎各想身在隨方念奉送聖衆眞言
三遍已（眞言如經）羯磨阿闍黎云弟子須自想身
居壇中心而坐想壇如殿閣五阿闍黎亦自
想奉送聖衆居空一拍手聲已來而住五師
各自執隨方缾齊灌弟子頂中方師缾灌弟
子頂口令弟子飲之羯磨師云五師灌弟子
頂弟子想爲五佛灌頂五師當灌頂時各想
自身如前空中五佛灌弟子頂已令弟子起
從東門拜壇場每拜已隨門阿闍黎各捻壇
上彩色末與弟子摩頂及與弟子自喫少許
隨門師云弟子自想身爲隨方佛身至北門
拜齋至東門拜中方已然謝五阿闍黎後五

師同聚壇彩色於中方白傘蓋下想爲塔形衆彩色時五師各想如成佛塔聚已五師隨方各隨分香華供養已任意經行至來日以彩色安淨物中結絲㯓置在內令淨人沐浴著新衣舁廣排威儀幢旛螺鈸音樂前引後五阿闍黎及道場主同送壇粉於河潬中造佛塔形而開四門每門作隨方佛中門想成佛形五師各於隨門廣作種種法事供養滿一晝夜三時課誦及燒護摩供養五師爲弟子及眷屬等發願懺悔迴施功德普霑一切衆生同成佛道既廻施已弟子送五阿闍黎歸於精舍至三日後五師再令弟子於壇場處辦隨分供養以乳牛糞而成小壇上安鈔鑼中安舍利塔以一淨物㩟塔令高次以河水置鈔鑼中當下水時五師各想沐浴五佛然四方各排佛飯一分生飯一分東方二分燈各一盞香爐各一五阿闍黎各擲時華一百八遍置鈔鑼中輪王阿闍黎以鐵匙子獻於乳飯徧數臨時亦置水中想安佛口內五師各振鈴種種法事供養已生飯棄淨處佛飯賜貧士鈔鑼內所有供養物等來晨送於河中至第七日五師再辦隨分供養加持及祭土地已五師自去壇渥皮送於河中其壇上土道場主令淨人送於淨處

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已告金剛手菩薩曰若有國王大臣長者居士婆羅門等及諸四衆依法建此壇場受大灌頂行如是法者是眞法王之子此諸人等所有曩劫五無間罪十不善業一切重罪皆得消滅國有災難亦自殄滅譬如積薪萬束難消一星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共讚歎此人不久決成正覺命終之後生於西方極樂世界得見無量壽佛聞不退法與佛同等若復有人以壇場內加持之水霑洒人等依師教誨行如是法命終之後十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師灌頂教誨加持繞行是法此人現世天龍八部恒來擁衞無不宗奉四大天王亦來擁衞如護諸佛此諸行人遊履之處四大天王及諸眷屬臣從預布天衣而爲履踐常與行人以爲給使此諸行人起大悲心未願成佛且願於當來世作大輪王擁護佛法常行十善利益衆生或願作大小國王身恒以正法化人亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利衆生所願樂者悉皆滿足爾時世尊復告金剛手菩薩我說是法非吾所宣乃是過去諸佛同共宣說莫生疑難若復有人求如是法聽聞受持者先建妙吉祥壇一一諸佛前及壇場聖衆各生殷重心各辦諸供養受大灌頂已而得聽受持所作利益事乃至極少分乖迴施衆生願成無上果若復有人不依師教誨不建此道場不受大灌頂終勿令見聞亦勿得入壇場若復有人竊盜聽是法廣招無量罪若復有人受是法已以二手捧傳教師右足安自頂上傳教師曰汝自今後觀一切衆生常起大悲心長者爲父母想小者作弟妹想所有一切香華燈塗諸供養物運心供養壇場聖衆及供養一切衆生與供養佛勿得有異悉皆平等乃至異類先想諸佛在異

類身有白傘蓋上有寶樓閣及想沐浴佛浴
佛甘露水返浴於異類承此諸功德悉得離
輪迴皆獲佛種子若有於此法心生疑慢者
勿得爲宣傳若有於此法不惜於身命乃至
教重心志求於此法傳教阿闍黎勿生悋法
心

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已會中有無盡意菩薩從
座而起遶佛三帀却住一面白佛言世尊我
等雖已見聞未曾有此大教壇作觀修行祕
密之法我等只依此法門而修行之復依何
法而修行之爾時世尊告無盡意菩薩言我
證菩提復應受持過去諸佛同共宣說大曼
拏羅壇場聖衆真言汝等受持速得成佛汝
等諦聽當爲汝說爾時無盡意菩薩白佛言
世尊大慈爲我演說我等樂聞爾時世尊即
說請吾功德無盡真言曰

曩謨(引)沒馱野(一)曩(去)謨(引)達囉磨(二合)野(一)曩
謨(引)僧(去聲)伽(去聲)野(一)曩謨(引)設枳也(二合)母曩
曳(一)怛他(去聲)蘖哆野(一)囉曷(二合)帝(一)三(去聲)藐
三(去聲)沒馱野(一)唵(一引)阿(入聲)弭哆鉢囉(二合)陛(一)
尾補攞蘖囉陛(一二)(合)鉢囉(二合)嚩囉冒地薩弭
(一)悉地也(二合)悉地也(二合)摩賀(引)蘖哩(二合)陛(一)
覩拏覩拏(一)娑嚩(二合)賀(引)

爾時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若
有大乘行者建此壇場請五阿闍黎各於隨
門獻淨水洒塗香散時華燒酥燈并諸供養
咸悉奉獻念此密言皆一七遍
爾時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普
請大曼拏羅壇場聖衆真言汝若受持能脫
惡道救諸衆生若有行人建此壇場請五阿
闍黎隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛
衆誦此祕密言普請真言曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一)曩謨(引)阿
(去聲)哩也(二合)訖囉(二合)野麼多(上聲)曳(一)冒地薩怛
嚩(二合)野(一)摩賀(引)迦嚕抳迦野(一)怛你也(二合)
他(一去聲)唵(一引)阿(上聲)訖囉(二合)野(一)尾(入聲)麼黎(一)
三(去聲)滿多訖囉(二合)野羯攞陛(一)蘖囉枲(星異切)(一)
三(去聲)母捺囉(二合)娑(去聲)誐囉訖囉(二合)野悉地也
(一二)(合)入嚩(合一)哩多(上聲)三(去聲)滿多(引)(上聲)訖囉(二合)
野布囉你(一二)(合)冒地啝哆楞(去聲)迦囉訖囉(二合)
野布囉你(一二)(合)摩賀抳也(二合)曩(上聲)娑(去聲)誐囉
訖囉(二合)野戍(上聲)計(一)唵(一引)訖囉(二合)抳訖囉(二合)
抳(一)怛他(去聲)迦捨訖囉(二合)野鉢囉(二合)嚩哩(一)
冒地也(二合)冒地也(二合)冒馱野(引)冒馱野(一)阿
(上聲)訖囉(二合)野羯𡅏(二合)灑尾(入聲)秝(入聲)弟(一)蘖誐
曩訖囉(二合)養(一)誐(平聲)誐曩迦攞跛(二合)訖囉(二合)
曳(一)三(去聲)滿多(上聲)迦攞戍(上聲)悉地也(二合)悉地
也(一)薩囉薩囉(一)薩囉嚩(二合)播跛嚩囉曩訕
(所晏切)帝(一)鉢囉(二合)訕(去聲)麼曩(一)吽吽吽(一)唵
(一引)阿(上聲)訖囉(二合)夜嚩(入聲)囉曩(上聲)尾穆訖帝(二合)
(一)努嚕努嚕(一)誐曩尾(入聲)誐帝三(去聲)滿多濕
嚩(二合)娑(上聲)羯哩(一)跛哩布囉拏(二合)摩努(去聲)囉
剎(一)怛囉怛囉(一)跢(入聲)囉野覩給(一)麼麼(上聲)

濕嚩(合二)薩野(一)尾(入聲)補擺蘗囉陛(合二)娑嚩(合二)
賀(引)
爾時世尊說是真言已復告無盡意菩薩汝應受持內外結淨真言若復有人建置壇場請五阿闍黎隨門默念此真言加持淨水將此淨水以自手掌自灌其頂及含飲已能消災横獲大吉祥及爲道場主洒入壇路及洒一切供養物等默誦此真言加持即說內外結淨真言曰
唵(一引)尾誐多嚩囉曩(一上聲)三(去聲)滿多跛哩數
馱穎(一)唵(一引)麽抳麼抳(一)佉(上聲)囉佉(上聲)囉(一)
乞叉(合二)野蘖賀祢(一)吽吽(一)娑嚩(合二)賀(引)
無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿閦如來毗盧遮那如來真言及想三佛種智字亦應受持若復有人建置壇場請五阿闍黎各想自身爲釋迦牟尼佛寶閣然請三佛及想種智念此普請真言一七遍
唵(一引)弭哩弭哩(一)弭哩弭哩(一)伽囉(合二)野伽
囉(合二)野(一)訖囉(合二)野(一)訖囉(合二)野(一)暗陀(一)
憾(一悶)暗(盧亞一降切)母穎母穎(一)鉢囉(合二)薩囉鉢
囉(合二)薩囉(一)訖囉(合二)曳(一)娑嚩(合二)賀(引)
佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四大天四大天王四大天女真言汝當受持若有衆生恒時供養默誦持者能殄障惱獲大智慧能開五眼利益無量即說普請真言曰
曩麼(引)囉怛曩(合二)怛囉(合二)夜野(一)曩麼阿(去聲)
哩也(合二)嚩路枳帝濕嚩(合二)囉野(一)冒地薩怛
嚩(合二)野(一)摩賀(引)薩怛嚩(合二)野(一)摩賀(引)迦
嚕抳迦野(一)伊(上聲)呬曳(合二)呬(一入聲)鉢囉(合二)娑
(去聲)曩(上聲)矩嚕(一)怛你也(合二)他(一去聲)矩嚕矩嚕
(一)矩嚕毗夜(一二合)娑嚩(合二)賀(引)
無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我今宣說若有衆生虔誠供養默誦持者能令衆生獲四無礙辯增長福德即說普供養真言曰
曩麼(引)悉底(合二)路迦曩(上聲)閉野(一)路迦寫呬
(上聲)多翎(上聲)播夜(一)曩麼(引)悉底(合二)尾濕嚩(合二)
嚕播野(一)薩嚩嚩誐毗喻(合二)曩謨曩麼(引)
復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大天真言汝當受持若有衆生香華供養默誦持者能拔有情出於三界獲大菩提即說歸命供養真言曰(如同上說)
無盡意菩薩復有歸命供養大大天真言汝當受持若有衆生種種供養默誦持者同於諸佛天龍侍衛功德無量難可具宣即說歸命供養真言曰
唵(一引)曩(上聲)麽(引)始嚩野(一)扇(上聲)多野(一)迦囉
曩怛囉(合二)野(一)係多吠(一)穎吠娜夜弭(一)左
怛麼(合二)南(上聲)怛冈(合二)蘖帝(一)播囉弭濕嚩
(合二)囉(一)壹底(一)娑嚩(合二)賀(引)
無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言汝當受持若有衆生恭敬供養默誦持者能令有情得免輪迴獲大自在親自擁護求者遂願即說歸命供養真言曰
唵(一引)曩謨(引)摩賀(引)你(去聲)嚩野(一)摩賀(引)背
(蒲未切)囉嚩野(一)摩賀(引)麽呬(上聲)濕嚩(合二)囉野
(一)薩嚩你(入聲)嚩多(一)布吩多(一)曩謨(引)塞訖
哩(合二)跢野(一)娑嚩(合二)賀(引)
無盡意菩薩復有歸命供養黒大天真言汝當受持若有衆生恒時供養默誦持者所辦

事業皆得圓滿即說歸命供養真言曰
唵引一曩謨引摩賀引迦擺野一底哩二合補囉
引蘖囉二合娜賀曩野一薩嚩你去聲嚩阿去聲婆
去聲養娜那去聲野一薩嚩婆去聲曳引毗藥二合一
怛囉二合拏上聲迦囉上聲野一薩娑嚩二合賀引
無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當
受持若有衆生常當供養默誦持者能殄障
惱獲大吉祥富貴自在壽命延長即說普請
真言曰
唵引一曩謨引撈咄嚕二合摩賀引路迦播擺野
一尾嚕拏入聲迦一尾嚕播乞叉二合一地哩二合
怛囉上聲瑟姹一一合矩吠囉能上聲一伊上聲帝曳
二合爽一薩嚩你去聲嚩南上聲一布紫也二合演底
布曩布曩一薩嚩沫陵上聲一薩嚩度播一薩
嚩你入聲畔一怛體嚩入聲左頗擺嚩入聲娑怛囉
二合一擦怛嘲二合左曼娜顊一缽囉二合抳缽底
曳二合一惹入聲蘖多二合虞上聲嚕一唵引一室哩二合
吠無脉切室囉二合麼曩野一補嚕鉿二合蘖謎
曩麼引薩一娑嚩二合賀引
無盡意菩薩復有普請法語天女主實天女

吉祥天女降魔天女真言汝當受持若有衆
生隨分供養默誦持者四大天女恒與衆生
作大利益凡辦壇場或諸事業悉垂加護皆
得圓滿即說普請四大天女真言曰
唵引一惡乞叉二合麼抳一三去聲麼曳曩一吽一
阿去聲哩也二合屈呂二合毗夜二合一細喻二合缽畢
夜二合娜野一曩母曼祖室哩二合夜野一炬麼
囉部跢去聲野一怛你也二合他去聲一唵引一室哩
二合蘖哩鼻二合一麼抳蘖哩鼻二合一畢夜二合娜
野蘖哩鼻二合一三去聲麼三去聲滿多蘖哩鼻二合
一布惹嚩日哩二合抳一娑嚩二合賀引
無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持
若有衆生恒默誦持或常供養此人現世獲
大智慧明記不忘即說法語天女真言曰
唵引一曩母引薩囉娑嚩二合帝曩麼引娑覲
二合毗㨾二合一韈囉你夜引二合迦麼左嚕抳一
尾你也二合嚩鼻一羯哩灑弭一悉地娑去聲嚩
覲銘娑上聲娜引一娑嚩二合賀引
無盡意菩薩復有主實天女真言汝當受持
若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少

病少惱無有非人得其魔便離諸災難即說
主實天女真言曰
曩謨引娑覲二合訶哩底也二合曳一捺舍你誐
路迦播擺室者二合一薩嚩吠阿入聲怛囕二合拏
羯哩一囉入聲訖嘲二合矩嚕濕覲一薩嚩尾怛
一訖哩二合惹拏二合賀囉顊一訶哩多曳二合薩
一娑嚩二合賀引
無盡意菩薩復有吉祥天女真言汝當受持
若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世富
貴自在於當來世獲得身相圓滿即說吉祥
天女真言曰
唵引一室哩二合悟哩一唵引一室哩二合擺佉弭二合
唵引一室哩二合野灑濕吠二合顊一唵引一室哩
二合沫蘇上聲地沫蘇上聲馱囉一曩麼引馱囉抳
一室哩二合你尾一野灑濕吠二合顊一娑嚩二合
賀引
無盡意菩薩復有降魔天女真言汝當受持
若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世凡
辦事業皆得成就一切天魔不能得便即說
降魔天女真言曰

唵(引一)嚩日囉(合二)句嚕(合二)地濕嚩(合二)哩(一)摩賀(引)贊(上聲)致額(一)摩賀(引)尾(入聲)祢也(合二)濕嚩(合二)哩(一)摩賀(引)沫(四聲上)濕嚩(合二)哩(一)摩賀(引)餉企額(一)摩賀(引)曩你額(一)尾濕尾(合二)濕嚩(合二)哩(一)麼(四聲上)濕嚩(合二)哩(一)薩嚩囉達(合二)悉地(二十)羯哩(一)曩麼(十八一)娑嚩(合二)賀(引)

無盡意菩薩復有加持飲食眞言汝當受持若未來世有傳教師以諸飲食各碎少許共盛一器於壇前坐安左掌內念此眞言加持七遍毎至昏時往於壇外而以右手十方俵散爲不能入曼拏大壇諸天鬼神而爲供養依如是法所求遂願亦名隨求眞言即說加持飲食眞言曰

曩謨(引)囉怛曩(合二)怛囉(合二)夜野(一)曩莫阿(去聲)哩也(合二)嚩路枳帝(一)濕嚩(合二)囉野(一)冒地薩怛嚩(合二)野(一)摩賀(引)薩怛嚩(合二)野(一)摩賀(引)迦嚕抳迦野(一)怛你也(合二)他(去聲)矩黎矩黎一矩黎毗夜(一二)娑嚩(合二)賀(引)

無盡意菩薩復有遮一切惡魔消災除橫眞言汝當受持若未來世有傳教師以線一條生酥黃芥子相和誦此眞言加持二十一遍線用關界壇場一切惡魔不能得入若有病人而用此線繫咽頸上當繫之時以此眞言加持二十一遍病即除差生酥黃芥子以火燒之熏道場主滅其重罪若有病人以此生酥及黃芥子燒之熏病人鼻及所卧處其病即愈當熏之時亦念此眞言加持二十一遍或以加持淨水關界壇場亦念此眞言邪魔不能得入若有病人加持淨水念此眞言二十一遍以加持水洒其病人病即除愈若有衆生恒誦持者所有災患皆得消滅即說消災除橫眞言曰

唵(引一)怛你也(合二)他(去聲一)唧哩唧哩摩賈(引)唧哩(一)覩拏(上聲)覩拏摩賀(引)覩拏(一)入嚩(合二)黎入嚩(合二)黎摩賀(引)入嚩(合二)黎(一)呬(上聲)禮呬禮摩賀(引)呬禮(一)娑嚩(合二)賀(引)

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已彌勒菩薩等聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

音釋

鍬(此遙切臿也) 捒(桑敢切) 箒(止酉切掃箒也) 拼(補耕切與絣曰) [illegible] (道濤切) 串(樞絹切貫也) 坏(鋪杯切未燒瓦器也) 帕(普駕切幞也) 盥(古玩切澡手也) 漱(先奏切盪口也) 覷(七慮切視也) 緉(力讓切雙履也) 潬(徒旱切水中沙處也)

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陁羅尼經卷上　取九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須彌盧峯樓閣安住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫樹於大金剛池寶蓮華光照金剛沙而布於地於大金剛加持金剛道場天帝釋宮殿以俱胝那庾多百千莊嚴大金剛師子之座說法神通處一切如來神力之所加持入一切法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那庾多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉皆得大勢皆悉示現大金剛解脫三摩地佛剎神通於剎那間隨入一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧說諸法辯才無礙得大神通悉能供養無量佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自在神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛身菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛相擊菩薩摩訶薩金剛那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是上首菩薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆大阿羅漢斷除有結盡一切漏得善正知心善解脫悉能現不思議神通力神境通遊戲皆得大勢於見無著離一切垢焚燒習氣種其名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫賓那具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具壽優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞衆俱復有大自在天子爲上首與無量無邊不可說阿僧祇淨居天子衆俱復有娑訶世界主大梵天王爲上首與梵衆天子俱復有蘇夜摩天子化樂天子他化自在天子及天帝釋各與諸天子以爲眷屬俱復有毗摩質多羅阿蘇羅王末離阿蘇羅王令歡喜阿蘇羅王照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上首阿蘇羅王與無量無邊阿蘇羅王以爲眷屬俱復有娑伽羅龍王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上首龍王與無量無邊阿僧祇龍王衆俱復有樹緊那羅王與無量緊那羅王眷屬俱復有一切義成就持明仙王與無量無邊持明仙王眷屬俱復有五髻乾闥婆王與無量乾闥婆王眷屬俱復有金銀蘖路茶王與無量無邊蘖路茶王眷屬俱復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥叉王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王眷屬俱復有訶利帝母與五百子以爲眷屬俱復有七護世母天七大羅刹母遊虛空七仙天九執曜天方隅地天辯才天女各與眷屬俱復有作障者毗那夜迦并畢隷多部多一切皆是大威德者各與眷屬俱復有一切山王一切海王及護世王水天并持國天王增長天王惡目天王持棒羅刹主七風天伊舍那天并及其后與千俱胝那庾多眷屬俱復有那羅延天與眷屬俱復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大伽那鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜

迦王與無量無邊毗那夜迦以爲眷屬俱復
有六十遊行諸城堡王與眷屬俱復有四姊
妹女天并兄以爲眷屬俱復有金剛商羯羅
女與六十四金剛女以爲眷屬俱復有金剛
軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量無邊
金剛族以爲眷屬俱復有淨信佛法僧天龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅蘗路茶緊那羅摩戶羅
伽部多畢舍遮阿鉢娑麼囉嗢摩那娑轂娑
呬里迦烏薩多羅迦并日月天子晨朝天日
午天黃昏天中夜天及一切時天與無量無
邊阿僧祇眷屬俱
於時世尊善轉法輪佛事已終福德智慧究
竟圓滿善攝受一切智大菩提穫得熾盛地
波羅蜜以三十二大丈夫相莊嚴法身八十
四隨好莊嚴一切支分一切有情無所觀頂
相超勝一切魔羅通達一切智智具足五眼
一切相成就一切智智成就一切佛法成就
摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師子吼壞
無明黑闇以無量無邊阿僧祇百千俱胝那
庾多劫之所積集施戒忍勤勇靜慮般若方
便願力智波羅蜜難行苦行轉得三十二大
人相八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛蓮
華藏師子之座其座以無量金剛寶珠羅網
莊嚴微風搖擊出妙音聲以無量金剛界安
住神足以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤
珠復含在口以無量寶嚴飾蓮華蘗琥珀大
琥珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光網普徧
端嚴以無量金剛寶莊嚴幰蓋柄以無量俱
胝那庾多百千劫樹蔭影莊嚴其座廣博大
如須彌猶如金山吉祥熾盛光明莊嚴照過
千日其地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂
見如來之法如大劫樹其華開敷所說妙法
初中後善其義深遠其語巧妙清淨潔白純
一無雜爾時世尊從頂毫相放大光明其光
名曰現一切如來光網由此光明普照三千
大千世界乃至如恒河沙數佛世界於彼世
界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師
子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾
芻尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇
羅蘗路茶緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現
分明爾時世尊普爲一切說伽陀曰

我今說隨求　愍念諸有情　此大陀羅尼
能摧難調者　諸極惡重罪　若得纔聞此
隨求陀羅尼　一切罪消滅　安樂諸有情
解脫一切病　大悲衆生故　是故世尊說
爲獲解脫故　遠離諸惡趣　若入脩羅宮
藥叉羅刹宮　步多龍鬼神　如是諸宮殿
隨意悉能入　皆用此大明　而作於加護
闘戰危險處　不被寃沮壞　并諸鬼魅等
由稱陀羅尼　諸魅悉壞滅　娑塞溫末那
畢舍拏吉你　猛惡吸精氣　常害有情類
彼皆悉殄滅　由隨求威德　他敵皆滅壞
所作劇厭禱　呪詛法無效　定業不受報
不被蠱毒中　水火及刀杖　雷電與霜雹
黑風惡暴雨　諸難皆得勝　寃敵悉降伏
若人持此明　或帶於頸臂　所求願悉成
一切所希願　悉皆得如意　天王皆加護
及諸大龍王　菩薩大勤勇　緣覺及聲聞
一切諸如來　明妃大威德　悉皆而擁護
受持隨求者　金剛祕密主　護世四天王

於彼持誦人　晝夜常加護　帝釋忉利衆
梵王毗紐天　及摩醯首羅　衆生俱摩羅
大黑喜自在　一切天母衆　及餘諸魔衆
苦行威德仙　及餘衆語天　皆悉來擁護
持此隨求者　大威德菩薩　明妃大悲尊
勇猛具神力　摩摩毗俱知　多羅央俱尸
及餘金剛鎖　白衣及大白　聖摩訶迦離
使者金剛使　妙索金剛索　執輪大力者
金剛鬘大明　甘露軍吒利　無能勝明妃
黑耳吉祥天　大福威德尊　蓮華軍吒利
華齒及珠髻　金髻賓蘖羅　大威德吉祥
及電莊嚴天　一髻大羅刹　及佛地護尊
迦波利明女　楞伽自在尊　及餘多類衆
彼等皆擁護　由大明在手　訶利帝及子
半支迦大將　商棄尼積齒　吉祥及辯才
由持此密言　晝夜常隨逐　若有諸女人
持此陀羅尼　彼皆悉成就　男女在其胎
安隱胎增長　產生皆安樂　一切病悉除
諸罪皆消滅　福力常具足　穀麥及財寶
悉皆得增長　出言令樂聞　所至獲恭敬

男子及女人　清淨能受持　常懷慈悲心
拔濟諸有情　皆願獲安樂　令彼離疾病
國王并後宮　皆生恭敬心　吉祥常熾盛
福聚皆增長　一切眞言法　皆悉得成就
成入一切壇　得成三昧耶　如來誠言說
惡夢不能侵　諸罪悉消除　煩惱及怨敵
執曜災禍滅　大智自在說　能滿他願欲
是故我今說　大衆咸諦聽

曩謨薩嚩怛他(去聲引一)誐跢(去聲引)南(引一)曩謨曩莫(二)薩嚩沒馱冐(引)地薩多嚩(二合二)沒馱達摩僧(去聲)契(引)毗藥(四)唵(引五)尾補攞蘖陛(六)尾補攞尾麼(鼻聲下同)黎(上聲七)惹(子曳切)野蘖陛(八)嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(九)誐底(丁以切)誐賀寧(十)誐誐曩尾戍(引)陁寧(十一)薩嚩播(引)跛尾戍(引)陁寧(去聲十二)唵(引十三)虞拏(鼻聲下同)嚩底(十四)誐誐哩抳(尼整切十五)儗(魚以切)哩儗哩(十六)誐麼哩誐麼哩(十七)虐賀虐賀(十八)蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(十九)誐誐哩誐誐哩(二十)儼婆(上聲)哩儼婆(去聲)哩(二十一)誐底誐底(二十二)誐麼顊誐嚟(二十三)虞(上聲下同)嚕虞嚕(二十四)虞嚕抳(尼整切二十五)佐黎(二十六)阿(上聲)佐黎(二十七)母佐黎(二十八)惹曳(二十九)尾惹曳(三十)薩嚩婆野尾誐帝(三十一)蘖婆三(去聲)婆囉抳(尼整切三十二)悉哩悉哩(三十三)弭哩弭哩(三十四)岐哩岐哩(三十五)三滿跢(引)迦囉灑(二合)抳(三十六)薩嚩設咄嚕(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)顊(三十七)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼(上聲)麼(某甲)薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲引)佐(三十八)尾哩尾哩(三十九)尾誐跢(引)嚩囉拏(四十)婆(去聲)野曩(引)捨顊(四十一)蘇(上聲)哩蘇哩(四十二)唧哩劍麼(上聲)黎(四十三)尾麼黎(四十四)惹曳(四十五)尾惹曳(四十六)惹夜(引)嚩奚(四十七)惹野嚩底(四十八)婆(上聲)誐嚩底囉怛曩(二合)麼(上聲)矩吒麼(引)邏(引)馱哩(四十九)麼護尾尾馱尾唧怛囉(二合五十)吠(引)灑嚕(引)跛馱(引)哩抳(五十一)婆(上聲)誐嚩底摩賀(引)尾你也(二合引)涅(上聲)尾(五十二)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲五十三)薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲)佐(五十四)三滿跢薩嚩怛囉(二合五十五)薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱顊(五十六)戶嚕戶嚕(五十七)諾乞察(二合)怛囉(二合)麼(引)邏馱(引)哩抳(五十八)囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)鈐麼麼(某甲五十九)阿曩(引)他(上聲)寫(引六十)怛囉(二合引)拏(引)跛囉(引)耶拏寫(引六十一)跛哩謨

引佐野寘引六十二薩嚩耨契引毗藥二合六十三戰
尼戰尼六十四戰膩顉吠引誐嚩底六十五薩嚩
訥瑟吒二合顉嚩引囉抳六十六設咄嚕二合博吃
叉二合鉢囉二合末他上聲顉六十七尾惹野嚩引呬
顉六十八戶嚕戶嚕六十九母嚕母嚕母嚕七十祖嚕祖
嚕七十一阿引去聲欲播引攞顉七十二蘇上聲囉嚩
囉末陀顉七十三薩嚩泥上聲嚩跢布引呲紫以切
帝七十四地哩地哩七十五三滿跢引嚩路引枳
帝七十六鉢囉二合陛鉢囉二合陛七十七蘇鉢囉娑
尾秫第七十八薩嚩播引跛尾戍引馱寗七十九
達囉達囉八十達囉抳馱囉達嚩八十一蘇上聲母
蘇母八十二嚕嚕佐黎八十三佐引攞耶努瑟鴟
二合八十四引布引囉野銘阿引去聲苦去聲八十五引室哩
二合引嚩補陀難惹野劒麼黎八十六吃史二合抳
吃史二合抳八十七嚩囉泥嚩囉能引矩勢八十八
唵引鉢納麼二合尾秫第八十九戍馱野戍引馱
野九十舜入聲第九十一跛囉跛囉九十二鼻哩鼻哩
九十三步嚕步嚕九十四憎去聲誐攞尾舜入聲第九十
五跛尾怛囉二合穆棄九十六渴佉集切凝抳渴凝
抳九十七佉上聲囉佉囉九十八入嚩二合里多始渴

嚩九十九三上聲下同滿多鉢囉二合娑上聲哩跢引嚩
娑引去聲悉多秫第一百入聲入嚩二合攞入嚩二合攞
一薩嚩泥上聲嚩誐挐三麼迦囉灑二合抳二薩
底也二合嚩帝跢囉怛囉哆引哩野谿三曩引
誐尾略枳帝四攞護攞護五戶砮戶砮六乞
史二合抳乞史二合抳七薩嚩擬囉二合賀薄乞灑
二合抳八氷孕平切誐里氷誐里九祖母祖母十
蘇母蘇母十一祖母佐嚩十二多囉多囉十三曩引
誐尾路枳顉跢囉野覩谿十四娑誐嚩底阿瑟
吒二合摩賀婆曳毗藥二合十五三悶上聲捺囉二合娑
引去聲誐囉鉢哩演二合檐平聲十六播引跢引羅誐
誐曩怛覽二合薩嚩怛囉二合十七三滿帝曩你泥以
切捨滿第引曩十八嚩日囉二合引鉢囉二合迦引
囉嚩日囉二合播引捨滿彈去聲寗引曩十九嚩日
囉二合入嚩引二合羅尾秫第二十步哩步哩二十一
蘖婆嚩底蘖婆尾戍馱顉二十二鎬吃史二合三
布囉抳二十三入嚩二合羅入嚩二合羅二十四佐羅
佐羅二十五入嚩二合里顉鉢囉二合巘灑覩泥上聲
引嚩二十六三滿帝引曩你泥以切眇引娜計引
曩二十七阿蜜栗二合多嚩囉灑二合抳二十八泥上聲

引嚩跢嚩跢囉抳二十九阿鼻詵者覩銘三十蘇
上聲誐多嚩囉嚩佐上聲曩引蜜栗二合多三十一嚩
囉嚩補臘囉吃灑二合囉吃灑二合麼麼某甲三十二
薩嚩薩多嚩二合難佐三十三薩嚩怛囉二合薩嚩
娜薩婆曳毗藥二合三十四薩冒鉢捺囉二合吠毗
藥二合三十五薩冒跛僧霓上聲引毗藥二合三十六薩
嚩訥瑟吒二合娑野鼻怛寫三十七薩嚩迦去聲里
迦攞賀尾蘖囉二合賀尾引嚩娜耨薩嚩二合跛
難二合三十八訥顉弭跢曹去聲誐羅室遮切引跛
尾曩捨顉三十九薩嚩藥吃叉二合囉引吃灑二合
娑四十曩誐顉嚩引囉抳薩嚩嚩四十一麼
攞麼攞四十二嚩底四十三惹野惹野惹野
覩鉿四十四薩嚩怛囉二合薩嚩迦引覽四十五悉
鈿覩銘贖鉿摩賀尾捻你玦切引娑引去聲陀野娑
陀野四十六薩嚩曼拏攞娑引陀顉四十七伽去聲
多上聲野薩嚩尾覲曩二合四十八引惹野惹野四十九
悉遁悉遁蘇上聲悉遁五十悉地野二合悉地野二合
五十一沒地野二合沒地野二合五十二布囉野布囉
野五十三布囉抳布囉抳五十四布囉野阿引苦
五十五薩嚩尾你也二合引地誐多沒引帝五十六

惹愈引多哩惹夜嚩底五十七底瑟吒二合底瑟
吒二合五十八三麼野麼拏播引擺野五十九怛他
去聲蘖多紇哩二合乃野舜入聲第弭也二合嚩路引
迦野紟引六十阿瑟吒二合鼻摩賀娜嚕拏婆裳
六十一薩囉薩囉六十二鉢囉二合薩囉鉢囉二合薩
囉六十三薩嚩引嚩囉拏尾戌引陀寧六十四三
滿跢迦引囉曼拏上聲攞尾舜入聲第六十五尾誐
帝尾誐帝六十六尾誐多麼攞尾戌引陀寧六十
七乞史二合抳乞史二合抳六十八薩嚩播引跛尾
舜入聲第六十九麼攞尾蘖帝七十帝惹子攞切嚩底
嚩日囉二合嚩底怛噸二合路引枳野二合地瑟恥
二合帝娑嚩二合賀引七十一薩嚩怛他引蘖多沒
馱毗色訖帝二合娑嚩二合賀引七十二薩嚩冒地薩多
嚩二合毗色訖帝二合娑嚩二合賀引七十三薩嚩泥
上聲嚩跢毗色訖帝二合娑嚩二合賀引七十四薩嚩
怛他引去聲誐多紇哩二合乃夜地瑟恥二合多紇
哩二合乃曳引娑嚩二合賀引七十五薩嚩怛他引
誐多三麼野悉第娑嚩二合賀引七十六印捺𡃤
二合印捺攞二合嚩底印捺囉二合弭也二合嚩路引
枳帝娑嚩二合賀引七十七沒囉二合憾銘二合波囉

二合憾麼二合底庚二合史帝娑嚩引二合賀引七十八尾
瑟弩二合曩莫塞訖哩三合帝娑嚩引二合賀引七十九
摩係濕嚩二合囉滿你多上聲布尒而此切下同跢曳
娑嚩引二合賀引八十嚩日囉二合陀囉嚩日囉二合
播抳麼攞尾引哩野二合地瑟恥二合帝娑縛二合
引賀引八十一地呂二合多囉引瑟吒囉二合野薩嚩
引二合賀引八十二尾嚕引荼去聲迦引野薩嚩引二合
賀引八十三尾嚕播引吃灑二合野薩嚩引二合賀引八
十四吠武每切引室囉二合摩拏引野薩嚩引二合賀引
拶咄摩賀引囉引惹曩莫塞訖哩三合多野薩
嚩引二合賀引八十五焰麼引野薩嚩引二合賀引八十六
焰麼引布引尒多曩莫塞訖哩三合跢野薩嚩
引二合賀引八十七嚩嚕引拏引野薩嚩引二合賀引八
十八麼嚕哆野薩嚩引二合賀引八十九摩賀麼嚕跢
野薩嚩引二合賀引九十阿哏曩二合曳引薩嚩二合
引賀引九十一曩誐尾路枳跢野薩嚩引二合賀引九
十二泥引上聲嚩誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九
十三曩引誐誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十四
藥乞灑二合誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀引九十五
囉引乞灑二合娑誐妳引毗藥二合薩嚩引二合賀

引九十六彥闥嚩誐妳毗藥二合娑嚩引二合賀引九十七
阿蘇囉誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引九十八誐嚕
拏誐妳毗藥二合薩嚩引二合賀引九十九緊捺囉誐
妳毗藥二合薩嚩引二合賀引百二摩護引囉誐妳
毗藥二合薩嚩引二合賀引一麼努曬毗藥二合薩嚩
引二合賀引二阿麼努曬毗藥二合薩嚩引二合賀引三
薩嚩蘖囉二合係毗藥二合薩嚩引二合賀引四薩嚩
步帝毗藥二合薩嚩引二合賀引五必哩帝毗藥二合
薩嚩引二合賀引六比捨引際毗藥二合薩嚩引二合
賀引七阿跛娑麼引二合祭毗藥二合薩嚩引二合賀
引八禁畔引妳毗藥二合薩嚩引二合賀引九唵引度
嚕度嚕薩嚩引二合賀引十唵覩嚕覩嚕薩嚩二合
引賀引十一唵畝嚕畝嚕薩嚩引二合賀引十二賀
曩賀曩薩嚩設覩嚕二合喃引薩嚩引二合賀引十
三娜賀娜賀薩嚩訥瑟吒二合鉢囉二合納瑟吒
引二合喃薩嚩引二合賀引十四鉢佐鉢佐薩嚩鉢
囉二合底也二合剔迦鉢囉二合底也二合弭怛囉二合
引喃引十五曳麼麼阿呬帝史拏入帝衫引薩
吠衫引捨哩嚂入嚩引二合攞野訥瑟吒二合喞
哆喃薩嚩引二合賀引十六入嚩二合里哆野薩嚩

二合引賀引十七鉢囉二合入嚩二合里哆野薩嚩二合
引賀引十八你引跛多二合入嚩二合引擺引野薩
嚩二合引賀引十九三去聲滿多入嚩二合引擺野薩
嚩二合引賀引二十麼抳跛捺囉二合野薩嚩二合引
賀引二十一布引羅拏二合跛捺囉二合引野薩嚩二合
引賀引二十二摩賀迦囉野薩嚩二合引賀引二十三麼
底哩二合誐拏引野薩嚩二合引賀引二十四也吃史
二合抳引喃引上聲薩嚩二合引賀引二十五囉引吃灑
二合梟喃薩嚩二合引賀引二十六阿引去聲迦引捨麼
引底哩二合喃薩嚩二合引賀引二十七三去聲畝捺囉
二合嚩梟星以切顊喃薩嚩二合引賀引二十八囉底哩
二合拶囉引喃引薩嚩二合引賀引二十九你嚩娑拶
擺引喃薩嚩二合引賀引三十底哩二合散赧拶囉
引喃薩嚩二合引賀引三十一尾引上聲擺引拶囉引
喃娑嚩二合引賀引三十二阿尾邏拶囉喃薩嚩二合
引賀引三十三蘖婆賀[?]毗藥二合薩嚩二合引賀引三十四
蘖婆散跢囉抳薩嚩二合引賀引三十五戶嚕戶
嚕薩嚩二合引賀引三十六唵薩嚩二合引賀引三十七薩
嚩入聲短呼薩嚩二合引賀引三十八撲重聲薩嚩二合引賀
引三十九步嚩無博切薩嚩二合引賀引四十唵部引囉

步二合嚩無博切娑嚩入聲二合薩嚩二合引賀引四十一喞
徵知以切喞徵薩嚩二合引賀引四十二尾微尾微薩
嚩二合引賀引四十三馱囉抳薩嚩二合引賀引四十四馱
引囉抳薩嚩二合引賀引四十五阿哏顊二合薩嚩二合
引賀引四十六帝祖嚩補薩嚩二合引賀引四十七喞里
喞里薩嚩二合引賀引四十八悉里悉里薩嚩二合引
賀引四十九没赧没赧薩嚩二合引賀引五十悉赧悉
赧薩嚩二合引賀引五十一曼拏擺悉第薩嚩二合引
賀引五十二曼拏擺滿第薩嚩二合引賀引五十三梟麼
引滿陀顊薩嚩二合引賀引五十四薩嚩設咄嚕二合
喃漸子琰切娑漸娑薩嚩二合引賀引五十五娑瞻二合
娑野娑瞻二合娑野去聲薩嚩二合引賀引五十六親去聲
娜親娜薩嚩二合引賀引五十七牝娜牝娜薩嚩二合
引賀引五十八畔惹畔惹薩嚩二合引賀引五十九滿馱
滿馱薩嚩二合引賀引六十莽賀野莽賀野薩嚩
二合引賀引六十一麼抳尾舜第薩嚩二合引賀引六十二
素哩曳二合素哩曳二合素哩野二合尾舜第尾戍
馱顊娑嚩二合引賀引六十三戰涅嚟二合素戰涅嚟
二合布囉拏二合戰涅嚟二合薩嚩二合引賀引六十四蘖
囉二合係引毗藥二合薩嚩二合引賀引六十五諾吃察

二合底嚟二合毗藥二合薩嚩二合引賀引六十六始吠薩
嚩二合引賀引六十七扇引底薩嚩二合引賀引六十八薩
嚩二合短聲娑底也二合野寧薩嚩二合引賀引六十九始
鍐無敢切羯哩扇引底羯哩補瑟置二合羯哩二合
麼羅末達顊薩嚩二合引賀引七十室哩二合羯哩
薩嚩二合引賀引七十一室哩二合野末達顊薩嚩二合
引賀引七十二室哩二合野入嚩二合引擺顊薩嚩二合
引賀引七十三曩母呰薩嚩二合引賀引七十四麼嚕呰
薩嚩二合引賀引七十五吠誐嚩底薩嚩二合引賀引七十六
唵引薩嚩怛他引誐多没引帝鉢囉二合嚩
囉尾誐多婆良捨麼野薩嚩二合短聲銘婆誐嚩
底薩嚩播閉毗喻二合娑嚩二合娑底二合婆嚩覩
七十七母顊母顊七十八尾母顊佐嚟佐擺寧婆
野尾誐帝娑野賀囉抳七十九冒地冒地八十冒
馱野冒馱野八十一没地里没地里八十二薩嚩
怛他引誐多紇哩二合乃野足瑟鯠二合薩嚩二合
引賀引八十三唵引嚩日囉二合嚩底嚩日囉二合鉢
囉二合底瑟恥帝舜第八十四怛他引誐多母捺
囉二合地瑟咤二合曩地瑟恥二合帝薩嚩二合引賀
引八十五唵引畝顊畝顊八十六畝顊嚩嚟阿鼻詵

(去聲)佐覩谿(八十七)薩嚩怛他(引去聲)蘖跢薩嚩尼
你也(二合引)鼻曬罽(引八十八)摩賀嚩日囉(二合)迦嚩
佐母(上聲)捺囉(二合)毋捺哩(二合)帶(引八十九)薩嚩怛他
(引)誐多吃哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多嚩日嚕(二合)
娑嚩(二合引)賀(引二百九十)

爾時婆伽梵說此普徧光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王隨求大陀羅尼已告大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞此陀羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼其大火坑便自清冷尋即變成蓮華之池何以故此陀羅尼是一切如來加持力故大梵當知以是因緣火不能燒

復次大梵毒不能害者如善遊城豐才長者子持誦世尊所說密言以持明力故鉤召德叉迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒嚙損是人受大苦痛命將欲絶多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆夷大悲成就起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持纔經一徧其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨所受此陀羅尼憶念在心大梵當知毒不能害

復次大梵筏羅捺斯城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施梵施輔佐白大王言大王今被他敵奪王城邑王當令我作何謀計卻彼怨敵是時梵施告群臣言汝等今者勿生忽遽我有隨求大明王陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵令如灰燼時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾所未聞王復告言汝等今者即見效驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陀羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末法之時短命薄福無福不修福者如斯有情作利益故大梵此大隨求陀羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下當知是人是一切如來之所加持當知是人等同一切如來身當知是人是金剛堅固之身當知是人是一切如來藏身當知是人是一切如來眼當知是人是一切如來熾盛光明身當知是人是不壞甲胄當知是人能摧一切寃敵當知是人能燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云何得知曾有苾芻心懷淨信如來制戒有所違犯不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物將入己用後遇重病受大苦惱時彼苾芻無救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞其叫聲即往詣彼病苾芻所起大悲愍即爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下苦惱皆息便即命終生無間獄其苾芻屍彌在塔中其陀羅尼帶於身上因其苾芻纔入地獄諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力

故悉皆消滅是時琰魔卒見是事已甚大驚怪具以上事白琰魔王說伽陀曰

大王今當知　此事甚奇特　於大危險處
苦惱皆休息　衆生諸惡業　猛火聚消滅
鋸解自停止　利刀不能割　刀樹及劒林
屠割等諸苦　鑊湯餘地獄　苦惱悉皆除
琰魔是法王　以法治有情　此因緣非小
爲我除疑惑　時彼琰魔王　從無悲獄卒
聞如此事已　而作如是言　此事甚奇特
皆由業所感　汝往滿足城　當觀有何事
獄卒受教已　於其夜分時　至滿足城南
見彼苾芻塔　乃見於屍上　帶此大明王
隨求陀羅尼　而放大光明　其光如火聚
天龍及藥叉　八部衆圍遶　恭敬而供養
時彼琰魔卒　號爲隨求塔

爾時琰魔卒還至王所具以上事白琰魔王其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此天爲先身隨求天子大梵當知此陀羅尼有大威力汝當受持書寫讀誦依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不被雹電傷害云何得知大梵於形愚末壇城有一長者名尾摩羅商佉其家巨富庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入海採寶於大海中遇低彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼掣電雨金剛雹時諸商人見此雷雹各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖爾時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主惟願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明王名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者有大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上（船舶上檣干是）其低彌魚應時即見此船光明赫奕如熾盛火由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚即便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶直至寶洲大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持是故名爲大明王若有書寫此陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雹雨非時寒熱雷電霹靂能息一切諸天鬪諍言訟能除一切蚉蝱蝗蟲及諸餘類食苗稼者悉當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤滑若其國內旱澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處是諸有情既知是已當以上妙香華幢蓋種種供養應以殊勝繒綵纏裹經夾安於塔中或置幢刹以種種音樂歌詠讚歎旋遶供養虔誠禮拜彼等有情心所思惟所希求願皆得滿足若能依法書寫身上帶持所求皆得求男得男求女得女懷胎安隱漸增圓滿產生安樂

大梵云何得知往昔曾於摩伽陀國有王名施願手以何因緣名施願手其王初生之時即展其手執母嬭𡢃𡢃嬭足已由手觸母嬭

是其母姊變爲金色母姊增長自然流出若
有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩
諸天傾寫種種諸妙珍寶入王手中施求乞
者隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成就
以是因緣名施願手其王爲求子故供養諸
佛及諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無遮
施會大作福業護持三寶修理未來破壞寺
舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於此
摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來
教法中有一長者名曰法慧於一切衆生起
大悲心爲諸有情說此大隨求陀羅尼法要
當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法告
長者子言長者子我於汝家中作務常樂聽
法我當供養此法彼貧匱人於長者家營事
復供養法於過後時其長者子與一金錢其
人得已發菩提心爲拔濟衆生故以此福迴
施一切有情所得金錢便將供養此大隨求
陀羅尼作是願言以此捨施之福願一切有
情斷其貧匱之業由此因緣其捨施福無有
盡期如是多種福因緣故供養諸佛菩薩由
此福業淨居天子現於夢中而告王言大王
今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人
齋戒帶時即有子息其王覺已召占相人及
有智婆羅門衆擇吉宿曜直日依法齋戒書
寫此陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養窣
覩波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日月
滿足產生一子色相具足端嚴殊勝見者歡
喜大梵當知此是無能勝無礙大隨求寶印
心大明王陀羅尼威力故一切如來之所供
養所求願者皆得稱心復告大梵彼時法慧
長者子家傭力貧人者豈異人乎施願手王
是也由往昔捨一金錢供養此大隨求陀羅
尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於末
後身復爲國王淨信三寶心不退轉廣行捨
施成就檀波羅蜜

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷下　取十

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝
釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋
天衆不被傷損而常得勝安隱還宮初發心
菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難
魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所
加持一切菩薩之所護念一切人天國王王
子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一
切天龍阿蘇羅蘖路茶緊那羅摩睺羅伽人
非人等皆供養彼帶持者彼等天龍八部皆
言彼人是大丈夫如來復言彼善男子善女
人能摧一切魔障離一切疾病離一切災横
除一切憂惱恒爲一切天龍之所守護
佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心
真言若有書寫帶佩於身常應誦持深心思
惟觀行能除惡夢不祥之事一切安樂皆得
成就陀羅尼曰
唵阿蜜哩(二合)多嚩嚟一　嚩囉嚩囉(二合)二　嚩囉尾

戍(入聲)弟吽(引)吽(引)頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(二引)

唵阿蜜哩(二合)多尾盧(引)枳額(一)蘖娑僧囉乞灑(二合)抳阿(引去聲)羯哩灑(二合)抳吽(引)吽(引)頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(二引)

唵尾麼黎惹也嚩縿(一)阿蜜哩(二合)帝(二)吽(引)吽(引)吽(引)(三)頗吒頗吒頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(引四)

唵跛囉跛囉(一)三跛囉三跛囉(二)印捺哩(二合)也(三)尾戍達額吽(引)吽(引)嚕嚕左縿娑嚩(二合)賀(引四)

纔說此四大陀羅尼已一切諸佛大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言句以一切如來印印之此陀羅尼甚難得聞何況書寫受持讀誦爲他宣說是故當知是大佛事如來深極讃歎說隨喜者極難得聞此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪大力勇健具大威德神力能生無量功德能摧一切魔衆能斷一切習氣聚及魔羅罥能除他真言毒厭禱樂法相憎法降伏法能令惡心衆生起大慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大師兩足之尊云何得知此明王能摧一切諸魔大梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正覺初成道時往詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶現種種形作可畏聲示種種魔境現作神通雨種種器仗來往四方而作障難

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七徧纔誦此陀羅尼已於刹那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多金剛使者身被甲冑放大光明各持刀劒鉞斧罥索杖棒三戟叉各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔作如來障礙者即彼一切難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈夫是諸魔衆悶絶躃地皆失自神通辯才四散馳走如來以大慈劒得勝魔境成無上菩提即轉一切如來法輪如一切佛一切障者毗那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超越生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有大勢力能獲神通到於彼岸若纔憶念於危險處皆得解脫意樂清淨有情令惡心有情起大慈心是故大梵常當憶念如理作意依法書寫而常帶持

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王重罪王勅殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由此大明威力其刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微塵爾時殺者見此事已怪未曾有即以上事具白於王其王聞已便生大怒復勅殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受王勅已即領罪人送藥叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踴躍奔走向前欲食罪人以

彼罪人帶大隨求威德力故時衆蘗又見彼罪人身上有大光明熾盛晃耀諸蘗叉衆悉皆驚怖各作是念此火欲來燒我彼蘗叉衆見是事已甚大驚愕送此罪人安置門前旋遶禮拜爾時使者具以上事復白於王其王聞已倍更瞋怒又勑使者縛彼罪人擲深河中奉教往擲纔入河中河便枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索片片斷絕王聞此事極大驚怪熈怡微笑生大奇特喚彼罪人問其所緣汝何所解罪人白言大王我無所解我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼王即讚言甚大奇特此大明微妙能摧死罪說伽陀曰

大明甚微妙　能摧於死罰　諸佛所加持
拔濟諸有情　能解脫苦病　大明大威德
能脫非時死　大悲尊所說　能止大疾病
速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養禮拜即以繒帛繫罪人首與其灌頂冊為城主（西國法若授官冊皆以繒帛繫首灌頂然後授職）如是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼若有帶者於一切處獲大供養若難調伏惡心衆生咸起慈心皆相順伏是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇吉日吉宿吉祥之時依法書此陀羅尼時大梵王聞是語已甚大歡喜五輪著地頂禮佛足而白佛言以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅尼爾時如來即說伽陀告大梵言

大梵汝當知　我今為汝說　慜念諸有情
令得大安樂　遠離逼迫業　解脫諸疾病
婦人有胎孕　有情離貧匱　窮業悉皆除
當於吉宿時　布沙宿相應　應當持齋戒
而供養諸佛　發大菩提心　復生悲慜心
及起大慈心　於他思利益　徧諸有情類
龍腦麝檀香　以此香湯浴　著新淨衣服
更以燒香熏　當用瞿摩夷　塗小曼荼羅
應取五賢缾　皆滿盛香水　雜插諸華果
置於壇四角　餘一置壇中　華鬘及燒香
及與妙塗香　應燒五味香　檀香慇畢迦
蘇合沈石蜜　和合而燒之　種種諸妙華
諸華果種子　隨時而供養　塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪　麨麥及乳糜　盛滿供養器
應量皆吉祥　以瓷瓦椀盛　四角滿香器
佉陀羅木橛　釘於壇四角　用五色縷纏
於壇四角外　大梵以此儀　若求悉地者
應食三白食　書此隨求人　當於壇中坐
敷以淨茅薦　依法而書寫　或素或繒帛
或用於樺皮　或葉或餘物　寫此陀羅尼
女人求子息　當用牛黃書　中心畫童子
瓔珞莊嚴身　滿鉢盛珍寶　左手而執持
坐在蓮華上　其華而開敷　又於四隅角
而畫四寶山　其山金寶飾　殷勤應畫此
能令胎安隱　丈夫求子者　應用鬱金書
彼所求之事　悉皆得成就　於頁言四面
應畫種種印　又畫於蓮華　或二或三四
乃至五蓮華　其華悉開敷　八葉具鬚蘂
華莖以繒繫　華上畫三戟　戟上復繫繒
復畫於鉞斧　亦在蓮華上　又於白蓮華
於上應畫劍　復在蓮華上　而畫於商佉
所畫諸蓮華　皆在寶池內　若丈夫帶者

不應畫童子　應畫天人形　種種寶莊嚴
帝王若帶者　於中應當畫　觀自在菩薩
又於其四面　週種種印契　若是苾芻帶
應畫持金剛　左執金剛杵　右拳竪頭指
擬彼難調者　又當於四角　而畫四天王
婆羅門帶者　畫於伊舍那　刹利若帶持
畫摩醯首羅　毗舍若帶者　畫於天帝釋
或畫毗沙門　若是首陀帶　而畫那羅延
童男及童女　畫波闍波提　青色女人帶
畫廬陀羅天　女人白色者　應畫名稱天
女人若肥充　畫彼寶賢將　瘦女人帶者
畫滿賢藥叉　若懷妊婦人　應畫大黑天
或畫梵天王　如是諸人類　各畫本所尊
依法而書寫　常帶於身上　所求悉如意
金銅作蓮華　於上安寶珠　如意火焰形
置在幢刹上　而於此珠內　安置大隨求
於是隨求中　畫彼邑城主　若是巳舍宅
建此隨求刹　而畫本家主　於隨求四面
周帀畫蓮華　於華胎蘂上　畫於一冒索
金剛杵及輪　棒及爍訖底　如是諸契印
各在蓮華上　刹上懸繒旛　應如法供養
由此隨求刹　能護國城邑　及以護家族
災禍悉除滅　疫病及諸疾　饑饉不流行
他敵不相侵　國土皆安樂　若遇天亢旱
幷以滞雨時　應畫九頭龍　頭上有寶珠
火焰而流出　當於龍心上　畫一金剛杵
於龍身四面　寫此大隨求　置在於篋中
亦安幢刹上　應時降甘雨　滞雨即便晴
商主領衆人　或在於水陸　諸商人帶者
應畫商主形　如前安刹上　離賊及諸怖
悉皆到彼岸　是故當殷勤　帶持及讀誦
吉祥滅諸罪　若是念誦人　應畫自本尊
若日月熒惑　辰星及歲星　太白與鎮星
彗及羅睺曜　如是等九執　凌逼本命宿
所作諸災禍　悉皆得解脫　或有石女人
扇姹半姹迦　如是之人類　由帶大隨求
尚能有子息　若此類帶者　應畫九執曜
二十八宿天　中畫彼人形　所求悉如意
如世尊所說　獲得最勝處　現世及他世
當獲殊勝樂　三十三天宮　隨意而所生
悅意贍部洲　最勝族姓家　得生如是族
或生刹利天　或婆羅門家　由帶大隨求
生此最勝處　書寫持讀誦　依法而帶之
得往安樂刹　蓮華而化生　決定無疑惑
一切諸如來　讚說斯功德　稱揚不能宣
開閉地獄門　能開諸天趣　安樂悉成就
智慧皆圓滿　諸佛及菩薩　常安慰其人
身常受快樂　驍勇有大力　如來誠言說
當獲轉輪位　安慰人天衆　驚怖惡心者
修此陀羅尼　不久當獲得　不被刀所傷
毒藥及水火　悉皆不能害　非命及夭壽
諸罪皆遠離　見聞及觸身　於一切時處
鬼魅及鬪諍　諸怖皆消滅　惡蟲及毒蛇
囚閉悉解脫　種種疾大病　悉皆盡除滅
由修持此明　於諸摩羅衆　無礙得通達
能於一切處　而獲大供養　人中最得勝
加護修眞言

得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二

爾時世尊復告大梵說伽陀曰

我今爲宣說　修行持明者　說加護儀則

慜念諸有情 由此擁護故 獲得大成就
所居諸方處 用此作加持 獲得無障礙
決定心無疑 無怖無熱惱 除滅一切魅
隨順於宿曜 能斷業鉤鎖 惡食惡跳驚
厭書悉消滅 一切諸怨家 不被陵逼傷
惡視及厭禱 呪藥并蠱毒 於他敵險處
大怖寃敵處 一切悉消融 由大隨求力
諸佛皆擁護 一切智菩薩 悉皆作加護
緣覺及聲聞 及餘多種類 大威德天龍
皆當而擁護 誦此密言者 由繞閙此故
明王最勝尊 一切處無畏 牟尼作是說
惡夢及惡作 極惡諸逼迫 疾病以纏身
瘦病銷骨肉 及餘多種病 丁瘡諸毒腫
惡疾及災禍 齧嚼諸有情 爲損有情故
大害極恐怖 悉皆得除滅 由加護大明
以此明加護 合死得解脫 若以黑索罥
將至閻魔宮 命復倍增壽 由書帶大護
若有壽盡者 七日後當死 繞書帶此明
無上大加護 或若繞聞故 依法加持者
處處獲安隱 隨意受安樂 六十八俱胝

一百那庾多 三十三諸天 輔翼於帝釋
來護於此人 隨逐作加護 四大護世王
金剛手大力 一百明族衆 常加護彼人
日天及月天 梵王與毗紐 自在夜摩天
寶賢及力天 滿賢大勇猛 訶利帝及子
半遮羅半支 俱摩羅衆主 吉祥大明妃
多聞及辯才 商葉尼華齒 一髻大威德
如是大藥叉 常當而擁護 石女生子息
胎孕咸增長 常加護彼人 乃至壽命存
丈夫常得勝 恐怖鬪戰處 由此滿諸願
由依淨信天 諸罪悉除滅 由書此大明
諸佛常觀察 大威德菩薩 彼名稱增長
福壽亦復然 財穀皆豐盛 獲得悉無疑
睡眠及覺悟 悉皆得安樂 寃家及鬼神
皆不能沮壞 當於鬪戰時 常皆獲得勝
若修密言時 此護最爲勝 安樂修諸明
悉得無障礙 一切密言教 悉皆得成就
成入一切壇 速成三昧耶 乃至於來世
諸佛皆委寄 由持此大護 諸吉祥皆滿
意願悉成就 由繞書此明 一切樂豐盛

安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國
持帶此明王 決定無疑惑 鬪諍於言訟
戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說
常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆歡喜
及後宮眷屬 盡皆常恭敬 常與善人和
皆悉生憐愍 并人及與天 令彼作加護
常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說

爾時薄伽梵即說隨求大護明王大心陀羅尼曰

曩謨(引)母馱(引)野 曩謨(引)達磨野(二) 曩莫僧(去聲)伽(去聲)野(三) 曩謨(引)娑(去聲下同)誐嚩帝(四) 舍(引)枳也(二合)母曩曳(五)摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六)怛他(去聲下同引)蘖跢(去聲引)夜(引七)囉賀(二合)帝(三)三(去聲下同)藐三母馱(引)野(八)娜莫颯答毗藥(二合)三藐三没第(引)毗藥(二合九)曀彭(去聲引)娜莫娑訖哩(二合三)怛嚩(二合引十)母馱(引)舍(引)娑曩物唱(二合)馱曳(引一十)阿(上聲下同)賀弭娜(引)額寅(二合十二引)三鉢囉(二合)嚩乞灑(二合十三)銘薩嚩薩怛嚩(二合引)努(鼻聲下同)劒跛夜(四引十)伊(上聲)鈐(引)尾沴(引)摩賀(引)帝沓(五引十)摩賀(引)麼攞跛囉(引)訖囉(二合)鈐

引十六拽選引去聲婆史單上聲麼羿引怛囉合二玦
引十七嚩日囉引二合娑曩麼顊引史羿引十八去聲苑
囉合二賀引薩吠引尾曩引野迦引十九室制合二
引嚩怛得尾灑合三挐引尾攞孕蘖蹉引二十怛
你也合二他引二十一儗切以竟呬儗哩儗哩抳切尼下
同上二十二儗哩嚩底二十三麌挐上聲下同嚩底二十四阿
引迦引捨嚩底二十五阿引迦引捨囉秫第播
引跛尾誐帝二十六阿引迦引勢誐誐曩怛黎
二十七阿引迦引捨尾佐引哩抳二十八入嚩合二
里多失㘑引二十九麼抳穆訖底合二佉上聲唧多冒
上聲下同引里駄嚩三十蘇上聲下同計引勢引三十一蘇嚩
同上引訖怛嚩三十二合蘇寧引怛嚩三十三合引素戴囉
挐合二冒引里三十四阿底引帝阿挐答半合二寧
麼曩蘖帝三十五鉢囉合二底聿合二答半合二寧三十
六曩莫薩吠引彭引母駄引南引三十七入嚩合二
里多帝惹自攞切下同三母第引三十八素母第引三十九
娑誐嚩底四十素囉乞灑合二抳四十一素乞灑合二
銘四十二素鉢囉合三陛四十三素娜銘四十四素難
上聲引帝引四十五左嚩四十六娑誐嚩底四十七跛捺
囉合二嚩底四十八跛捺嚩四十九合二素跛捺嚩合二

五十尾麼下聲同黎惹野跛捺嚩五十一合二鉢囉合二
賛挐賛膩五十二嚩日囉合二賛膩五十三摩引賀
引賛膩五十四矯引哩五十五獻駄引呬五十六來
哩賛挐引里五十七麼引蹬儗五十八卜羯斯捨
嚩哩捺囉引二合弭膩五十九勞引捺哩合二抳六十
薩嚩引囉他合二娑引去聲駄顊六十一賀曩賀曩
六十二薩嚩設咄嚕合二喃諾賀諾賀六十三薩嚩
訥瑟吒合二南六十四畢嚩引二合多比舍引左挐
引枳顊引南引六十五麼誓灑引麼誓灑喃引六十六
跛左跛左六十七紇哩合二乃闍尾陀網合二娑野
尒引尾駄六十八薩嚩訥瑟吒合二苑囉合二賀引
喃引六十九曩引捨野曩捨野七十薩嚩播引跛
顊銘囉乞灑合二囉乞灑合二鉿引七十一薩嚩薩怛嚩
引二合難左七十二薩嚩娑庾引鉢捺囉合二吠引
毗藥引二合七十三薩嚩訥瑟吒合二南引滿駄能
矩嚕七十四薩嚩枳里尾合二灑曩引捨顊七十五
沫引上聲多難上聲膩麼引顊顊左黎底致上聲下同
底致顊七十六咄穌具引囉抳味引囉抳七十七
鉢囉合二戰囉三麼嚩七十八賛挐引里七十九麼
蹬祇八十戰拶嘶素嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里

捺囉合二尾膩八十一諾賀顊跛左顊沬娜顊八十
二薩囉羅薩囉羅黎八十三薩囉攞攞四引去聲曩
八十四末地庾引二合得訖哩合三瑟吒合二八十五尾
娜引哩抳八十六尾駄引哩抳八十七麼呬里八十八
麼護引麼護引里顊八十九薩嫁顊薩挐伴
寧九十滿帝滿底顊九十一滿帝所訖囉合二嚩引
枳顊九十二惹黎祖黎九十三捨嚩哩捨麼哩舍
引嚩哩九十四薩嚩弭野引二合地賀囉抳九十五
祖引膩祖引膩顊九十六顊弭顊弭九十七顊泯
駄哩底哩合二路引迦惹賀顊九十八底哩合二路
迦路迦羯哩九十九怛嚩引二合駄引叡迦弭野
合二嚩路引枳顊百一嚩日囉合二跛囉戍播引捨
渴誐斫訖囉合二底哩戍引囉震哆麼抳一
孽訶引尾你野引二合駄引囉抳二囉乞灑合二
囉乞灑合二鉿引麼麼薩嚩薩怛嚩引二合難左
三薩嚩怛囉合二薩嚩娑他引二合曩蘖怛寫四
薩嚩訥瑟吒合二娑曳引毗藥引二合薩嚩麼拏
灑引麼拏灑婆曳引毗藥引二合薩嚩尾野合二
引地毗藥引二合嚩日囉合二嚩日囉合二嚩底八
嚩日囉合二播引抳駄嚩九呬里呬里十弭里

弭里十一唧里唧里十二悉里悉里十三嚩囉嚩囉
嚩囉祢引十四薩嚩怛囉二合惹野䟦弟娑嚩二合
引賀引五十播引跛尾娜引囉抳十六薩嚩弭野
二合地賀囉抳娑嚩引二合賀引七十薩嚩怛囉
二合婆野賀囉抳娑嚩引二合賀引八十娑嚩二合娑
底二合婆嚩都麼麼某甲娑嚩引二合賀引九十翁引
底娑嚩引二合賀引十二補瑟置引二合娑嚩引二合
賀引十二一惹野都惹曳引惹野嚩底二十二惹野
尾補羅尾麼黎娑嚩引二合賀引十三二薩嚩怛他
引蘖多引地瑟姹二合曩布囉底二合娑嚩引二合
賀引十四二唵引步哩步哩嚩日囉二合嚩底二十五
怛他蘖多紇哩二合乃野布囉抳散馱引囉抳
二十六末羅末羅惹野尾你曳引二合吽吽發吒
發吒娑嚩引二合賀引二百一十七

佛告大梵若有人以如來身明陀羅尼句作加持救濟攝受加護能作息災作吉祥法遮止讁罰成大加護若人壽命欲盡誦此真言復得延命增壽久久命存常獲安樂得大念持若以金剛杵繞念誦加持或有非命惡大疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長患病者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便即除差日日誦持者得大聰慧威力大勤勇辯才成就一切罪障定受業報悉皆消滅一切佛菩薩并天龍藥叉等於受持陀羅尼者當令精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此大明王大護陀羅尼若有乃至傍生禽獸耳根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉何況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王王子婆羅門剎利及諸餘類一聞此大隨求大護陀羅尼聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生殷重心修習為他廣演流布大梵悉皆遠離八種非命彼人身中不生疾病不被火毒刀杖蠱毒厭禱呪詛諸惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日及癲癇病悉不能為患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照曜一切有情譬如月輪以甘露灌灑一切有情身得適悅其人以法甘露徧入一切有情心相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡藥叉羅剎步多畢舍遮癲癇鬼拏枳寧諸魅毗那也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不能侵惱若來逼近憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去由此大隨求大護明王威力終無冤敵怖畏是諸冤敵不敢陵突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺若持刀劍臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一切法平等獲大念力爾時如來說伽陀曰

此大護加持　清淨滅諸罪　能作慧吉祥
增長諸功德　能滿諸吉慶　除滅不吉祥
能見妙好夢　能淨諸惡夢　此大明大護
護丈夫女人　曠野及險怖　剎那得解脫
獲諸所欲願　如正等覺說　若行失道路
念此大明王　速疾得正道　得殊勝飲食
以身口意業　先時作諸罪　所作不善業
纔憶此明故　悉皆得消滅　書寫及受持

轉讀并念誦　及爲他宣說　諸法皆通達
如是得法味　諸罪即消滅　心意所樂求
諸事皆成就　一切死怖中　畢獲而救濟
王害及水火　霜雹并劫賊　鬭戰及言訟
利牙爪獸難　一切悉消融　由誦落叉徧
速成就此明　一切諸佛說　稱誦令歡喜
滿菩提資糧　一切所住處　若用此大明
而作於加持　欲作諸事業　自他利益事
任運得成就　以大護無疑　大梵汝當知
我今復宣說　爲蟲蠱病人　應作四方壇

瞿摩和土泥　用五色粉畫　而作曼荼羅
四角安四角　智者依儀軌　壇上散諸華
爇燒殊勝香　及種種飲食　人見令淨信
如是用香華　依法而奉獻　四角插四箭
用五色縷纏　令病者澡浴　身著清淨衣
徧體而塗香　引入壇中心　面對東方坐
爾時持明者　先誦此大明　令滿於七徧
自加持己身　次誦三七徧　加持於病者
由誦此大護　諸疾皆悉除　即取一水餅
盛香華飲食　七徧作加持　東方遠棄擲

次取南方餅　華香食如教　准前誦七徧
遠棄擲南方　次用西方餅　華香及飲食
依前加持法　北方亦復然　爾時持誦者
仰面向上方　誦此明一徧　成最勝加持
大梵作是已　一切苦悉除　如是加持法
釋師子所說　一切諸法中　無有能與比
三界中勝護　彼人無夭死　無老亦無病
冤憎離別苦　若能如理觀　心離於憂惱
及離受蘊苦　琰魔衆供養　琰魔之法王
恭敬而承事　告彼持明者　速往於天趣

由此大明故　地獄盡無餘　則乘妙宮殿
具威至天上　一切人及天　藥叉羅刹衆
悉皆而供養　常當獲此福　是故常受持
金剛手菩薩　祕密藥叉將　帝釋舍脂后
訶利帝母衆　半支迦藥叉　護世大威德
日月及星宿　執曜猛惡者　一切大龍王
諸天并仙衆　阿蘇羅及龍　金翅乾闥婆
緊那摩睺羅　由書帶此明　恒常而隨逐
由依法誦持　獲得大榮盛
爾時世尊說是經已諸大菩薩大聲聞衆及梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆蘖嚕路茶緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜自身依法住
願諸世間常安樂　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴　隨所住處常安樂

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

音釋

愕（逆各切錯愕驚遽貌）匱（求位切乏也）颾（悉合切）獷（古猛切惡也）
瓷（才資切瓦器也）妊（汝鴆切孕也）驍（堅堯切健也）跳驀（他弔切跳踉也驀莫白切越也）
疙（魚乞切）謫（陟革切責罰也）

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣法護等奉　詔譯

菩薩身密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆四萬二千人俱菩薩八萬四千皆是已得神通妙智諸大菩薩摩訶薩悉從他方諸佛刹中來此集會已得忍不退轉一生補處獲諸總持及三摩地具無礙辯能善超度無邊佛刹善於十方無邊一切諸佛刹中建立示現以神通智遊戲自在降伏衆魔制諸異論了知一切衆生心意所行復以勝智善別他根解入一切波羅蜜多理教法門具善巧方便到於究竟最上彼岸爲一切佛共所稱讚於無量無邊百千俱胝那庾多劫中積集畢竟菩提道行其心平等如地水火風緣虛空無邊善修慈觀如理相應所起一切住著障礙悉能超越獲那羅延妙好身相具金剛堅固不壞之身能師子吼宣演法音善於一切大衆會中得勝無畏有大光明映蔽日月已得諸法如其所說三世平等以決定智善說最上甚深法要深入一切緣生法門遠離斷常二種邊見於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知功德智慧名聞十方任持最上正法寶王能使不斷三寶聖種如是等積集無量福智勝行其名曰寶上菩薩月幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那羅延天菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍授菩薩持妙色菩薩高天菩薩德光王菩薩光明手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩寶印手菩薩寶手菩薩普光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛慧菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩不動跡步菩薩三界跡步菩薩無邊步菩薩無邊慧菩薩精妙慧菩薩堅固慧菩薩天慧菩薩炎熾慧菩薩最勝慧菩薩增長慧菩薩常慘菩薩常喜菩薩喜根菩薩滅惡趣菩薩除蓋障菩薩自相持無垢光菩薩勇猛精進菩薩慧積菩薩常觀察菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩高峯菩薩虛空藏菩薩不瞬菩薩無怖望菩薩寶上菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思義菩薩決定義菩薩總持自在王菩薩持地菩薩莊嚴王菩薩剎土莊嚴菩薩寶積菩薩祕密嚴菩薩帝釋天菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩香象菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成義慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂慧菩薩慈氏菩薩妙吉祥童眞菩薩如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩衆及此三千大千世界梵王帝釋護世天等并餘大威德諸天王衆或龍王衆夜叉王衆阿修羅王衆迦樓羅王衆緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾闥婆王衆如是等衆悉來集會所謂阿那婆達多龍王娑伽羅龍王縛嚕拏龍王摩那斯龍王得叉迦龍王金色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王如是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法復次阿修羅王衆所謂羅睺阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿修羅王娑羅阿修羅王多羅阿修羅王淨戒阿修羅王大笑阿修羅王廣腹阿修羅王盡無邊阿修羅王如是等阿修羅王與多百千

諸阿修羅眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法爾時摩伽陀國主阿闍世王與宮嬪眷屬來此會中親近世尊瞻禮聽法并餘四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等皆來集會復有地居諸天欲色界天淨居天等諸天子衆亦悉來會親近世尊瞻禮聽法爾時世尊處大會中有無數百千天人大衆恭敬圍繞聽受說法佛告大衆我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門此能圓滿一切行故謂若菩薩修布施行即能成熟一切有情若諸菩薩修持戒行即得一切勝願圓滿若諸菩薩修忍辱行即得一切相好具足若諸菩薩修精進行即得圓滿一切佛法若諸菩薩修禪定行能令一切調伏其心若諸菩薩修智慧行即能斷除一切煩惱若諸菩薩修說法行即能成就無礙辯才若諸菩薩修勝福行即能長養一切有情若諸菩薩修妙智行即能成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他行即能令彼心業調暢若諸菩薩修妙觀行即能遠離一切分別若諸菩薩修於慈行即得一切心無障礙若諸菩薩修於悲行即得身心俱無懈倦若諸菩薩修於喜行即能遊戲法喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷除違順二法若諸菩薩修聽法行即能斷除一切障累若諸菩薩修出離行即能捐棄一切取著若諸菩薩修住阿蘭若行即得所作善法皆無壞失若諸菩薩修於念行即能獲得諸總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝慧善別諸法若諸菩薩修於住行即得一切無能勝心若諸菩薩修趣向行即能隨知一切義趣若諸菩薩修四念處行即能伺察身受心法若諸菩薩修四正斷行即能斷除諸不善法圓滿一切善法若諸菩薩修四神足行即得身心清淨輕安若諸菩薩修五根行即能善知自他根性若諸菩薩修五力行即得不爲一切煩惱之所屈伏若諸菩薩修七覺支行即於諸法如實覺了若諸菩薩修八正道行即能超越一切邪道若諸菩薩修四諦行即能成就無動轉法若諸菩薩修四無礙解行即能斷除一切有情疑惑之心若諸菩薩修歸趣行即得自在之智若諸菩薩修善知識行即能積集一切功德若諸菩薩修意樂行即與一切世間不相違背若諸菩薩修深心行即得一切所向最勝若諸菩薩修相應行即能勤勇救拔出離若諸菩薩修住僧坊行即得隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四攝法行即能攝受一切有情若諸菩薩修攝受正法之行即能不斷三寶聖種若諸菩薩善修回向之行即能嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之行即能圓滿一切智智世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法當佛世尊說是法時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊如來善攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法如我解佛所說義趣如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出當知隨入福智二行何以故諸菩薩修福行故能令一切有情離諸障礙若修智行能爲一切有情善說法要令生喜悅世尊是

故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合何以故菩薩修福行故即能圓滿善巧方便波羅蜜多修智行故即能圓滿般若波羅蜜多故此二行即是菩薩二種聖道普攝一切道行菩薩住是道者即能降伏難降伏者諸業魔衆菩薩已能超出諸惡魔道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提即此不退轉菩薩能善開明諸佛如來甚深秘密使不隱覆

爾時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言大秘密主汝常近侍諸佛如來汝能樂說如來所有秘密之法願為發起此非聲聞緣覺所入境界況餘凡夫如是言已時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩默然而住爾時寂慧菩薩知是事已前白佛言惟願世尊勅金剛手大秘密主菩薩摩訶薩為此衆會發明如來秘密之法令諸菩薩摩訶薩衆聞已歡喜廣大積集菩提分法成就如來秘密之法如理而行爾時世尊告金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言我今勸請於汝應善為此會大衆宣說菩薩秘密如來秘密眞實之法此會大衆而悉樂聞時金剛手大秘密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如佛教勅我今宣說菩薩秘密如來秘密眞實之法然此會中若有少能悟入之者皆是世尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明普能照現一切色像今此衆會亦復如是於菩薩秘密如來秘密眞實法中若有聞已少悟入者當知皆是如來威神之所建立爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子今此衆會於菩薩秘密如來秘密眞實法中若能聞已不驚怖者斯為甚喜時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大衆言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何等為四一者業不可思議二者龍不可思議三者定不可思議四者佛不可思議仁者當知於此四中唯佛如來不可思議最上第一所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由此四種不可思議共所成立是故汝諸仁者於諸菩薩不可思議法如來不可思議法聞已不驚不怖不生畏怯應生最上廣大喜悅之心

是時寂慧菩薩以佛威神加持力故能知此會一切大衆悉於諸佛菩薩秘密法中信樂聽受即時廣大布散天花雨集于膝普伸供養爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我今具說菩薩秘密眞實之法寂慧當知今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記從是以來我常隨逐釋迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異作亦不見有邪曲之相語無異作亦不曾聞虛妄之言心無異作亦不曾聞愛著之失隨其身業現威儀相但為成熟一切有情不可稱譽由彼菩薩身威儀相無其邊際乃至一切有情諸威儀事悉入菩薩威儀相中而菩薩不假勤力亦無發悟安然而住所謂應以禪定可度者諸有情類即現禪定而為化度應以鼓樂絃歌可度者即現鼓樂絃歌而為化度應以童男身可度者即現其身而為化度應以童女身可度者即現其身而為化度應以男子身可度者即現其身而為化度應以女人

身可度者即現其身而爲化度應以少年身可度者即現其身而爲化度應以中年身可度者即現其身而爲化度應以老年身可度者即現其身而爲化度應以卑劣身可度者即現其身而爲化度應以屠膾身可度者即現其身而爲化度應以瘖瘂身可度者即現其身而爲化度應以盲聾身可度者即現其身而爲化度應以三惡趣相及人趣身可度者即皆現之而爲化度應以天身可度者即現其身而爲化度應以天龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者即皆現之而爲化度應以帝釋身可度者即現其身而爲化度應以梵王身可度者即現其身而爲化度應以護世身可度者即現其身而爲化度應以轉輪王身可度者即現其身而爲化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷身可度者即皆現之而爲化度應以聲聞身可度者即現其身而爲化度應以緣覺身可度者即現其身而爲化度應以菩薩身可度者即現其身而爲化度應以如來身可度者即現其身而爲化度非可現者謂除無色

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀即於菩薩曾無發悟亦無分別以彼菩薩無所分別平等捨心即隨其身現身威儀然菩薩身法爾不動以不動故現起身業雖身離相而亦不壞菩薩身清淨已發現光明普照地獄一切有情令得安樂又復菩薩普爲一切有情不惜身命若諸有情各各來求菩薩身肉而噉食者菩薩悉現其前斷肉授之乃至骨血精髓而悉隨與寂慧當知菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者由彼菩薩知身無量即能隨知法界無量無量即無盡身無盡門即是緣生無盡法門菩薩隨所現身但爲成熟一切有情若或有人貪染心者愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前爲現端嚴女人之相隨彼男子染愛之心悉如其意時彼女人以染著故形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢不淨時彼男子以無智故猒惡而去即其女人死滅之身自然出聲爲說法要令彼男子心生開悟不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧菩薩於此三千大千世界現廣大身或寶蓋中或現指端乃至劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之而菩薩身都無所壞又復能現身相普爲諸佛世尊作供養事積妙華蓋如須彌量復聚寶華高若山峯悉以供養諸佛如來又復以此三千大千世界爲一大器滿貯香油等須彌山布其燈炷然以燈明廣大熾盛爲諸如來作供養事又復積以殑伽沙等數量廣大燈明普徧熾盛供養如來又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注酥油用然燈明普爲如來作供養事其燈熾盛有大光明廣大照耀殑伽沙等諸佛剎土彼彼有情互相觀見菩薩所現神通化事如是見

已無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心其中所有憍慢貢高諸有情類菩薩即現大力那羅延身或金剛手菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖即向菩薩折伏其心歸命頂禮求哀聽法又復菩薩於大國城及諸棄屍林中見彼無數百千有情普徧充滿而是菩薩以廣大身現死滅相令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者取其菩薩所滅身肉而噉食之食已命終皆得生天由是因故乃至最後入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩宿昔願力得清淨已能於長夜酬其宿願作利益事願令有情臨命終時食我身肉得生天界由此因緣乃至最後入於涅槃令諸有情成就所思成就所求成就願力寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願我念往昔過去世中此閻浮提周帀四方有八萬四千廣大國城復多百千聚落縣邑百千俱胝那庾多人民居止彼時國城有大災難疫劫起其中人民生種種病謂於身分若生若熟疾狀各異或瘡癤癬癩或風癀痰等大小病者散徧充滿求於千種精妙醫師用以妙藥而悉不能治療彼等一切病苦彼諸人民病無瘥故無所救護無所歸向震發大聲哀泣而言誰能為我息除病苦或天龍夜叉乾闥婆等或人非人有能為我息除病者我當罄捨一切財寶悉以奉之我即如其教令荷彼深恩寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中為帝釋天主其名妙眼於其天中以淨天眼過於人眼悉能觀見彼諸人衆受多病苦復以清淨天耳徧聞一切人衆哀泣之聲其見聞已起悲愍心即自思惟我今應為此諸人民無依止無救護無歸向者作其依止救護歸向作是念已即時帝釋天主於此閻浮提中有一大城名曰善作其去不遠即自變身為男子相名曰善寂處虛空中音為開發閻浮提中一切人民說伽陀曰

善作大城此不遠　中有男子名善寂
取彼身肉噉食之　悉能息除一切病
勿應驚怖懷怯懼　隨意歡喜取身肉
此為妙藥救人民　是中無害無瞋恚

時彼國城聚落縣邑染疾苦者一切人衆聞彼空中伽陀聲已即時俱詣善作大城善寂人所到已各各斷取其肉食之治病雖彼彼取之而身肉無盡是時善寂復為人衆說伽陀曰

我若當時佛菩提　此真實法我無盡
由真實故我此身　願取其肉亦無盡

是時普徧四方深疾苦者一切人衆於彼善寂人所各各隨意斷取身肉而善寂身安然如故亦無增減續續斷已旋旋復生時彼國城一切人衆食是肉者彼彼所有一切病苦皆得除解無病快樂悉無憂惱如是次第閻浮提中一切人衆咸息諸病悉獲輕安是時一切人民男子女人童男童女皆自惟忖彼善寂男子能為我等息除諸病令我無病身得輕安我等今時持以何物用為供養由是多人共集一處同詣善寂人所到已各各合掌恭信異口同音說伽陀曰

汝善依止善救護　汝為醫王復妙藥
隨汝教令我病除　我何所作伸供養

是時善寂男子隱所變相還復帝釋之身普為一切人衆說伽陀曰

金銀財寶及飲食　我悉不為此等事
但為救護諸有情　十善業道令圓滿
菩提願行堅固修　為諸有情利樂因
互相起發慈愛心　生長一切利益事
閉已應發菩提心　復起最上大慈意
普令積集勝妙因　十善業道皆清淨

復次寂慧爾時帝釋天主說伽陀已復彼天宮時閻浮提男子女人童男童女一切人衆莫知其數中無一人墮惡趣者彼彼命終皆於善趣三十三天衆同分生生彼天已帝釋天主即為說法示教利喜悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心其中有情或復遠塵離垢得法眼淨復次寂慧是故當知菩薩身密所作身業得清淨已棄一身命能為成熟無量無數一切有情畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩身者是不破壞堅固眞實不生滅身若諸有情應以有壞之身可化度者即現其身而為化度若諸有情應以無壞之身可化度者即現其身而為化度於一切種類悉不破壞火不能燒刀不能斷是身堅固眞實不壞金剛所成是故寂慧菩薩所現身相但為成熟一切有情作利樂事而是菩薩無所思惟亦無分別是身是相知身離相故即得法離相亦非身離相與一切法離相有二差別若相即身離相彼相即法離相如是離相能隨入故即自身離相與一切有情身離相二俱平等何以故由自身離相一切有情身離相故即入一切法界離相以法界離相故即入法離相然於其中而實無有少法可得謂以自身眞如即入一切有情身眞如一切有情身眞如即入自身眞如又復自身眞如即入一切法眞如以入一切法眞如故即入一切佛眞如又以自身眞如故即入過去未來現在眞如亦非過去眞如與彼未來現在眞如有所違背所有過去未來現在眞如即是蘊處界眞如即是染淨眞如染淨眞如即是生死涅槃眞如生死涅槃眞如即是無造作眞如無造作眞如即是一切造作眞如善男子所說眞如即是實性實性即是如性如性是無異性無種類性無生性無諍論性無執取性謂以眞如無法可取故說眞如是無取法由彼眞如無所取故即如是取於諸取中菩薩示現有所取法亦非眞如有取有作以無取故即無諍論無諍論故於諸色中現有所取然彼眞如亦無所動是故以其如實之智伺察如來眞實之身以觀如來身平等故即當伺察自身眞如取要言之審觀一切身非身性畢竟不生知一切身皆是緣生法所成故如是知已乃能悟入彼法身門入是法身門故即成法身非蘊處界身即彼法身廣大增勝如實觀想從是現身為諸有情作利樂事乃至一切見聞覺知悉為有情成利樂事故寂慧當知譬如世間耆婆醫王積集一切勝上之藥精妙和合成女人相妙色端嚴而可樂見如其所應安立施作若來若去行住坐卧分別事相亦非分別非離分別諸有病者若國王

大臣若長者居士來詣耆婆醫王妙藥所成女人之所相與和合其和合已一切病苦皆得息除無病輕安而獲快樂寂慧汝且觀是耆婆醫王以善巧智能爲世間息除諸病餘諸醫師無是智力菩薩所有法身增勝亦復如是若能如理眞實觀者而彼一切男子女人童男童女爲貪瞋癡燒然其身若能如實觀法身者即能息除一切煩惱心得輕安身離燒然是故當知菩薩宿昔願力清淨菩薩法身廣大增勝如實而觀即是菩薩身密清淨寂慧當知菩薩法身非飲食力而能成故亦非段食可能資養菩薩了知如是相已即爲悲愍一切有情現受飲食雖有所取而無著相亦非護惜其身故有所取於所取中而彼法身無增無減是故當知菩薩法身不生不滅亦無所起於中示現生滅起作但爲成熟諸有情故滅即無滅亦無造作於一切法應如是知諸有生者即和合義於一切法應如是知又復應知彼一切法生即無生如來身者即是法身即是法食即是法力是法歸趣如來身者即虛空身無等等身三界一切最勝上身一切如來通達身無喻無比清淨無垢無染污身自性明亮身自性不生身自性無起身離心意識身幻燄水月自性身空無相無願所成身十方最勝如虛空廣大身一切有情平等身無邊無際身無種類無分別身無毀無異身於住無住得不動身無色自性身無受想行識自性身非地界所成身非水火風界所成身非種非和合種非大種所成身非種類法一切世間無比身非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身非心所轉非意識所轉亦非無轉亦非隨轉善男子由如是故應當如實觀如來身而是菩薩於如來身住平等性得清淨已行菩薩行乃至三千大千世界或四大洲或閻浮提一切王城聚落郡邑菩薩於一切處普爲現身然於是中亦無所現亦無對礙又復菩薩能於十方現諸魔身於有現中現無對礙於無現中現無對礙由如是故無見無聞無覺無知諸有所見但爲成熟一切有情菩薩於其身念處中亦無增減菩薩雖復知身無常知身是苦知身無我然爲有情示現其身作利樂事菩薩知身法爾寂靜爲有情故起分別身作諸利樂菩薩又復了知因緣能成其身然於彼彼因緣法中如實而觀亦無作者亦無受者又復能觀是身無知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨然爲有情示現其身寂慧當知釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心身語心業皆悉清淨具身業者具有無量無邊功德假使過于殑伽沙數等劫或如來說或我所說菩薩所有身密身業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

音釋

嬪（毗賓切婦官也）　癀（胡光切病也）

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子云何名爲菩薩語密語業清淨寂慧當知隨諸菩薩所起之處即彼菩薩本生隨其菩薩本生即入菩薩音聲所有一切有情音聲語言諸語言道言詞詮晓總集一切往返事相微細伺察苦樂等言悉入菩薩音聲中住都無障礙無著智見一切隨轉乃至蚊蝱蠅蝶微細音聲菩薩悉能詮表令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕安隨彼所聞如是詮表悉從菩薩口門而出此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際　即彼種類亦無量
於百劫中說無邊　此不思議何能說
我以譬喻如義言　說大士法亦無失
無增無減若虛空　起廣大心而開演

復次寂慧菩薩於其梵王所有一切種類音聲帝釋所有種類音聲護世天王種類音聲天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等種類音聲乃至一切有情種類音聲菩薩悉以音聲隨入復次伽陀曰

菩薩梵音歡喜說　超勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲　喜捨四法皆和合
帝釋歌詠悅意聲　菩薩音聲能隱覆
隨彼所出妙歌音　如應分別諸法義
緊那羅衆妙音聲　菩薩音聲悉超勝
貪火熾然令息除　如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲　諸天歌詠聲各異
法義隨順如理宣　令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍諂　疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲　悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆　聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心　願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆　龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言　一切廣大生歡喜
種種方便無邊聲　人中此閻浮提等
隨聞菩薩妙音聲　聞已一切得解脫
地居空居諸天界　菩薩音聲悉隨入
如其種類所入聲　宣說決定眞實法
迦陵頻伽拘枳羅　鵝鴈鸚鵡并鶖鷺
孔雀共命并那羅　吉祥鳥及鴛鴦等
師子虎豹熊羆鹿　象馬犀牛猫犬猪
此等走獸及飛禽　音聲隨入皆歡喜
一切四足及二足　多足無足等有情
菩薩隨入衆音聲　警悟如應生愛
三千世界諸有情　上中下品衆差別
三塗及彼人天中　菩薩言音普隨入
是中菩薩無分別　無執無縛無思想
住無散亂等引心　所作隨應現諸相
清淨有情所求願　音聲詮表俱胝剎
過殑伽沙數亦然　是心無持無發悟
三千界中諸魔衆　咸聞菩薩廣大聲
聞已驚怖速歸心　合掌恭敬而頂禮
常好諍論諸有情　增上慢心不歸信
由聞大士清淨言　合掌恭敬而頂禮
聾瘂及彼無舌者　謇吃破壞諸有情
由其菩薩美妙言　即時能聞能言說
煩惱燒然復逼迫　造罪造惡百種具

由聞菩薩善淨言　心得清涼息諸惡
有情若聞無常聲　佛法佛聲即得聞
施戒忍法亦復然　精進定慧悉聞聽
所有一切功德海　多俱胝劫說不盡
音聲無邊智無邊　悉住佛聲而無斷

復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音聲之中無愛著語無猛惡語無癡亂語無染汚語無縛解語無高下語無麁澀語無惡戾語無缺漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡語無相違語無隨染語無不定語無躁動語無貢高語無分忿恚語無非時語無雜欲語無隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極速語無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語無邪曲語無劣弱語無隱覆語無衰朽語無向背語無深險語無不出離語無不憫念語無害他語無自他離間語無出入語無執取語無不清淨語無不如理語無不忍語無雜亂語無誣謗語無非法語無高勝語無卑下語無過時語無時分差失語無虛誑語無邪說語無希求利養語無不歸攝語無癡瞎語無癡疑語無不可愛語無訐露語無輕慢語無自分高麁語無他分離散語無自讚功能語無破他功能語無譏誚語無折伏他語無非所作語無所作相違語無破壞秘密語無不防護語無輕慢智者語無毀謗聖賢語無稱美語無讚譽語無顯發他人過失語無如箭射激語無說他非語無不救拔語無增上慢所說語無罪業語無不饒益語寂慧當知菩薩所出語言音聲皆是神通智力福行果報之所成立善種隨轉相續不斷凡所言說皆悉成就菩薩一時或於樹下行住坐卧若有人來詣菩薩所作是問言汝知此樹有幾多葉是時菩薩不覩其樹不數其葉應聲答言此樹具有若干數葉如其菩薩所出之言即彼樹葉更無增減又復有人問殑伽河有幾許沙為幾百邪幾千幾百千幾俱胝幾阿庾多幾你庾多幾殑羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾阿閦婆幾無量幾阿僧祇幾阿哩識拏幾縛訶幾龍力幾不可數是時菩薩不覩其河不數其沙應聲答言此河具有若干數沙如其菩薩所出之言即彼河沙更無增減亦同如來智所知數菩薩所言如實無妄不假天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等幷聲聞緣覺衆共作證唯佛如來所可證知寂慧如是等緣而悉應知復次寂慧我念過去久遠世中有一仙人名曰妙愛有婆羅門名曰黑相彼時有一尼拘陀大樹其名賢善有多枝葉周帀垂蔭縱廣可及一俱盧舍時妙愛仙人居其樹側以神通力經七日中審細觀瞩數其樹葉於後一時彼黑相婆羅門入城乞食經遊至彼樹下飯食已訖即詣妙愛仙人居所到已歡喜互以美言而相慰問多種談論咸生適悅時仙人言大婆羅門汝必應知於人世中可能有人於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不婆羅門言尊者世亦有人仙人復言為何人邪婆羅門言即汝尊者應為我說仙人答言大婆羅門汝為我說時婆羅門不覩其樹不數其葉應聲即為說伽陀曰

八千那庾多數量　俱胝復有九十二

六十阿閦婆應知　十六齊等其枝數
又復三十那庾多　九十六數兢羯羅
尾播舍量有十三　此等皆爲彼葉數
其樹所有枝及葉　如前數量無增減
我隨智力如實言　疑者自數應無失

是時妙愛仙人聞是說已深生驚異說伽陀曰

汝婆羅門神通智　以真實語而善說
賢善尼拘陀樹王　所有枝葉如實知
汝亦不曾觀其樹　而復不曾筭其數
即彼枝葉數難量　能以智心而解入

仙人說伽陀已又復問言大婆羅門如汝所說爲自智力而能知耶爲諸賢聖助汝說耶婆羅門答言尊者汝今善聽我以人中之智如實而說虛空可破斯言無妄復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言汝今當知彼時彼妙愛仙人者即今大智舍利子是果相婆羅門者即今世尊釋迦師子是由如是故菩薩所有語功德海即能安住真實功德如理法義寂慧此等是名菩薩語密語業清淨其中若有少解入者我說彼爲最上悲人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言云何名爲菩薩心密心業清淨寂慧當知菩薩諸所作業皆智所作非慢所作悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示現一切事業神通建立廣大勢力之所成辦而彼神通智相即能成立一切行相又彼神通妙慧即能觀見一切諸法又神通智即無盡相於一切處悉能隨順又神通智即能隨現一切色相於彼彼色而悉通故又神通智即能隨入彼一切聲於前後際音聲平等故又神通智普能觀察諸有情心以心自性伺察可見故又神通智善能思念無邊劫事以前後際無所斷故又神通智能知一切種類之法悉是解脫智行相故又神通智於漏盡法順時所求於彼時分不過越故又神通智即是出世間聖決擇分故又神通智聲聞緣覺而悉不能徹其源底又神通智即甚深義悉能降伏諸魔外道又神通智能至菩提道場現證一切最上佛法又神通智悉能隨順轉妙法輪又神通智善作調伏諸有情事又神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧此即是爲菩薩心密心業清淨心清淨故彼即無染潔白明亮離諸煩惱能善調伏善作諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不爲欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起所以者何謂能解脫一切分別解脫一切雜染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法一切佛法是故於一切法一切佛法中無法非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所得亦非無得若於諸法如實伺求悉無所得非無得時即無有法而可筭數謂一切法已能出過筭數量故若能了知彼一切法平等

性者是中無法亦非無法而可取著此即諸法無著義若或領解是義即大無義若無領解彼即無義亦非無義以現前安立無義可見故若或有慧可了知者即爲障礙彼無礙慧若或於慧無障礙故是即無著若無著即無住若無住即無盡若無盡即無勸亦無墮若無勸墮即無非我若無非我即亦無我若無我即無取若無取即無諍若無諍即無論即彼無論此說是爲沙門之法即沙門法譬若虛空本來平等以虛空平等故非欲界繫非色界繫非無色界繫由如是故於一切處悉無所繫以無繫故無形顯色及諸相狀無色相故即能隨順覺了若能如是隨覺了故即能一切差別分別寂慧菩薩言云何名爲隨順覺了復何名爲差別分別金剛手菩薩言無有少法而可得者此名隨順覺了以覺了故即無差別分別是故法中作此二說寂慧當知此等名爲菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

菩薩心密品第三之二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩心密者謂修慈行即知無我若修悲行即無衆生若修喜行即無壽者若修捨行即無有人若修布施行即心調伏若修持戒行即心寂靜若修忍辱行即心無盡相若修精進行即心離相若修禪定行即心安定若修慧行即心無伺察若修四念處行即心無念亦無作意若修四正斷行即心正平等若修四神足行即心無戲論若修信根即心無著若修精進根即心無發悟若修念根即得自然智心若修定根即得平等性智心若修慧根即得無根本心若修五力即得心無屈伏若修七覺支即得慧分別心若修八正道即得無所修心若修奢摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即得無所觀心若修四聖諦即得畢竟無了知心若修佛作意即得無作意心若修法作意即得法界平等心若修僧作意即得無住心若修成熟有情行即得本來清淨心若修攝受正法行即得法界無差別心若修嚴淨佛土行即得虛空平等心若修無生法忍行即得無所得心若修不退轉地行即得無轉而轉心若修成就諸相行即得無相心若修莊嚴菩提果即得三界圓滿心若修降伏諸魔行即得普攝一切有情心若修趣向菩提行即得法界自性隨覺了心若修轉法輪行即得無轉非無轉心若修大涅槃行即得隨生死自性心寂慧當知此等皆是得忍菩薩心秘密法心業清淨若彼菩薩如是清淨已即得一切有情心亦清淨而是菩薩乃能隨入諸有情心即彼一切有情之心皆從大菩提心光明中出譬如虛空於一切處住隨入一切處菩薩心者亦復如是於一切處住隨入於一切處金剛手大秘密主菩薩摩訶薩如是宣說菩薩所有身語心密不思議正法時會中有七萬二千天及人發阿耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千人

遠塵離垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏盡意解得心解脫時此三千大千世界六種震動有大光明普徧照耀虛空自然雨衆天華復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴其音樂中出如是言若諸有情已得授記位者方乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩所說正法於中聞已受持讀誦如理修行廣爲他人隨應宣說永不忘失大菩提心當知彼人非少善根而能成就已於廣多佛世尊所深植善本勤修一切最勝福行當爲一切有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會品第四

爾時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言善男子汝聞空中多種鼓樂妙音聲不寂慧菩薩白佛言世尊我初已聞此是何等殊妙音聲願佛爲說佛言寂慧汝今當知有菩薩摩訶薩名震吼音聲從大雲世界雲音王如來所來此娑婆世界瞻禮於我親近供養及欲聽受金剛手菩薩宣說正法亦復樂見十方來會諸大菩薩摩訶薩衆是彼震吼音聲菩薩隱自身相住虛空中雨衆妙華鼓勝音樂供養於我其樂音中出如是聲世尊如來於大會中非久宣說廣大正法發是言已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空而下入佛會中頭面禮足右繞七帀住於佛前而白佛言大雲世界雲音王如來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不彼佛如來又作是說金剛手大秘密主菩薩摩訶薩有大方便善說正法是佛威神之所建立乃能如是通達一切無量佛法爾時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩言善哉善男子汝善來此大衆會中樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩宣說如來秘密不思議法汝當於此諦聽諦受

持國輪王先行品第五之一

爾時會中諸菩薩衆咸起是念此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩往昔於何佛世尊所親近聽受深種善根復修何等廣大誓願乃能如是具大辯才善說諸法爾時世尊知諸菩薩心疑念已即告寂慧菩薩言善男子我念過去世中經阿僧祇劫復阿僧祇數無量無邊不可思議劫前有劫名善現世界名莊嚴有佛出世號無邊功德寶衆莊嚴王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界廣大妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌無諸砂礫荊棘雜穢草木樹林青鬱可愛復有名華輭草覆地青潤妙好如孔雀項右旋喜相有色有香令人適悅下足于地隨減四指舉足還復隨起四指無極寒熱溫凉調適輭美清風令人愛樂其地莊嚴如吠瑠璃彼時人民色相嚴好少貪瞋癡及餘煩惱人有孝愛復具勢力聞說善言能自開曉而彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來法中有十二那庾多諸聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時人壽三十六俱胝歲於中有人趣命終者寂慧當知而彼善現劫中莊嚴世界處于中四大洲一一四大洲其量廣闊八萬四千由旬每一由旬中有千國城部邑聚落周帀圍繞彼莊嚴世界中有大國城名極清淨而彼國城分量廣闊北六十四由旬南四十由旬東

西亦然有十千園苑而爲嚴飾國城之內復有十千州城縣邑彼極清淨國城之中有大轉輪聖王名曰持國七寶具足爲四大洲主於先佛所深植善根福德威光王中最勝不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心寂慧而彼持國轉輪聖王所居國城縱廣正等十六由旬廣大殊妙有七重牆七寶所成其上復有七重樓閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周帀有四大園一名衆華二名德喜三名孔雀喜四名時分快樂是諸園中各有大池一名歡喜二名喜上三名香上四名順流其池縱廣半由旬量悉以衆寶砌其堦級閻浮檀金而爲其底金沙布地八功德水充滿其中有寶蓮華彌覆其內鵝鴈鴛鴦衆鳥游泳又彼持國轉輪聖王有其七萬宮嬪婇女皆悉相好端嚴殊妙而爲女寶以用給侍是諸宮嬪皆悉已發阿耨多羅三藐三菩提心王有千子身相端嚴勇猛無畏能伏他軍人各具其二十八種大丈夫相以爲嚴飾深心淨信於阿耨多羅三藐三菩提法寂慧時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來居極清淨大國城中彼持國轉輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至一切人民咸悉恭敬尊重供養其王淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如來及苾芻衆滿一俱胝歲承事供養廣持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一切受用等物悉以奉上又諸苾芻衆各以三園用獻遊止寂慧彼轉輪王有諸太子心各清淨曾無放逸親近彼佛勇聞正法不以欲樂而爲染著由不放逸其心寂定聽正法故是諸太子不久之間得五神通即時各各踊身空中猶如鵝王飛騰自在從園至園從此城邑至彼城邑乃至徧遊四大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利　總衆人間利復深
仁者聽法淨信心　經百劫中極難得
令此人中仙出世　宣說正法寂靜道
我今近彼善逝尊　由聞法故生善趣
聞正法已破惡趣　聞正法已善趣生
由聞法故煩惱除　心得清涼最上樂
空中說是伽陀時　此大地中六震動
天人空中出妙聲　大雨衆華生悅意
若人得見佛大師　彼功德說不能盡
應當頂禮二足尊　合掌諦誠而恭信
彼佛能知人心意　如其所應爲說法
聞法三十六俱胝　人皆住勝菩提道
復有三百俱胝人　獲得最上淨法眼
一切皆生猒離心　歸佛出家依正教
又四俱胝那庾多　人受淨戒作佛事
聽法供養佛世尊　作已各還於本處

彼諸太子說伽陀已同爲其父持國轉輪聖王作供養事擇以龍堅妙栴檀香造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾縱廣正等十由旬量四方四隅分量齊等樓觀門徑悉以龍堅妙栴檀香製作圓具如天宮殿其龍堅香半兩價直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧施工力妙好嚴成是時持國轉輪聖王欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來所瞻禮親近聽受正法時王諸子并宮嬪眷屬侍從父王即入栴檀大樓閣中其王處于蓮華莊嚴師子座上太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重以一切種華

曼塗香上妙衣服寶幢旛蓋微妙音樂廣伸供養復以寶網垂覆樓閣衆共執擎而將前進即時騰踊在虛空中猶如鵝王自在而行前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已持國轉輪聖王并太子宮嬪從樓閣中安庠而下前詣佛所頭面著地禮佛雙足并苾芻衆各敬禮已右繞七帀還住佛前合掌諦誠聽受正法時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法佛即如應爲說妙法示教利喜佛言大王汝今當知有四種法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大王一者信法能向勝道復何名信謂有信故而能隨順諸賢聖種所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法而能聽受諦受法故耳無外聽三者無慢能向勝道以無慢故即能於彼一切賢聖恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆能成辦大王此等四法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

音釋

鶖（音秋鳥名）熊（胡弓切獸名）麞（諸良切麋屬）謇吃（謇九輦切吃居乞切謇吃言難也）矒（莫亘切不明也）矚（朱欲切視也）

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五（同卷第六）

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

持國輪王先行品第五之二

復次大王有四種法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散何等爲四一者戒護諸根二者觀欲過失三者攝受一切作無常想四者於法決定爲勝命根大王如是四法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散大王有四種法王者修行若具足說名仁王何等爲四一者常不棄捨大菩提心二者以菩提教示他人三者以諸善根迴向菩提四者於佛世尊大威德力若見聞已亦復於彼一一切天人聲聞緣覺所有威力生歡喜心然即唯求佛大威力大王如是四法王者修行若具足者說名仁王是故大王應當常修不放逸行信心清淨忻慕正法起樂法欲勤求正法常當遊戲正法園苑不著境界所以者何大王當知欲無猒足彼所足者是謂聖慧又復大王壽量微少命不久停往趣他世罪業可怖由是應知常當親近供

養恭敬諸佛如來以此善根應於四處而用迴向何等為四一者迴向無盡果報二者迴向無盡法門三者迴向無盡妙智四者迴向無盡辯才大王復有四法一者身清淨故能成慧行二者語清淨故能成聞行三者心清淨故能成戒行四者慧清淨故能成智行復有四法一者方便圓滿故能成熟有情二者慧圓滿故能降伏諸魔三者願圓滿故即如說能行四者值遇佛故即得一切佛法圓滿時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞正法示教利喜生歡喜心適悅慶快持以無價真珠妙寶及王者所有一切受用悉以獻佛而為供養乃至盡壽修諸梵行奉持五戒是時王諸宮嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊躍歡喜各以身所著衣莊嚴具覆於佛上乃至盡壽修諸梵行奉持五戒悉發阿耨多羅三藐三菩提心時持國轉輪聖王快得善利增益法財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛足及苾芻眾亦悉禮敬繞七帀已即時入於大樓閣中踊昇虛空自在而行還極清淨大國城中復次持國轉輪聖王於後一時擇月開日嚴駕出遊眾華大園而為遊賞鼓吹清音奏妙歌樂恣其所樂嬉戲遊從是時有二最上宮女一名無毀二名無比同詣歡喜池中清淨澡沐出已衣覆處于蓮華師子之座是二宮女即於座中各有一童子自然化生跏趺而坐童子端嚴色妙無比相好圓具人所樂觀於剎那間即各踊身住於虛空是時空中有賢聖言此二童子一名法思一名法慧故此二名由斯而立彼法思童子於其無毀宮女坐中化生彼法慧童子於其無比宮女坐中化生時二童子在虛空中亦跏趺坐異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利　所謂發生菩提心
既發心已遇世尊　起清淨心而信禮
大海深廣難徹底　生死輪轉無休息
有情廣渡生死流　彼菩提心不捨離
有世界名無毀身　有世尊名時分王
我從彼來求法門　樂見牟尼功德聚
我時各各跏趺坐　分從二母坐中生
我父持國大聖王　故來合掌伸敬禮
願父伺察聽我說　阿庾多劫善得法
乃至圓成大菩提　所得於中不棄捨
一切惟佛出世難　父母難得居法位
法中善友剎那逢　清淨妙寶隨意現
欲及精進不放逸　出家得利具正知
勤修利益心調柔　慚愧多聞具善戒
慈悲調寂為有情　普令獲得深法忍
精進勤力無著心　成熟攝受諸群品
心離相故得調暢　於其身命不顧惜
思惟正法如救然　願復諸佛勝功德
父王最上難得者　我所稱讚最上法
我從彼佛剎中來　還歸彼佛本因處
我等已住菩薩位　普能攝受諸善法
剎那獲得五神通　隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王與宮嬪眷屬并二童子知者菩薩以神通力處虛空中同詣世尊無邊功德寶眾莊嚴王如來會中到已各各頂禮佛足一切眾會普伸恭敬是時彼佛觀二童子是真佛子樂欲聽受菩提道法佛知其

意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸法從緣所生中無主宰亦無作者知内是空外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其諸子并宮嬪眷屬於刹那間還本所居時彼輪王復於一時獨處栴檀樓閣之中登於蓮華師子之座竊作是念我此千子悉已安住阿耨多羅三藐三菩提法然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勅侍人用以七寶妙巧作瓶如其分量善施作已即命各書千子名字置寶瓶中復以七寶作妙蓮華於其華中安置寶瓶然後於七晝夜廣以微妙香華塗香末香等及鼓吹歌音嚴伸供養瓶中名字是時空中有十千天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前復以賢妙金床安

置寶瓶安已即時勅遣侍人於寶瓶中取其名字侍人如命瓶中最先取一名字前奉於王其名乃是清淨慧太子然後次第徧取其名即時於刹那間而此大地六種震動所有宮嬪先各執持諸妙樂器不鼓自鳴出妙歌音寂慧當知彼時清淨慧太子最先瓶中取其名者豈異人乎即是此賢劫中過去俱留孫如來次於瓶中取一名字其名最勝軍太子者即是過去俱那含牟尼如來次於瓶中取一名字其名寂諸根太子者即是過去迦葉如來次於瓶中取一名字其名一切義成太子者寂慧當知即我身是次於瓶中取一名字其名寶帶太子者即當成佛號慈氏如來次於瓶中取一名字其名牛王太子者即當成佛號師子如來次於瓶中取一名字其名電天太子者即當成佛號大幢如來次於瓶中取一名字其名賢王太子者即當成佛號妙華如來次於瓶中取一名字其名淨光吉祥太子者即當成佛號華氏如來次於瓶中取一名字其名蓮華眼太子者即當成佛

號善宿如來次於瓶中取一名字其名無垢光太子者即當成佛號妙眼如來次於瓶中取一名字其名淨池太子者即當成佛號妙臂如來次於瓶中取一名字其名慧王太子者即當成佛號明燄如來次於瓶中取一名字其名善莊嚴太子者即當成佛號明珠如來次於瓶中取一名字其名增長分太子者即當成佛號導師如來次於瓶中取一名字其名淨嚴王太子者即當成佛號持勝功德如來次於瓶中取一名字其名吉祥密太子者即當成佛號勝財如來次於瓶中取一名字其名妙光身太子者即當成佛號智積如來次於瓶中取一名字其名勇徤太子者即當成佛號寶積如來次於瓶中取一名字其名寶稱太子者即當成佛號普光明如來寂慧當知如是等廣說彼千子中相繼而取乃至取一名字其名大峯莊嚴太子者即當成佛號無邊功德寶稱如來寂慧唯一名字在寶瓶中最後取之其名無邊慧太子而此太子於千太子中居最小位是時諸凡或輕侮

言我等諸兄當成佛時已作佛事已度有情汝於最後當何所作時無邊慧太子說伽陀曰

佛法無邊如虛空　有情及慧亦無盡
行願清淨戒薰修　當聽我說此行願
諸兄壽量若千數　王者衆會數若干
如我壽量總衆之　願當爾許聲聞衆
太子說是伽陀已　空中天人讚善哉
正士意樂淨周圓　利益有情無窮盡

寂慧當知彼時最小無邊慧太子者當得成佛號樂欲如來於賢劫中最後成佛寂慧所有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆彼樂欲如來而悉當得是彼如來善樂欲故是故如來名為樂欲復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝行彼諸太子九百九十九人乃至無邊慧太子如上功德皆悉成就是時彼千太子俱謂二童子菩薩言汝此法思法慧二善男子往昔發何殊勝願力今如是邪法思童子言諸仁者我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行不離一切如來無上秘密不離一切佛法聽受信解法慧童子言今我諸兄具勝願力願我與汝悉證菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪如其願力於彼佛所受菩提記寂慧當知彼時持國轉輪聖王者豈異人乎即是然燈如來應供正等正覺往昔因中居輪王位時彼輪王千太子者即是此賢劫之中千佛如來從俱留孫如來至樂欲如來（古經不譯但云樓炁）彼時法思童子於無毀宮女坐中化生者即是金剛手大秘密主菩薩摩訶薩神力所化彼時法慧童子於無比宮女坐中化生者即是尸棄梵王寂慧彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即是今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪爾時得王千子成熟化度而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心安住大乘彼諸宮嬪次第當於此賢劫中受菩提記寂慧汝復應觀緣生之法理不相違善根諸因及發心勝行果無壞失今此會中諸菩薩大士皆能增長最勝意樂

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

菩提道品第六

佛告寂慧菩薩言若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者當學彼諸大士所行非但以其語言得最勝道要當真實修行乃得菩提正道此中云何名菩提道謂於一切衆生無諸損害隨起慈心勤修波羅蜜多以四攝法普攝一切修四梵行勤行三十七品菩提道法圓滿六種神通事業以善方便攝化衆生長養一切善根法行此說是名大菩提道復次寂慧菩提道者所謂意樂信重深心清淨正直無諂心平等故行平等法不作諸罪故無諸怖畏彼菩提道增長法故即是布施波羅蜜多彼菩提道向安樂道故即是持戒波羅蜜多彼菩提道無損害故即是忍辱波羅蜜多彼菩提道建立諸法故即是精進波羅蜜多彼菩提道無雜亂故即是禪定波羅蜜多彼菩提道善了知故即是般若波羅蜜多彼菩提道通達出生無礙智故即

是大慈彼菩提道無退轉故即是大悲彼菩提道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨入真實故即是大捨彼菩提道去除荊棘故即能遠離貪瞋害疑等染法彼菩提道順安樂法故即心無障礙彼菩提道離險惡故即不著色聲香味觸彼菩提道離邪外法故即善觀蘊處界彼菩提道能降諸魔故即能除去一切煩惱彼菩提道是廣大法故即能遠離聲聞緣覺作意彼菩提道順正法故即能隨順先佛如來應供正等正覺彼菩提道廣能積集大法寶故即善隨順一切智寶彼菩提道常開明故即能顯發無礙智光彼菩提道為善說者故即得諸善知識共所攝受彼菩提道離高下想故即無違順彼菩提道離塵暗故即無瞋忿疲懈彼菩提道向善趣故即能遠離諸不善法彼菩提道善住安樂方故畢竟趣證大涅槃法寂慧當知此如是等皆是菩薩所行大菩提道若非趣非道者所謂一切聲聞緣覺此中真實建立菩薩摩訶薩悉令成就阿耨多羅三藐三菩提果

如來身密不思議品第七之一

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大秘密主言大秘密為我略說如來秘密此中云何是為如來秘密之法金剛手菩薩告寂慧菩薩言善男子諦聽諦聽我今承佛威神為汝宣說如來秘密有其三種何等為三一者身密二者語密三者心密云何名為如來身密寂慧當知所謂如來於無思惟無分別中而能示現諸威儀相善男子若天若人或有見如來坐生尊重者即令彼等見如來坐或有天人樂見行者即令彼等見如來行或有天人樂見住者即令彼等見如來住或有天人樂見臥者即令彼等見如來臥或有天人樂聞說法生尊重者即令彼等見佛說法或有天人樂見寂默者即令彼等見佛寂默或有天人樂禪定者即令彼等見佛在定或有天人樂出定者即令彼等見佛出定或有天人樂見不瞬觀視者即令彼等見佛不瞬觀視或有天人樂神變者即令彼等見佛神變或有天人樂欲觀佛金色相者即令彼等見金色身或有樂見白銀色者水精色者瑠璃色者瑪瑙色者珊瑚色者琥珀色者赤珠色者白珠色者青黃赤白等諸色者如月色者如日色者如火色者如光聚色者如帝釋色者如梵王色者如雪色者如雌黃色者如朱砂色者如水色者如無憂樹華色者如瞻波迦華色者如蘇摩那華色者如婆師迦華色者如俱母陀華色者如鉢訥摩華色者如奔拏利迦華色者如衆妙華色者如毗沙門天王色者如持國天王色者如初開蓮華色者如吉祥藏寶色者如摩尼寶色者如帝青寶色者如虛空淨光色者此如是等種種色相乃至無邊功德色相隨喜信樂如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身復次寂慧乃至三千大千世界如殑伽沙數等一切衆生皆得人身彼彼衆生各於如來形顯色相及威儀事隨所思惟信解皆得成辦如一衆生如是信解亦然彼彼一切衆生皆於如來形顯色相及威儀事思惟信解皆得成辦又復衆生心所信解而各差別寂慧以是緣故如來

普令一切衆生各隨信解威儀事等心生歡喜隨信解已令諸衆生了知如來威儀事等亦非如來若身若心有所動亂亦無發悟而能善知一切衆生往昔行業心意差別是故如來隨應普現威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所光照衆色隨安掛處一切影像悉於中現所照平等無增無減而是圓鏡無所思惟亦無分別寂慧如來亦復如是了知一切衆生心意隨所現相悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無分別復無發悟此即是名如來身密復次寂慧如來身者非蘊處界之所成立非業所成非煩惱生不從父母胞胎所生非羯邏藍等大種所生非血肉染汙筋骨聯續出入息等資養所生復次寂慧如來身者即非身也所謂法身如虛空身非色相身離諸戲論無所行身若諸衆生樂見色相而生信重所應度者如來乃現色身諸對礙境若諸衆生樂法離相生信重者於一切處一切種類無對礙境天眼亦徒不能觀見寂慧當知一佛會中所有大衆其見各異或有衆生見佛身者或不見者或遠處即見近處不見或近處即見遠處不見或遠處亦不見近處亦不見或專注心見散亂心不見或散亂心見專注心不見或他觀即見自觀不見或自觀即見他觀不見或夢境中見寤已不見或覺寤已見夢中不見或定中見出定不見或出定見定中不見或善相即見不善相不見或不善相見善相不見或發悟心見無發悟心不見或無發悟心見發悟心不見或加行心見無加行心不見或無加行心見加行心不見此如是等及餘無量種相觀如來身彼色界天子身相寂靜所行寂靜善威儀道住等引心善寂善調然目雖動亦復不能觀如來身分量色相何以故如來身者具無量種莊嚴色相與虛空等以其法身所成性故譬如虛空廣大無際如來身相廣大亦然又如虛空徧入一切處一切處通達如來身相亦復如是徧入一切處一切處通達又如虛空離諸戲論如來身相亦復如是離諸戲論又如虛空普能滋養一切衆生如來身相亦復如是普能滋養一切衆生又如虛空無其種類亦無分別如來身相亦復如是無其種類亦無分別又如虛空隨入一切色相光明如來身相亦復如是隨入一切色相光明又如虛空所有一切色相光明悉住其中如來身相亦復如是一切衆生色相光明住佛身中又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長如來身相亦復如是悉能滋長一切衆生所有善根又如虛空非常非無常而不可以語言宣說如來身相亦復如是非常非無常而不可以語言宣說亦復不能觀其頂相復次寂慧我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來應供正等正覺最勝頂相所以者何寂慧當知我念一時世尊如來成道未久在波羅柰國仙人墮處鹿野苑中轉妙法輪是時東方有佛世尊號贍波迦華色世界名如幻國名調究彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來到已頭面頂禮佛足右遶七帀住立佛前爾時風持菩薩承佛威神即作是念

令佛世尊身相廣大無量無邊不能觀其頂相我今或可於佛世尊身分量邊際求以度量風持菩薩作是念已自見其身長六萬八千由旬見佛身相長八百四十萬由旬復作是念我今或以自所得着遊戲神力而可度量如來身相分量邊際邪作是念已即時菩薩承佛威神以自通力乃往上方過百俱胝殑伽沙數等佛土有世界名大蓮華佛號蓮華吉祥藏王如來現住說法教化衆生菩薩到已審諦觀察不能得見如來頂相亦復不能度量佛身分量邊際時風持菩薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所頭面禮足右遶七帀住立佛前白佛言世尊我所來此其遠近耶彼佛告言善男子過百俱胝殑伽沙數等佛國土已到此世界風持菩薩白彼佛言世尊我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相亦復不能觀彼佛身分量邊際故遠來此而伸請問彼佛答言善男子假使汝今盡其神力極盡上方一切世界經千殑伽沙數等劫亦復不能知彼佛身分量邊際 又善男子假使盡諸喻法不能譬喻彼佛如來所有戒定慧解脫解脫知見種種功德若身語心若色若相一切喻法皆不能喻以彼如來超數法故唯除虛空而可喻之所謂如來戒定慧解脫解脫知見悉如虛空故若身語心若色若相此說一切皆如虛空是故應知虛空無量故如來身相亦復無量寂慧彼風持菩薩於彼佛所聞是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶快即時頭面禮彼佛足右遶七帀承佛威神於剎那間隱彼佛土還復至此娑婆世界住立世尊釋迦牟尼佛前頂禮佛足右遶三帀合掌諦誠向佛世尊說伽陀曰

一切佛法極廣大　與虛空等無邊際
若人意欲度其邊　彼即自招於損害
我過百俱胝數量　殑伽沙等佛剎土
往一如來剎土中　欲觀如來身分量
我既至彼佛剎已　世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高　亦復不知身分量
化主世尊居彼剎　其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思　發如是言為我說
若人欲以譬喻法　喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知　是人返招謗佛罪
雖其一法可為喻　與諸佛法等無異
所謂周廣太虛空　分量邊際不可得
如其虛空廣大故　佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門　及彼解脫知見等
如其虛空無分量　佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀　與彼虛空界無異
如其虛空廣大故　佛身廣大亦復然
由身廣大量無邊　光明廣大亦如是
由其光明廣大故　語密廣大亦復然
語密廣大量無邊　心密廣大亦如是
由其心密廣大故　佛慈廣大亦復然
佛慈廣大量無邊　佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故　佛身廣大亦復然
菩提出生勝福門　廣大無際亦如是
由菩提心所生福　勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊　出生勝上諸功德
所有一切衆生類　普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然　皆從菩提心所出

所有一切菩薩衆　宣說福蘊極廣大
若能護持正法門　所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智　經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊　畢竟不知其邊際
大菩提心所生福　護持正法福無邊
空解脫門若校量　十六分中不及一
空解脫門此所攝　亦復不離菩提心
護持正法諸福門　一切皆同此中攝
若能了此妙法趣　是即菩薩大名稱
菩提功德獲無邊　此乃是修菩薩行
我今說是伽陀時　俱胝剎土皆震動
有千俱胝衆天人　鼓吹歌音俱胝數
有千俱胝衆生數　悉發廣大菩提心
聞佛如是大威神　風持我今如實說
佛有如是不思議　無量無邊復無上
諸佛普現衆相門　即自然智真祕密
寂慧當知如是等說是即名為如來祕密

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七 第八同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師臣法護等奉　詔譯

如來身密不思議品第七之二

復次寂慧如來身相一衆會中有得見者有不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者默然惜聽寂慧當知如來不以段食資養或有衆生見佛亦受世間食者謂有威力具足修菩提行諸賢聖衆常隨佛後於食器中承受其食是乃衆生見佛如來數數舉食置食器中彼諸賢聖既受食已若有衆生於佛法中所應化度宿種善根業障盡者雖復在在所生不得飲食飢渴羸劣以其宿善力故彼等衆生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安身肢潤益身心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心若諸衆生墮在地獄餓鬼諸惡趣者即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來資養所謂法食佛身堅固如那羅延天真實故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟藏之所成養亦非涕洟雜惡不淨所成如來身者如閻浮檀金無缺無斷離諸過失如來身者具大威力體堅重故猶如金剛極柔軟故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲妙樂寂慧當知一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足隨禮敬時手觸佛足觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知如來不從雜染所生復次寂慧世間所有貪行衆生暫見如來身已即於自身生離貪想瞋行衆生暫見如來身已即起慈心癡行衆生暫見如來身已即得智光照耀等分行衆生暫見如來身已即於已身離諸煩惱慳悋衆生暫見如來身已即能信解捨法破戒衆生暫見如來身已即能信解戒法清淨忿恚心衆生暫見如來身已即得忍法懈怠衆生暫見如來身已即起精進散亂心衆生暫見如來身已即得寂定愚癡衆生暫見如來身已即得勝慧善男子取要而言若諸衆生暫見如來身者一切善法皆不捨離一切不善疑等染法悉得銷除安立善心然佛如來而常安住無分別捨此說是名如來身密復次寂慧又如如來化

所化人作諸佛事而佛如來心無加行亦無發悟復無作意佛亦不作是念我能化彼彼所化人等然所化衆生可應度者若此世界若他世界乃至阿僧祇百千世界一切衆生爲成熟故作諸利益此說是名如來身密復次寂慧如來身放廣大光明具有無數百千種色其光普照十方一切殑伽沙等諸佛剎土廣爲成熟一切衆生而佛如來無所發悟亦無加行復無作意此等是名如來身密身業清淨寂慧當知今此皆是少略宣說如來身密身業清淨若廣說者縱經一劫或過一劫而亦不能得其邊際金剛手菩薩大祕密主說是如來身密不思議法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲得忍法爾時會中有諸天人以諸妙華散於佛上及供養金剛手菩薩大祕密主是時世尊舒右金色臂置金剛手菩薩大祕密主頂上作是讚言善哉善哉祕密主汝善宣說如來身密不思議法我悉知之汝所說法我今隨喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來語密語業清淨所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中入大涅槃然其中間如來未嘗宣說一字亦無詮表何以故以佛如來常在三摩呬多故如來亦無出息入息若尋若伺以無尋伺故所出語言離諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分別無廣分別無說無示復無詮表然諸衆生亦聞如來有所宣說而是如來畢竟在定於一切種及一切時亦以文字而能詮表復無所表若有衆生因以文字生信重者而彼衆生自謂如來爲我說法然佛如來心常安住無分別捨復次寂慧如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲有所聞聽如來所出音聲從虛空出但以衆生謂佛如來所有音聲從口門出寂慧當知如來語言具有六十四種殊妙之相何等名爲六十四種一者流澤二者柔軟三者悅意四者可樂五者清淨六者離垢七者明亮八者甘美九者樂聞十者無劣十一者圓具十二者調順十三者無澀十四者無惡十五者善柔十六者悅耳十七者適身十八者心生勇銳十九者心喜二十者悅樂二十一者無熱惱二十二者如教令二十三者善了知二十四者分明二十五者善愛二十六者令生歡喜二十七者使他如教令二十八者令他善了知二十九者如理三十者利益三十一者離重復過失三十二者如師子音聲三十三者如龍音聲三十四者如雲雷吼聲三十五者如龍王聲三十六者如緊那羅妙歌聲三十七者如迦陵頻伽聲三十八者如梵王聲三十九者如共命鳥聲四十者如帝釋美妙聲四十一者如振鼓聲四十二者不高四十三者不下四十四者隨入一切音聲四十五者無缺減四十六者無破壞四十七者無染汙四十八者無希取四十九者具足五十者莊嚴五十一者顯示五十二者圓滿一切音聲五十三者諸根適悅五十四者無譏毀五十五者無輕轉五十六者無動搖五十七者隨入

一切衆會五十八者諸相具足復次寂慧五
十九者如來所出語言普令十方一切世界
一切衆生心意歡喜佛亦不作是念我能宣
說諸法所謂契經應頌記莂諷誦自說緣起
本事本生方廣希法論議譬喻又復祕密先
行法說本緣法說昔因法近說多說廣說教
示安立分位分別解釋開明如來所說如是
等法於彼一切大衆會中若苾芻苾芻尼優
婆塞優婆夷衆會若天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會佛能
各各隨其根性精進分量如其所應爲作法
施彼等衆會聞說法時皆謂所說從佛如來
口門而出然所說法亦無互相語言重復而
諸衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即是名
如來語密復次寂慧六十者一切衆生其數
無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心
行略有八萬四千種類但爲根性下劣衆生
令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無
其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行
衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛

如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經
百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說
諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊
際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如
來以善方便於諸衆生無量行中略說數有
八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心
行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名
如來語密復次寂慧六十一者如來語祕密
智隨入一切衆生心意然其語言不從如來
口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如
來所有語言從口門出者彼勿起是見何以
故或有衆生見佛語言從烏瑟膩沙相出或
從頂出或髮際出或從肩出或從額出或眉
間出或毫相中出或從眼出或從耳出或從
鼻出或從頰出或口門出或從頸出或從臂
出或從手出或從指出或兩脇出或胷前出
或背後出或從臍出或陰藏出或從腿出或
從膝出或從腨出或從踝出或從足出或從
相好中出或從一切毛孔中出如是等衆生
知解有異寂慧此即是名如來語密復次寂

慧六十二者如來所出語言隨諸衆生種種
信解隨諸衆生心意成熟普使隨應而得了
知然佛如來常住無分別捨譬如世間假法
所成諸音樂器隨彼所作而悉巧妙手不觸
近非假人力微風吹動出美妙聲其所出聲
皆是先業差別風所吹擊如來語言亦復如
是隨諸衆生一切音樂智風吹擊亦非如來
勤力所出如來隨順一切衆生先業差別衆
生境界如應所說寂慧譬如響聲隨有所表
其所出聲非內非外亦非中間如來語言亦
復如是隨其所出但爲表了衆生心意而如
來聲非內非外亦非中間又如大海之中有
如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自
然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是
珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深
心清淨懸至大悲幢上隨諸衆生所有意樂
如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無
分別捨寂慧此即是名如來語密復次寂慧
六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我
不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等

能知如來音聲邊際及分量者何以故我念一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣爲衆生顯明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持力故尊者大目乾連即作是念如來音聲淨輪分量幾何遠耶作是念已乃於本坐隱而不現以自神力即往須彌山頂聽佛如來音聲遠近復運神力徧往三千大千世界又過須彌山西復過四大洲界又過鐵圍山大鐵圍山乃至世界邊際還住鐵圍山頂審聽如來音聲分量是聲平等無所增減爾時世尊知其事已即作是念大目乾連意欲度量我之音聲所有分量我於今時宜攝神力于是世尊攝神通已大目乾連承佛威神所加持故以自通力於此世界西之方分過九十九殑伽沙數佛刹土已往一世界名光明幢彼有如來號光明王現住說法教化衆生是時尊者大目乾連到彼土已審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量譬如十肘地方分中此閻彼人所說音聲大目乾連在彼世界聽佛音聲亦復如是其聲平等無所增減彼光明王如來所有身量高百由旬諸菩薩身高五十由旬是時大目乾連以自神力於彼諸菩薩衆所用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相已極生輕笑即白佛言世尊今云何有如沙門相小蟲來此鉢中循行彼佛告言諸善男子汝等不應生輕慢心所以者何今此鉢中行者是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子於大聲聞衆中神通第一爾時尊者大目乾連前詣光明王如來所頭面禮足右繞七帀住立佛前彼佛告言尊者大目乾連此諸菩薩有所輕笑汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺所加持故以自通力現諸神變尊者大目乾連白彼佛言我今如佛教勅跏趺而坐於此賓洲作變化事佛言今正是時尊者大目乾連即時涌身空中高七俱胝多羅樹量作變化事於其坐中化現百千俱胝那庾多眞珠瓔珞廣大莊嚴而彼瓔珞各出百千俱胝光明一一光明門皆生蓮華是諸蓮華臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上彼如來像皆悉宣說妙音聲輪清淨正法大目乾連白彼佛言世尊我今跏趺而坐於此四大洲一切世界亦能作諸神通變化乃至此小千世界中千世界三千大千世界悉能作諸神通變化彼佛告言今正是時爾時尊者大目乾連如其所應現神變已收攝神力還住佛前時彼諸菩薩衆咸生希有之心前白佛言世尊今此尊者大目乾連其何所爲到此世界彼佛告言諸善男子此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼如來聲輪分量故來至此時彼世尊光明王如來告尊者大目乾連言汝自今而往勿復再起是心欲度如來聲輪分量謂以如來清淨音聲無其分量不可度量故假使以汝威勢神力極西方分經于殑伽沙數等劫畢竟不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分量邊際以佛如來音聲妙輪無分量故

佛說如來不思議秘密大乘經卷第七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師惟淨等奉　詔譯

如來語密不思議品第八之二

爾時尊者大目乾連禮彼佛足作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輙欲度量我斯深罪又復世尊我所來此幾何遠耶彼佛答言大目乾連汝過九十九殑伽沙數等世界已到此剎中大目乾連白言我此所來而極遙遠身力疲懈不能還復本剎土中彼佛告言大目乾連於汝意云何汝勿起是見謂汝以自神力能到此剎何以故但以釋迦牟尼如來加持力故汝能至此汝今欲還本剎土者應向彼佛虔仰敬禮大目乾連汝今當知若以汝自通力欲還本土縱經一劫亦不能往或復未至彼土中間而入涅槃大目乾連汝今至此東西南北謂何方分耶大目乾連言我心迷昧不知今時在何方分彼佛告言以是緣故汝今當知若以汝自通力縱經一劫畢竟不能還彼剎土大目乾連言彼世尊釋迦牟尼如來今在何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋迦牟尼如來現處東方是時尊者大目乾連即向東方五輪著地至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰

二足聖尊攝受我　人天供養大威德
無邊智具無邊音　我今欲還於本土

寂慧今此王舍城鷲峯山中一切眾會以釋迦牟尼如來威神力故悉聞尊者大目乾連號哭之聲爾時尊者阿難前白佛言世尊今此所聞號哭之聲為何相耶佛言阿難此是目乾連苾芻往西方分去此佛剎過九十九殑伽沙數等剎土到光明幢世界世尊光明王如來剎中現在於彼將欲還復此娑婆界故有如是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者大目乾連以何緣故到彼世界佛言阿難大目乾連將還此土其事因緣汝自當知爾時鷲峯山中一切眾會合掌恭敬咸白佛言世尊我等樂見彼光明幢世界瞻覩世尊光明王如來及欲見彼諸菩薩眾并尊者大目乾連爾時世尊受勸請已即於眉間放大光明名一切處道達其光普照九十九殑伽沙數等佛剎相續不斷於彼光明幢世界廣大照耀是時此會一切大眾悉得見彼光明幢世界瞻覩世尊光明王如來及見彼諸菩薩及見大目乾連五輪著地向佛作禮發聲號哭

爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言汝今宜應隨光所照來復此土爾時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪於思念間即時還此娑婆世界住立佛前向佛世尊頭面禮足右繞七帀重復諦誠五輪著地作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於世尊無量音聲清淨妙輪輙欲度量我斯深罪故我遠適他界聽佛音聲既至彼已所聞佛聲與此無異佛言目乾連如汝所說如來音聲無有分量猶如虛空無其分量復無邊際不可度量若其虛空可度量者如來音聲亦可度量何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是為如

來語密復次寂慧六十四者所有一切衆生心心所轉而一衆生心多於彼寂慧菩薩言大祕密主若一衆生心心所轉假使徧滿三千大千世界一切衆生皆居緣覺之地縱經一劫而亦不能思惟稱量校計伺察何況一切衆生金剛手菩薩言寂慧我今告語於汝使汝開覺所有一切衆生心心所轉即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時令諸衆生咸生歡喜然佛世尊常住無分別捨爾時金剛手菩薩說伽陀曰

三千世界諸衆生　一切皆證緣覺果
縱經一劫盡籌量　一衆生心不能曉
世間所有一衆生　唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知　佛無發悟無分別
乃至一切衆生類　總聚思惟有其三
世尊隨順如所應　淨妙聲輪宣正法
法中自在演妙音　一切聞者咸欣悅
隨所宣說名相生　以諸法名善開示
所有一切衆生類　色相名字及思惟
一毛孔中放光明　如來隨應善分別

所有世尊大慈化　一切毛孔放光明
光明超勝人中尊　音聲輪中宣妙法
假使佛經一劫中　以諸譬喻善宣說
然佛語及音聲輪　畢竟不得其邊際
一切煩惱無色相　所說語言亦無相
由其語言無相因　煩惱無相自息滅
是故語言諸色相　於一切處不可得
以其畢竟無得故　煩惱色相亦如是
由其語言不實故　所說非內亦非外
煩惱不實亦復然　染性非內亦非外
以無少法可得故　佛所說言徧十方
煩惱無得亦復然　是故有所言宣說
一切衆生語言道　上中下品有其三
語言非身亦非心　此中無住非無住
譬如假法成樂具　內成吹擊衆音聲
所出音聲無所從　是中亦無造作者
由其宿昔善淨住　一切衆生意風吹
故佛世尊出妙音　然佛亦無分別想
譬如應聲而對響　音響非內亦非外
人中尊出妙語言　非內非外亦如是

又如珠寶無分別　令諸衆生喜樂生
佛無分別亦復然　一切音聲皆圓滿
復次寂慧當知如來語祕密智隨入一切衆生宣說諸法所有三千大千世界一切衆生種種生處如來隨入一切衆生語言音聲以種種名字安立四諦寂慧如其所說苦苦集苦滅向苦滅道諦

所有地居諸天作如是說

珂吠珂嚩牟黎珂嚩那曳珂縛度嚕

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼空居諸天作如是說

多哩帝阿嚩哩帝阿嚩哩多尾誐彌阿嚩哩多你薩多囉尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼四天王天作如是說

伊尼　彌尼　捺紕　捺羅紕

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼忉利天作如是說

阿嚩哩多你　阿西嚩帝　乂野嚩帝　乂野䎷誐彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼夜摩天作如是說
輸黎　輸羅西嚩你　輸羅乂曳　輸羅乂野　娑嚩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼兜率天作如是說
烏珂黎　目珂黎　尾嚩努　散左哩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼化樂天作如是說
多囉多　散多囉多　多囉乂野多囉目珂
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼他化自在天作如是說
訶訶呼　訶訶尾那曳　訶訶尾誐彌　訶囉你誐彌
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦 十五
彼魔眾天作如是說
盎誐覽　盎誐囉毋藍盎誐羅播都桑　盎誐囉你悉帝囉赧
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵眾天作如是說
秫毗　秫毗葛哩　秫毗尾舍那　秫娑嚩哩多那
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵輔天作如是說
彌訶哩僧訶哩　娑囉尼　娑囉娑囉尼
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵會天作如是說
没囉拏　没囉拏散提　没囉拏没嚕訶拏没嚕訶努波舍摩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼大梵天作如是說
多囉訥哩　多囉左俱哩　多薩布哩俱囉嚩訶你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼少光天作如是說
呬呬　傺呬　呼護　訶囉奴散提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
此下合有無量光天光音天說四諦文梵本元闕
彼少淨天作如是說
烏呬多　你嚩呬多　你誐叱多　你誐摩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼無量淨天作如是說
西嚩你　散西嚩你　剎野西嚩你　阿西嚩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦 十六
彼徧淨天作如是說
波哩砌祢　波哩砌努捺曳　嚩那俱黎菩陀尾秫提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼廣果天作如是說
阿訖哩多　阿迦囉尼　阿囉拏尾誐帝迦囉拏你瑟恥
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
於第四禪九天之內合有無雲福生無想三天梵本元闕
彼無煩天作如是說
阿耨誐摩那　阿那　誐摩那　阿耨散提阿耨散提誐摩那
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼無熱天作如是說

秫提　秫馱嚩帝　秫馱波哩　秫提　秫
馱誐摩你
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼善見天作如是說
鉿摩摩　鉿摩彌　摩那羇誐摩野　摩那
羇誐摩
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼善現天作如是說
目訖底　目訖多嚩底　目訖多毋黎　目
訖多摩多羇散提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼色究竟天作如是說
你瑟恥　阿顛多　你瑟恥　訶羯臘詨你
阿鉢囉底散提
寂慧當知如是等諸天各各以其隨天語言
安立四諦并餘龍衆夜叉衆乾闥婆衆阿脩
羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅伽衆及堅
身夜叉衆持髮夜叉衆等各以彼彼種類語
言安立四諦寂慧此閻浮提諸國土中少略
而言滿千國土乃至十六大國一切人衆隨

彼方處種種語言種種音聲種種心想如來
隨入一切語言音聲施設名字所立四諦悉
能解了所謂尸迦國人乃至世界邊際所住
國人如是等閻浮提中滿千國土一切人衆
種種語言種種音聲種種心想施設名字各
說四諦如來隨入一切語言音聲悉能解了
亦非如來心識語言有所流散寂慧此小千
世界中有九十四俱胝那庾多百千種類語
言名字各說四諦總攝一切所說言音皆悉
同歸一四諦義即是勝義諦即是無生諦即
是如實諦即是不動諦寂慧此即是爲如來
語密復次寂慧如來語言而能斷除一切衆
生疑惑不決所謂十方無量阿僧祇世界普
攝一切衆生以佛智所知而衆生界多於地
界寂慧正使一切衆生各各獲得智慧具足
與尊者舍利子等無有異以是緣故一切衆
生各各皆以如舍利子所等智慧以疑惑事
於一劫中或過一劫共相問難思惟稱量伺
察而一衆生復勝於一是諸衆生以所疑事
互思惟已一時俱來請問世尊時佛世尊於

彈指間應問皆答是故世尊隨了一衆生所
起心念普攝一切衆生咸以一音悉爲宣說
斷諸疑網令諸衆生得斷疑已咸生歡喜寂
慧此即是名如來語言普能斷除一切衆生
疑惑不決然非如來心及語言有所動轉一
切皆是如實所說寂慧當知如是等說皆是
如來祕密之語希有之語此即名爲語業清
淨金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密
時會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心十方一切諸佛刹中所有賢劫諸
菩薩衆各各在彼佛世尊所修梵行者是諸
菩薩爲供養佛及金剛手菩薩大祕密主故
垂諸寶蓋散以妙華是華盤旋來此會中散
於佛上及金剛手菩薩之身乃至徧散一切
衆會其諸寶蓋旋復空中住佛頂上而諸寶
蓋出妙音聲作如是言我等賢劫諸菩薩衆
遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密
主惟願攝受隨佛如來向所宣說未曾有法
一切衆會皆悉聞已各復增勝發希有心即
向金剛手菩薩大祕密主處伸頂禮極生最

上信重之想咸作是言大祕密主我等今時快得善利獲聞金剛手菩薩宣說如來語密不思議法門若諸衆生聞此所說信解無疑是諸衆生所得人身切不唐棄即爲如來所應化度彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊普告一切衆會讚言善哉善哉乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知所有如來眞實之理如來正法如來所行一切世間實難信解而此正法金剛手菩薩大祕密主能善宣說若諸衆生不久當得具是法者即能於此所說正法隨其聞已而生信解生信解已即能受持不驚不怖隨入義趣了眞實性是人當得受阿耨多羅三藐三菩提記當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時十方無量阿僧祇世界六種震動有大光明普徧照耀空中自然雨衆妙華鼓吹歌音種種振擊有阿僧祇衆生發菩提心阿僧祇菩薩得隨順忍阿僧祇菩薩得無生法忍阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處時彼大衆會中佛世尊前六萬八千由旬之內地界忽然而悉破裂大水騰涌如惡叉聚高起空中徹于梵界時此一切三千大千世界香華充滿是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧汝今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛言我見世尊今此所有是何先相佛言寂慧今此大地忽然破裂水騰涌者非所思念其有受持此正法者彼等衆生亦復如是於正法中解如實理豁然開悟而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁無盡法光勝慧辯才所說理教皆能出現乃至金剛手大士善爲衆生宣說正法令諸衆生心生歡喜寂慧當知今此正法悉是如來不共勝相

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

音釋

懵瞪懵母總切瞪澄應切懵瞪不明皃 腨乳兗切腓腸也 踝戶瓦切足骨也 紕蒲潔切 盎於浪切 赧八版切 [illegible]牟舍切

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九同卷第十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來心密心業清淨寂慧譬如無色界天衆生生已同以一識而爲所緣住八萬四千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽邊際於彼滅已隨業成熟隨處受生如來亦復如是以無住識於晝夜中菩薩成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中如來入無餘依大涅槃界於其中間而佛如來無心可轉無心伺察無心不伺察無心知解無心思念無心限量無心積集無心離散無心動亂無心可高無心可下無心防衛無心趣向無心勇悍無心觀矚無心惱害無心流蕩無心寂定無心喜悅無心逼惱無心安處無心徧行無心分別無心差別無心徧計無心在止無心在觀無心隨流於識無自心建立無他心觀察無心依止於眼無心依止耳鼻舌身意無心依止色無心依止聲香味觸法無心住

所緣處無心住意處無心住內處無心住外處無心依法行無心依智行無心觀察過去未來現在等法寂慧此是如來心業清淨如來心者無少法可取於諸法中但以無著無礙知見而轉如來自心既清淨已於諸衆生不清淨心亦復不見於彼有見及彼無見無所分別雖有所見而無戲論見無所見是名爲見彼如來智不與肉眼所見相應不與天眼所見相應不與慧眼所見相應不與法眼所見相應不與佛眼所見相應不與天耳所聞相應不與他心智所知相應不與宿住隨念智所思相應不與神通智所作相應不與有漏智相應於彼一切法所可相應者謂一切法無礙之智然佛如來而無加行亦無發悟復無作意善住如來智光明中觀察一切衆生心行了知一切法若染若淨所有如來十力四無所畏十八不共佛法以如來智悉不捨離然佛如來於是法中而無加行亦無發悟復無作意如來離心意識常住三摩地中亦不捨離一切佛事於一切佛法無礙智中而無所著寂慧譬如如來化如來像彼所化像無心意識無身行語行意行所轉以佛加持力故而能施作一切佛事如來亦復如是與所化像等無異故見一切法皆悉如化故無分別於身語心無所發起而能施作一切佛事然無加行亦無發悟復無作意何以故如來了知一切法相自性如化是故如來自覺悟已爲悲愍故方便開覺一切衆生寂慧當知彼如來智不住有爲不住無爲不住蘊處界不住於內不住於外不住善法不住不善法不住世間不住出世間不住有罪不住無罪不住有漏不住無漏不住過去不住未來不住現在不住擇滅不住非擇滅如是乃至不住於識如來於一切衆生心行意樂之中但以無著無礙知見而轉然無加行亦無發悟復無作意寂慧此即是爲如來心密不思議法是故當知如來常在三摩呬多亦不捨離一切衆生心意表了

稱讚金剛手菩薩大祕密主功德品第十

爾時尊者舍利子前白佛言世尊所有十方世界賢劫諸菩薩衆現於諸佛世尊所修梵行者彼金剛手菩薩大祕密主於是諸菩薩衆中常隨何等菩薩之後佛言舍利子止止此是不思議行世間天人於菩薩行不生信者返招迷亂若有衆生爲善知識所攝受者即於是中聞已淨信不生驚怖舍利子白佛言我於如來極生淨信惟願世尊爲我宣說佛言舍利子金剛手菩薩大祕密主常隨我後汝能見不舍利子白佛言我以世尊威神力故今方得見亦非宿昔自能知見佛言舍利子如是如是汝今當知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩薩大祕密主常隨其後於一切處現金剛手菩薩形相以宿願力及神通力故能如是舍利子乃至三千大千世界所有一切諸衆生類而是金剛手菩薩大祕密主現本形相亦常隨後然於所現加持智力亦未圓滿又舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後汝能見不舍利子白佛言世尊我今初見非昔所見佛言舍利子彼常隨後汝自不見他方世界若諸菩薩若梵王帝釋

護世天等常來見彼金剛手菩薩執金剛杵隨慈氏菩薩之後又舍利子或於一時彼賢劫中諸菩薩衆爲慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事而是金剛手菩薩大祕密主亦隨彼諸菩薩之後助加持故又舍利子乃至如來作變化事時彼金剛手菩薩大祕密主亦隨佛後以願力故助揚聖化舍利子是故當知此如是等皆是金剛手菩薩大祕密主不思議神通加持智力悉具足故

菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生品第十一

爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩薩大祕密主言祕密主汝可樂說菩薩苦行詣菩提場降伏魔軍轉正法輪莊嚴佛土等事我今欲聞願爲開發此如是等希有之事汝現證知金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩苦行等事具有無量功德莊嚴假使住世一劫盡其壽量而亦不能廣分明說我今爲汝略說寂慧菩薩苦行非一種相菩薩但爲降伏諸魔及外道故乃至禁戒諸相或五熱炙身及餘一切威儀事等悉爲降伏諸魔外道令其最勝最上出過於彼所有禁戒修行諸難作事彼諸外道不能作者菩薩一切悉能現作使其超勝寂慧或有衆生見其菩薩一足翹立或見菩薩舉其雙臂或見菩薩向日諦瞻或見菩薩坐五熱炙身或見菩薩肘步而行或見菩薩竚立不動或見菩薩上起雙足或見菩薩頭頂向下或見菩薩卧於棘上或見菩薩卧牛糞上或見石上跏趺而坐或卧牆上或卧果菰之上或卧椽上或卧土上或著蓑衣或著草衣或著鹿皮衣或以衣覆身或復裸形或隨日而轉或著塚間衣或著樹皮衣或食莠稗或食於根或食於葉或食於華或食於果或食於莖或食於枝或食藕根或六日不食或食穢豆或食穢稻或食蕎麥或食豲豆或食青豆或食於稻或食脂麻或食秔米或但飲水而爲資養或食酥滴或食蜜滴或食乳滴或常不食或魔界中住或單己坐或一向立寂慧此如是等諸威儀事及餘無量難行苦行菩薩爲降伏外道故悉能現同彼苦惡相菩薩如是於六年中未嘗壞彼一威儀相示現滿足禁戒修行精進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不退如是六年現作諸相亦無餘信解者更互得見所修禁戒所有別外修禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉住捨心離諸過失復次寂慧菩薩如是修苦行時有六十四那庾多天人於三乘中善根成熟寂慧當知有諸天人具大信解作善業者彼見菩薩在寶樓閣中安詳而坐入阿娑頗那迦定受定中樂菩薩經六年已從定而起諸天人中有法欲者志求法者爲彼成熟如應說法彼諸天人見是菩薩聞所說法悉無別異所作事業寂慧當知此名菩薩大智積集大悲方便解入不思議甚深理法降伏一切邪魔外道入苦行智清淨法門又復寂慧菩薩於六年中成辦如是所應示現極難行事過六年已往泥連河隨順世間澡沐作淨既沐身已住於岸側是時有一聚落中女其名善生挈以百千威乳

摩弼淨心捧持詣菩薩所而以上之是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆各各辦造上妙飲食持奉菩薩咸作是言惟願菩薩大士受我飲食惟願大士受我飲食寂慧是時菩薩最先受彼善生女人所施乳糜其彼六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等所施飲食亦悉受之互不相見各各皆謂菩薩受我所施飲食菩薩受已當證阿耨多羅三藐三菩提果菩薩普爲所施諸衆成熟阿耨多羅三藐三菩提善根法故寂慧此即是爲菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生方便勝行

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師 惟淨 等奉 詔譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已復受飲食身力充實即時往詣大菩提場到已告語善地天子并諸地居天子衆等說伽陀曰

任持大地不動搖　菩薩離愛斷害者
令此樹下證菩提　汝等莊嚴於此地
善哉地居天歡喜　普徧清淨三千界
廣散最上妙香華　徧灑香水皆清淨
所有堅手及持髮　常憍天等至空居
歡喜瞻仰菩薩尊　散衆妙華伸供養
四護世天并衆會　乃至一切四大洲
徧三千界金網嚴　覆以供養人中勝
三千界中帝釋主　供養菩薩大威德
如應勝殿天妙嚴　三千界嚴亦如是
夜摩天衆咸欣悅　覆瑠璃網以嚴治
廣三千界寶珍奇　爲人中仙伸供養
兜率天衆咸欣悅　布眞珠網作嚴飾
珠瓔其猶半月形　復散眞珠廣如雨
化樂天王并天衆　閻浮檀金爲寶網
金網寶鐸出妙聲　徧三千界聞皆喜
諸有天中淨妙寶　無邊照耀淨光明
他化自在天所嚴　供養一切義無畏
所有龍及乾闥婆　摩睺羅伽修羅等
各於自宮廣莊嚴　及以妙嚴於欲界

復次寂慧是時大梵天王見是菩薩詣菩提場殊勝相已即告一切梵衆天子言汝諸仁者知是事不今此菩薩摩訶薩於大誓願廣大甲冑而不棄捨復於堅固甲冑無懈退意能善成辦諸菩薩行修諸波羅蜜多善住彼岸於一切菩薩地中善得自在一切菩薩意樂悉能清淨復善通達一切衆生種種根性深入一切如來秘密分位諸魔業道已悉超越於一切善根得不壞信諸佛威神共所建立普示一切衆生正解脫道爲大導師摧破一切魔外境界三千大千界中一勇猛尊積集法藥爲大醫王覆以解脫繒帛爲大法王放大慧光建大法幢世間八法皆不能染眞實清淨大蓮華生於一切法總持無忘大海出生離諸增損不動不搖如須彌山妙善無垢妙善清淨自淨妙慧大摩尼寶之所出生一切法中而得無礙大梵所生心業調暢具如是等功德菩薩今詣大菩提場欲證阿耨多羅三藐三菩提果降諸魔軍爲令圓滿如

來十力四無所畏十八不共佛法普為一切轉大法輪作獅子吼於諸衆生廣行法施令諸衆生法眼清淨以其正法攝伏一切邪異外論為欲圓滿往昔誓願為欲親近諸佛世尊於諸法中得富饒自在汝諸仁者當發勤勇之心於菩薩所親近供養時大梵天王以清淨心復告一切梵衆天子言諸仁者今此菩薩於多百千劫中精修禁戒是即最上清淨大士今詣大菩提場將成正覺汝等宜應於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事

爾時大梵天王說伽陀曰

清淨大士戒決定　廣為人天作利益
人中天俱天中天　詣菩提場大寂默
降伏一切魔軍衆　一切智智眞覺了
一切佛法悉圓明　轉正法輪行利樂
大智一振獅子吼　一切衆生聞皆喜
令開法眼清淨因　人中尊詣菩提樹
邪異外論皆攝伏　往昔誓願悉周圓
正覺事業現今成　人中尊詣菩提樹
善哉和合皆專志　普徧地方作莊嚴
三千大千世界中　普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事　色界莊嚴亦復然
善哉梵衆清淨心　廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事　上界亦現諸供養
徧散最上妙香華　寶嚴衆樂皆吹擊
三千世界諸天衆　見聞欣躍伸敬禮
乃至色究竟天中　各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝　普現莊嚴衆天宮
天女六十百俱胝　建菩提場金剛座
一切徧灑於香水　復散種種微妙華
徧列衆寶此地方　大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德　此有無量種莊嚴
大士決定戒精修　世間善利大威德
將詣菩提樹王下　降伏魔軍諸惡慧
一切和合聖者行　廣作三千界嚴飾
天人中尊法自在　供養彼得無邊福
梵衆聞彼人中尊　殊妙莊嚴三千界
妙華寶幢作嚴事　變化世界寶所成
俱胝妙蓋化空中　如日月光極嚴麗
娑羅樹華衆最上　化現悉如歡喜園
大仙循道歡喜行　變化莊嚴七車量
寶成金蓮華密覆　七重界道而圍繞
帝釋天主作莊嚴　人天希有昔未見
如忉利天廣勝殿　四大洲嚴亦復然
夜摩兜率化樂天　他化嚴同色究竟
勇發勤力皆迅疾　共嚴最上菩提場
如欲界中勝莊嚴　天龍等衆亦如是
於刹那間皆化現　菩薩於中所行詣
四方天女數俱胝　詣菩提樹衆圍繞
塗香末香衆妙華　一切處灑妙香水
大菩提樹本妙嚴　如忉利天園生樹
所有一切莊嚴事　語不能讚諸功德
那庾多數彼諸天　彼彼莊嚴皆殊妙

復次寂慧菩薩既至菩提場已始下雙足千輻輪相按彼地時即有廣大光明出現是光普照一切地獄傍生餓鬼趣中諸衆生類蒙光照燭所受諸苦暫得停息迦黎迦龍王宮中大光普照爾時迦黎迦龍王見是菩薩光明照已心生歡喜踊躍慶快即時為彼自宮眷屬及諸龍衆說伽陀曰

如金色光極晃曜　大明照我龍王宮
我蒙光照適其身　亦復心生大歡喜
如我於彼先佛所　昔曾見此瑞光明
而今所覩定無疑　佛大無畏當出世
汝等各持妙香華　塗香末香華鬘等
眞金及彼摩尼珠　以爲瓔珞并上服
復持種種妙樂具　珠寶所嚴衆旛蓋
及寶所成妙高幢　爲人天師伸供養
所有龍王妙宮殿　廣大莊嚴悉清淨
汝等應生歡喜心　皆同覲詣於佛所

爾時迦黎迦龍王與自宮人眷屬并諸龍衆各持種種上妙香華衣服幢蓋及衆樂具鼓吹歌音上踊空中香水如雲徧灑一切復雨龍華龍眞珠等如是廣以龍王威神龍王通力現諸化事詣菩薩所到已即時與諸眷屬禮菩薩足鼓妙音樂虔伸供養作供養已是時龍王右繞而住說妙伽陀伸讚歎曰

人中尊放大光明　普照一切佛刹土
刹那惡趣苦皆停　我等龍宮俱照耀
龍衆蒙光照燭已　咸生歡喜作是言
菩薩成佛定無疑　金色光明乃如是
有那庾多龍女衆　恭敬捧持妙香華
及勝衣服妙旛幢　詣菩薩所伸供養
今此地方華蓋等　一切殊妙廣莊嚴
又復藥草諸樹林　低垂悉向菩提樹
江河停流而寂靜　風止搖擊悉安然
菩薩今日證菩提　世間最勝降魔者
梵王帝釋諸光明　日月光等悉映蔽
蒙光照者得清涼　佛出世故咸歡喜
復有諸妙吉祥瓶　右旋宛轉在空中
仙衆龍衆等居空　右旋其狀亦如是
世間若天若人等　各各至誠伸供養
菩薩今日證菩提　爲求慧者開正道
我等今日於佛所　增益威光得善利
我昔供養拘留孫　及迦諾迦大聖主
迦葉最上人中勝　乃至今供釋迦仙
此求菩提大神通　最勝希有昔未見
具德最上人中尊　出大梵音師子吼
堅求菩提決定心　是心超勝無比等
而彼日月可墮落　須彌山王可破壞
今日不圓十力尊　世間無復有是處

復次寂慧時迦黎迦龍王上首之妃名曰金光與諸龍女恭敬圍繞持以種種殊妙寶蓋種種妙衣及天華鬘種種巧嚴眞珠瓔珞種種上妙摩尼珠寶及彼種種衆妙香瓶奏妙歌音詣菩薩所到已禮敬散諸寶華而伸供養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐畏　無貪無瞋亦無癡
能調難調無染尊　能離諸惡無所著
我今頂禮淨解脫　大仙拔除諸疑箭
以大智光破無明　能度世間諸苦惱
世間無依無救者　菩薩善爲作依救
光明普照三界中　天人歡喜心清淨
空中徧雨衆妙華　及散妙衣廣嚴飾
如是勝相我所知　今日大仙成正覺
勝者勇詣菩提樹　降伏諸魔無染尊
煩惱黑暗網蠲除　證大菩提心寂靜
汝經多俱胝劫中　於先佛所求菩提
難行能行爲世間　今時圓滿遂意樂

復次寂慧爾時菩薩將成正覺有諸賢聖以

威神力而爲警發即時有一刈草之人名曰吉祥自然住立菩薩之右持以淨草是草柔輭如孔雀項復如迦左隣那衣色香具足一一右旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉上菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時彼世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是時有一長者名曰具慧在大會中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙師子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩成正覺時奉淨草者吉祥刈草之人以是緣故汝今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於諸佛所或施淨草或布妙好師子之座隨諸衆生信解智力善根成熟其事如是復次寂慧是時菩薩既至菩提樹已彼菩提樹神及十千天女皆悉捧持諸上妙華及塗香等詣菩薩前各以所持諸妙香華用散供養各各頭面禮菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命威德大無畏　善寂善調破諸惡
離過勇猛大威光　清淨導師無染者
能救無依諸苦惱　唯一聖尊施諸樂
世間煩惱病能除　爲大醫王普救療
歸命清淨大名稱　天歡喜散華如雨
決定令速證菩提　起大慈心攝一切
往詣樹王登勝座　摧破一切諸魔閣
覺悟寂靜證菩提　亦如先佛所證悟
俱胝劫修清淨行　難作能作利世間
大仙意樂今已圓　安坐樹王成正覺

復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到已即於金剛座上自布其草然後乃向菩提樹王恭敬頂禮右繞七帀菩薩布草之後是時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好莊嚴師子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊麗衆寶莊飾覆以寶網及眞珠網復垂珠瓔而爲交絡妙巧施設無數百千上妙衣服菩薩爾時即現其身各各安處八萬四千師子座上彼諸天子互不相見皆謂菩薩在我所施師子座中菩薩坐已成證阿耨多羅三藐三菩提果是諸天子咸生歡喜清淨之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

音釋

蓏 魯果切草實也　莠 云九切稂莠也　稗 旁卦切稊稗也　蕎 祁堯切麥名
菉 盧谷切豆名　𤛓 居候切取牛羊乳也

佛說如來不思議祕密大乘經第十一 十二 同卷
宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉 詔譯
降魔品第十三
復次寂慧菩薩安處大菩提場師子座已即
放眉間白毫相光普徧照耀是光名曰警照
諸魔時此三千大千世界有百俱胝魔眾蒙
光照燭各各於自所止宮中身毛悚豎復於
自宮心生逼惱其光映蔽魔宮暗冥時彼諸
魔乃作是念何因何緣我等宮殿皆悉暗冥
豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三
藐三菩提果耶彼諸魔眾即時觀見菩薩已
坐大菩提場是時諸魔即各隱自所止宮中
彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多
夜叉侍衛種種色相種種狀貌種種形體奔
馳往復周章惶怖有種種頭面種種器仗種
種旌幢周帀圍繞發大惡聲哮呼號吽恃願
威力起魔業通諸魔首領普徧縱廣二萬由
旬魔眾眷屬亦復廣多八萬四千由旬皆以
菩薩攝化力故咸悉來至菩提樹下寂慧當
知彼諸眾到已即時運魔業力化現種種醜
惡容相發起多種不可意聲佷戾兇殘哮吼
震擊意欲攝伏毀害菩薩是時會中有未離
貪諸眾生類聞惡聲已生大驚怖即趣命終
或未終間受多苦惱以菩薩威神力故而彼
惡聲久不能息菩薩乃起大悲之心愍其逼
惱即為息滅諸有惡聲不令嬈害一切眾生
寂慧當知此是菩薩善巧方便最勝境界爾
時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚何以
故菩薩所聞諸聲若美若惡悉如響應復次
寂慧彼諸魔眾以諸惡相嬈菩薩時即有守
護大菩提場修菩提行諸賢聖眾以十六種
言詞毀呰諸魔謂言惡者汝宜止止勿得固
起惡戾之相而生嬈害菩薩大士所以者何
令汝諸魔欲壞菩薩而菩薩力最大最勝能
壞汝等如羸力人敵大力者又汝諸魔欲勝
菩薩而菩薩力能勝汝等如劣弱軍戰大勇
者又汝諸魔欲超菩薩而菩薩力能超汝等
猶如星宿比月光明又汝諸魔欲破菩薩而
菩薩力能破汝等猶如猛風吹其糠粃又汝
諸魔欲摧菩薩而菩薩力能摧汝等猶如大
樹斷截其根又汝諸魔欲怖菩薩而菩薩力
能怖汝等猶如群獸遇大獅子又汝諸魔欲
令菩薩處枯涸地而菩薩力能涸汝等猶如
炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀菩薩而菩薩
力能毀汝等如邊小國戰大國土又汝諸魔
欲窺覘菩薩而菩薩力能窺汝等如惡人處
脫其殺命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能
亂汝等猶如貫客廣積珍財為火所爇又汝
諸魔欲令菩薩生大憂惱而菩薩力能令汝
等生大憂惱如非法王失其王位又汝諸魔
欲於菩薩起恚惡心而菩薩力制汝恚心猶
如老鴈折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而菩
薩力制汝殺心如人經遊曠野險難中竭財
物又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者而菩薩力
能令汝等奔怖馳走如涉大海中破船舫又
汝諸魔欲令菩薩作萎悴者而菩薩力能令
汝等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木又汝
諸魔欲斷菩薩而菩薩力能斷汝等如大金
剛斷諸小石寂慧而彼守護大菩提場修菩
提行諸賢聖眾以如是等十六種言詞毀呰

諸魔讚歎菩薩然彼諸魔亦未退伏爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗鉢舍那明智解脫等法極善所作柔軟細妙右金色臂舒寬魔頂而復徧身按息捫摩起大悲意慈眼觀視深心解脫一切衆生一切世界諸佛世尊現前作證正念正知菩薩即時以手按地菩薩大士手按地已爾時大地六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆擊徧擊等徧擊東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是等六種震動起十八變周徧大地皆悉動搖於剎那間現諸異相時諸魔衆很戾兇殘哮吼衆聲欲興害者罪業等輩見是相已咸生驚怖又以菩薩威神力故聞空中聲說伽陀曰

應當歸命聖大士　諸仙衆中最上仙
廣施無畏大慈悲　普能救護諸群品

復次寂慧彼諸惡魔聞是聲已於魔衆中有八百萬俱胝那庾多惡夜叉衆偃仆于地俱發聲言救苦救苦大士救我餘諸魔衆咸欲奔走盡其魔力不能前詣爾時菩薩以悲愍故舉身放光由彼光明所照燭故時諸魔衆悉離怖畏即各還復所止宫中寂慧當其菩薩為諸魔衆現神通時有八百萬俱胝那庾多惡夜叉衆悉發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有九百九十萬俱胝那庾多人發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍

轉法輪品第十四之一

復次寂慧或有天人知彼菩薩降伏魔軍或有天人知彼一切諸惡魔衆不曾來詣菩薩之所或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座或有天人見釋迦菩薩處于衆寶蓮華莊嚴師子座上或有天人見其菩薩處于地上或見菩薩在阿說佗樹下安詳而坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在衆寶所成菩提樹下或有天人見菩提樹高一多羅樹量或有天人見師子座高一多羅樹量或有天人見菩提樹高七多羅樹量或有天人見師子座高半多羅樹量或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量或見師子座高四萬二千由旬之量或有天人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍衆或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆或見菩薩處虛空中或見菩薩於虛空中踞師子座或見菩薩菩提樹下安處寶座成證阿耨多羅三藐三菩提果寂慧當知菩薩成就無量最勝清淨境界皆是菩薩處于最上最勝大菩提場具足如是無量功德現諸勝相復次寂慧菩薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已即有十方無量阿僧祇世界住昔同修最勝道行諸菩薩衆咸來至此俱發清淨無畏等聲謂吉善聲快樂聲歡喜聲迅速聲捷利聲善哉聲不空聲勇猛聲士夫聲不退轉聲增益聲吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲往昔意樂聲功不唐捐聲悅可意聲堅固和合聲大士遊戲聲最勝利益聲剎那相應聲一切智智聲成

等正覺聲彼諸菩薩出如是等清淨聲時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩衆復以俱胝那庾多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讚時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩如是安慰供養稱讚而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故菩薩已離違順法故菩薩能於刹那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就復次寂慧如來成道果已即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右手按菩薩身安慰問言佛子身肢無疲懈耶樂弱行耶以自然智所成證耶無障礙心所成證耶以平等智所成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令三寶種不斷絕耶於一切法得自在耶寂慧當知彼時善根已成熟者即能親近大菩提場知勝所作所有善根未成熟者不能親近亦復不知復次寂慧如來成道果已七晝夜中審諦思惟眞實法樂而復諦觀大菩提樹目未

嘗瞬是時乃有百千天子廣伸供養稱讚頂禮復有百千天女各各虔恭頂禮稱讚是諸天女瞻覩如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧如來成道果已有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四天王者所謂東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方毗沙門天王如是等此四大洲四大天王既至佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦伸供獻爾時如來受是四百俱胝諸寶鉢已即以神力合成一鉢一一四大天王各起是心如來受我所施之鉢於我鉢中如次受食彼彼咸生最上清淨歡喜之心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧如來成道果已有二商主一名怛囉布沙一名嚩梨迦并餘六萬天子咸來佛所最初奉上清淨飲食是商主等皆由宿昔咸發願言願我最初奉上如來清淨飲食願彼如來最初納受我所施已生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧菩薩初登最勝

大菩提場未圓一切智令成道果已覺智周圓然未轉彼廣大法輪廣爲衆生作大利益何以故菩薩從初發心乃至于今坐菩提場成等正覺欲爲衆生作利益故寂慧以是緣故汝今當知隨諸菩薩成菩提果已彼彼亦然皆爲無量衆生作大利益復次寂慧如來成道果已時有梵王名曰尸棄與六百八十萬梵衆天子俱恭敬圍繞隱彼梵界即至佛前頂禮佛足右繞七帀合掌諦誠勸請世尊轉妙法輪作是白言惟願世尊惟願善逝廣爲衆生轉妙法輪會中所有具法器者而能了知佛所說法如彼往昔持國天王子宿發勝願願我於此賢劫之中諸佛如來成道果已皆悉勸請轉妙法輪復次寂慧非唯今此尸棄梵王勸請如來轉妙法輪所以者何尸棄梵王初勸請已復有十俱胝梵王衆十俱胝帝釋天衆十俱胝大菩薩衆亦皆勸請如來轉妙法輪爾時尸棄梵王知佛世尊默然受請即於波羅柰國仙人墮處鹿野苑中爲佛世尊敷設妙好師子之座高四萬二千由

句殊妙嚴飾勝相具足衆所樂覩安置于地
如其尸棄梵王初設妙好師子座已即時復
有十俱胝大菩薩衆皆爲世尊施設妙好師
子之座殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師 法護等奉 詔譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即詣波羅柰國仙人墮處鹿野苑中到已現身各各處于衆師子座是時梵王帝釋諸大菩薩一一各見如來在我所施座中處于座上轉大法輪是彼諸衆咸生清淨歡喜之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊安處最上師子座已即時十方無邊世界皆悉震動有大光明普徧照耀

爾時世尊即入無邊境界三摩地入是三摩地已時此三千大千世界普偏大地坦平如掌又此三千大千世界所有衆生若地獄餓鬼畜生人天諸趣一切衆類皆得安樂無一衆生爲貪瞋癡并諸煩惱所燒害者互起慈心如父母想復次世尊入是無邊境界三摩地時即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法是時乃至三千大千世界所有一切具威力者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸來佛會聽受正法寂慧當知世尊欲說法時而此三千大千世界普徧他方一切人天廣大之衆皆來集會周帀充滿一毛端量中無空隙皆爲聽受世尊宣說正法爾時世尊知彼一切人天大衆皆集會已即從三摩地安詳而起發大悲心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一切衆會轉正法輪若沙門若婆羅門并餘一切皆同一法復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切衆生令共心意歡喜故轉復令衆會一切衆生各各了知佛所說法隨佛世尊欲轉法輪先有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法即時復有百千俱胝那庾多欲界天子色界天子亦來集會聽受正法爾時世尊作是說言諸仁者眼非常法何以故若以苦言應得度者即聞所說此眼是苦若以無我言應得度者即聞所說此眼無我若以空言應得度者即聞所說此眼是空若以寂靜言應得度者即聞所說此眼寂靜若以離言應得度者即聞所說此眼法離若以無常言應得度者即聞所說此眼無常若以無依止言應得度者即聞所說眼無依止若以如幻言應得度者即聞所說此眼如幻若以如夢言應得度者即聞所說此眼如夢若以如水月言應得度者即聞所說眼如水月若以如影像言應得度者即聞所說眼如影像若以如對響言應得度者即聞所說眼如對響若以空無相無願無作無生無起等言應得度者即聞所說此眼是空無相無願無作無生無起若以緣生言應得度者即聞所說此眼緣生說眼既然耳鼻舌身意亦復如是乃至若以緣生之言應得度者即聞所說意是緣生色聲香味觸法其義亦然或聞空言或聞五蘊無常之言或聞十八界無常之言或聞十二處無常之言或聞苦言或聞集言或聞滅言或聞道言或聞四念處言或聞四正斷言

或聞四神足言或聞五根言或聞五力言或聞七覺支言或聞八正道言或聞奢摩他言或聞毗鉢舍那言或聞緣生法言或聞聲聞相應法言或聞緣覺相應法言或聞大乘法言復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切眾生令其心意歡喜故轉又復如來所轉法輪爲一切眾生作大利益假使有人與舍利子智慧等者意欲籌量解入斯法縱經百劫終不能入何況餘者寂慧當知如來從初作行詣菩提場降伏魔軍以勝莊嚴震師子吼遊戲神通轉大法輪作如是等勝利益時有八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心無量眾生於三乘中而得成熟

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言世尊如佛世尊所說法時豈非我於如來所說有違背耶或隨順耶如來所說甚深廣大如來所說甚深秘密一切世間難信難解罔徹源底世尊諸如來心眞實決定我於如來所說深法或有知解皆是如來勝智在我身中此非我有士夫力用佛言秘密主如是如是如汝所說所以者何汝今當知所有如來安立譬喻演說諸法而彼一切眾生皆有如來勝智在於身中何以故秘密主而諸眾生徧一切處隨其如來所說秘密若不容受如來加持之力而能隨順如來法性者無有是處又復於彼如來所說秘密深法若聞若說若有知解皆是如來加持力故復次秘密主如來正語有所說時應知如來法性如實法性眞常又復如來所行如實所行眞常是故如來以正語言說是正法又秘密主所有過去未來現在諸佛世尊以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法宣說引導廣爲開示而彼眾生若於如是難信難解甚深正法聞已即能生信解者當知彼等眾生非於一佛十佛親近承事當知已於廣多俱胝那庾多百千佛所親近承事應知彼人是爲正士精修福行又秘密主假使須彌山王或摧墜時尚能有人或以頂肩而爲荷負若彼不種善根眾生能於如是甚深正法一念生起淨信解者無有是處何況受持讀誦如說修行又秘密主若有眾生能於大乘正法之中聞已信解者當知是人非於一佛親近承事已於廣多佛所親近承事大乘法中廣修勝行植善根種爾時寂慧菩薩摩訶薩前白佛言世尊如佛世尊說近止法此以何義而名近止此近止者何所從來佛言善男子所說近止者即是近止煩惱增語此近止煩惱即是近止思惟分別徧計增語此近止思惟分別徧計即是近止想作意增語此近止想作意即是近止顛倒增語此近止顛倒即是近止因所緣增語此近止因所緣即是近止無明有愛增語此近止無明有愛即是近止我我所增語此近止我我所即是近止名色增語此近止名色即是近止斷常見增語此近止斷常見即是近止有身見增語寂慧當知若與所緣因見相應即諸煩惱而亦隨轉一切皆從有身見起若能近止有身見者即諸見止息若有身見近止即一切願求亦止若有身見近止即諸煩惱亦止寂慧譬如大樹

若斷其根即枝葉莖幹而悉枯悴此有身見亦復如是若近止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所害寂慧菩薩白佛言世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若我人衆生壽者等見而不起者即能覺了彼有身見復次寂慧彼有身見不住於內不住於外於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如實覺了彼有身見又復寂慧當知有身見即是空增語若能隨順空智忍者即見無所取此即是爲如實覺了彼有身見又有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是爲如實覺了彼有身見復次寂慧當知有身見者即是無身非開非合一切皆是不實分別以其不實所分別故彼即無分別亦不離分別由無分別不離分別故即無所作無障無起以無起故即無所行由無所行故如是此說乃名近止寂慧菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣心如火熾然若無所緣及無所作即不熾然不熾然法此名近寂又如大火有薪即然無薪即滅所緣心火炎熾亦然若無所緣心火自滅寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中平等了知善根所緣勝法而不息滅煩惱所緣染法制令不起波羅蜜多勝法常令增進魔業煩惱所緣染法永令斷滅菩提分法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意樂所緣而不取著一切智心最上所緣不應捨離於空所緣審諦伺察一切衆生大悲所緣深生願樂寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中而得自在無生所緣思惟決定和合生起所緣亦不猒捨無作所緣而復趣入諸有善根施作所緣悉令開曉無相所緣而善思擇菩提心所緣永無猒離無願所緣以慧正觀三界所緣不生猒離菩薩以慧方便於其無生一切所緣法中自在而轉若見不淨所緣即於如來清淨身心中住若無常所緣即於生死無疲惓心住若苦所緣即令一切衆生快樂安置涅槃平等心住若無我所緣即於一切衆生大悲心住若貪所緣即於貪行衆生中以淨大藥開明心住若瞋所緣即於瞋行衆生中以慈大藥開明心住若癡所緣即於癡行衆生中以緣生大藥開明心住若等分所緣即於等分行衆生中以中常想大藥開明心住若離貪所緣即於聲聞法中開化心住若離瞋所緣即於緣覺法中開化心住若離癡所緣即於菩薩法中開化心住若色所緣即於獲得如來最上色相心住若聲所緣即於獲得如來妙好音聲心住若香所緣即於獲得如來戒香清淨心住若味所緣即於獲得如來所有味中上味大人勝相清淨心住若觸所緣即於獲得如來所有細輭手足妙觸心住若法所緣即於獲得如來所有一切法中決定心住若施所緣即於獲得如來最上相好心住若戒所緣即於嚴淨佛土心住若忍所緣即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住若精進所緣即於一切衆生救度心住若定所緣即於神通所起妙用心住若慧所

緣即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住若慈所緣即於一切衆生起無障礙心住若悲所緣即起護持正法心住若喜所緣即起說法歡喜心住若捨所緣即離諸違順成辦一切衆生事業心住若四攝法所緣即起成熟一切衆生心住

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

音釋

悚 息勇切懼也 粃 補委切不成粟也 涸 曷各切水竭也 覘 丑占切闚視也 萎悴 萎邑危切枯也悴秦醉切憔悴也 仆 芳赴切偃也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三 十第

四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩爲欲對治慳悋過失所緣法者即起能捨已之所有心住若爲對治破戒過失所緣即起持戒心住若爲對治瞋恚過失所緣即起堅固忍辱心住若爲對治懈怠過失所緣即起精進成辦如來勝力心住若爲對治散亂過失所緣即起獲得如來禪定心住若爲對治染慧過失所緣即起圓滿無礙智心住若爲聲聞作意所緣即起積集大乘心住若爲猒離所緣即起不作諸罪心住若爲惡趣所緣即起剎那所生諸惡趣中救度心住若爲天趣作意所緣即起若成若壞後邊心住若爲人趣作意所緣即起不堅固心住若爲念佛作意所緣即起諸佛攝受心住若爲念法作意所緣即起於法不悋心住若爲念僧作意所緣即起獲得不退轉於法輪心住若爲念捨作意所緣即起一切能捨心住若爲念戒作意所緣即起圓滿求願勝定覺支心住若爲念天作意所緣即起諸天稱讚佛智加持心住若爲身作意所緣即起獲得佛身清淨心住若爲語作意所緣即起獲得諸佛語言清淨心住若爲心作意所緣即起獲得佛平等心清淨心住若爲有爲法所緣即起圓滿如來智心住若爲無爲法所緣即起圓滿佛智心住寂慧當知此如是等或有所緣而諸菩薩無有不於一切智智現前法門中住又諸菩薩於一切所緣法中皆悉迴向菩提此即是名菩薩善巧方便覺了一切法通達觀察寂慧譬如所有三千大千世界一切大地隨諸所生無有不是一切衆生受用之所彼諸菩薩亦復如是所有一切所緣境界無有不是善巧方便菩薩共所受用菩提道分無不成熟菩提道法又如色法一切皆是四大所造善巧方便菩薩亦復如是或有所緣一切皆以菩提勝相和合相應復次寂慧若有衆生慳悋惡作者菩薩即爲圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多若

諸眾生起瞋恚行及懈怠者菩薩即為圓滿忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多若諸眾生起散亂心及愚癡行者菩薩即為圓滿禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多若諸眾生不可悲愍者菩薩於彼無違害心若諸眾生所應饒益者菩薩於彼無隨順心若諸眾生常稱讚者菩薩於彼而無高心若諸眾生不稱讚者菩薩於彼亦無下心若見一切苦惱眾生菩薩即起大悲之心若見一切快樂眾生菩薩即起歡喜之心若見一切麤獷眾生菩薩即起調伏之心若見一切調順眾生菩薩即起慈愛之心若見具有緣力眾生菩薩即起衛護之心若見具有因力眾生菩薩即起攝化之心隨攝化已乃為教授若見智慧開明眾生菩薩即為宣說甚深之法若見具演說智眾生菩薩即為廣大說法若見如理眾生菩薩即為次第說法若見眾生樂著文句者菩薩即以少略文句而為說法若見眾生樂以奢摩他為先導者菩薩即為宣說毗鉢舍那若見眾生樂以毗鉢舍那為先導者菩薩即為

宣說趣入三摩地法若見眾生樂持戒者菩薩先為宣說不究竟法後復為說地獄等事若見眾生樂多聞者即為宣說無疑惑法若見眾生樂三摩地者即為宣說趣入慧法若見眾生樂曠野住者即為宣說心寂淨法若見眾生樂修頭陀行者即為宣說聖慧根法若見鈍根眾生即為宣說聞隨順法若見堅著貪法眾生即為宣說不淨之法若見堅著瞋法眾生即為宣說慈心之法若見堅著癡法眾生即為宣說緣生之法若見等分行眾生即從中入中廣為說法所謂不淨法慈心法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即為宣說增上戒法增上心法增上慧法若見眾生以佛勝相所應度者即為宣說真實隨順菩提分法若見輕慢眾生所應度者先為杜止輕慢之門後為說法若見眾生相續樂觀菩薩聖相者菩薩即為常現其身然根未熟者不為說法若見眾生樂巧說法所應度者即以緣起譬喻解釋說法若見眾生樂甚深法所應度者即為宣說緣生無我無人無眾

生法若有眾生著諸見者為說空法若見眾生起尋求行者即為宣說無相之法若見眾生起求願者即為宣說無願之法若見眾生著諸蘊者即為宣說如幻之法若見眾生著諸界者即為宣說善決擇法若見眾生著諸處者即為宣說如夢之法若見眾生著欲界者即為宣說逼惱之法若見眾生著色界者即為宣說諸行若法若見眾生著無色界者即為宣說彼一切行無常之法若見眾生樂以若法所應度者即為宣說令於聖種生歡喜法若見眾生樂以樂法所應度者為說無量禪定之法若見眾生樂天趣法所應度者即為宣說純一樂法若見眾生樂著諸相所應度者為說無我無取之法若見眾生樂以聲聞法所應度者即為教授取證之法若見眾生樂以緣覺法所應度者即為宣說於事於義少略之法若見眾生樂以初發心菩薩法所應度者即為宣說深心發起大悲之法若見眾生樂以久修道行菩薩之法所應度者即為宣說於輪迴中無懈怠法若見眾生

樂以不退轉菩薩之法所應度者即爲宣說嚴淨佛土之法若見衆生樂以一生補處菩薩之法所應度者即爲宣說大菩提場莊嚴之法若見衆生樂以佛身所應度者爲說菩薩勝行相續不空之法寂慧當知如是等法皆是具足智慧方便諸大菩薩於彼清淨所緣法中而得自在是故廣說不空之法其所說法爲令一切衆生歡喜故說說是法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心五千菩薩得無生法忍

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念此金剛手菩薩大祕密主其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果邪所居佛土當何名字菩薩成佛復名何等眷屬圓滿其數幾何爾時世尊知諸菩薩心所念已即時微笑法爾諸佛現微笑時必有因緣爾時世尊從其面門放種種色廣大光明所謂青黃赤白紅紫碧綠其衆色光普徧照耀無邊世界乃至梵世其光盤旋還來佛所右繞三帀從佛世尊頂門而入爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌虔恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢　寂靜月面體凝然
破暗最上日光明　人仙微笑今何爲
安處寂定蓮華相　大悲震吼進力增
念智功德妙香薰　善逝蓮華笑何爲
念如淨器定如油　悲炷然燈破三垢
妙慧光明息暗冥　善逝智光笑何爲
悲輪光明慧觀察　息除三垢滅諸冥
淨開智眼利世間　佛日妙光笑何爲
佛知三有世間意　徧照一切天人心
大仙慈眼視衆生　今何大仙現微笑

寂慧菩薩說伽陀已爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言今此金剛手菩薩大祕密主於此賢劫諸佛如來應供正等正覺所持金剛杵作供養事以利益心守護正法今於我此祕密法中廣大施作普爲無量一切衆生成熟最上菩提善根於此賢劫乃至最後樓至如來法中隱沒即於極樂世界阿閦如來佛刹中生而彼世界阿閦如來爲彼諸菩薩宣說祕密一百八印時金剛手菩薩大祕密主聞其所說不假加行解入義趣如理如實隨順所行其後復於無量無數諸如來所親近恭敬尊重供養彼彼佛所皆修梵行護持正法廣爲無量俱胝那庾多百千衆生成熟阿耨多羅三藐三菩提法而後復過殑伽沙數劫中圓滿菩提分法而乃得成阿耨多羅三藐三菩提果號金剛步如來應供正等正覺出現於世明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名普淨劫名清淨

寂慧而彼普淨世界金剛步如來刹土之中安隱豐樂嚴淨可觀天人熾盛菩薩廣多七寶具足勝妙莊嚴七寶所謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中周徧盈積可八步量地平如掌柔輭復如迦左隣尼具諸樂觸建妙旛幢寶繩交絡天妙寶華處處垂下最上精妙衆香氛馥空中自然奏諸音樂無諸惡趣及衆險難如兜率天最勝受用又彼世界隨意所思宮殿舍宇園林樓閣飲食衣服衆莊嚴具皆悉具足隨諸所用皆

與天人受用無異受諸天人具大信解深信佛智又彼世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名字彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼金剛步如來廣多百千菩薩眷屬又彼世界不壞律儀不減壽命不破戒行不失正見亦無顛狂聾瘂跛傴謇吃獷惡鬪競缺減諸根等者一切皆具二十八種天人勝相而爲莊嚴彼佛如來壽八中劫亦無天人中間夭逝寂慧當知彼金剛步如來具如是等及餘無量勝功德事彼佛世尊隨欲說法即放光明彼諸衆生見是光已即知如來宣說妙法若衆生互起思念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼佛神通智力所加持故尋至佛所或有以自神力至佛所者即時天人大衆咸來集會時彼世尊踊身空中高百千多羅樹時四大洲悉見如來廣大身相又十方世界悉聞震發顯是如來清淨妙音一切衆生聞者適悅又復如來爲諸菩薩說正法時無一衆生於其如來宣說之法有所違背彼諸衆生皆悉利根開明知解又彼世界而無王者唯佛世尊金剛步如來最上法王又彼世界一切衆生無我無執復次寂慧又彼金剛步如來於彼剎中諸天人所欲行乞食彼時若天若人即見如來聖像住在其前執持應器彼諸天人見聖像已各欲奉上如來清淨飲食及隨意樂所欲方處座卧之具百味食等皆悉嚴備彼佛知時隨受所施佛受施已即出其舍還復如來所止僧坊諸菩薩衆亦復隨應入三摩地寂慧當知彼佛如來所住世界具如是等及餘無量勝功德事是故名爲普淨世界

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

金剛手菩薩大秘密主授記品第十六之二

爾時世尊爲金剛手菩薩大秘密主當授記時會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生彼普淨世界金剛步如來剎土之中爾時金剛手菩薩大秘密主聞佛世尊與授記已心生慶快踊躍歡喜即以金剛杵擲虛空中當其戲擲金剛杵時而此三千大千世界六種震動天雨衆華鼓奏音樂復於一切衆會右手自然皆出種種妙色最上華蘡爾時金剛手菩薩大秘密主即於佛前合掌諦誠說伽陀曰

廣博大法王　無盡妙法藏　欲爲利世間
善分別諸法　已於諸法中　捨除悋惜意
隨法依法修　善住我歸命　佛清淨大士
圓滿清淨行　功德王名稱　徧聞於三界
能於三世中　常持無盡智　平等善所行
項禮無障礙　月光極圓淨　徧淨復清淨
日光極光明　妙光勝光聚　梵音極妙音
淨音深妙響　三寶勝金光　故我今項禮
常現淨妙身　亦無身繫屬　常說妙語言
離語言分別　雖爲大法師　不生於法想
解脫諸衆生　而無衆生想　世間何所作
能報佛大恩　功德勝利中　唯出家能報

諸開佛教授　無異法可轉　隨所授法門
眞修如理作

爾時金剛手菩薩大祕密主幷餘一切在會大衆各以所持衆妙華鬘散於佛上以佛威神力故所散華鬘即時普徧此三千大千世界皆現衆妙華鬘莊嚴周帀盈積可八步量

無二無說品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言祕密主世尊如來授仁者記邪金剛手言善男子佛授我記如夢自性寂慧言今汝授記有何所得金剛手言無所得故而我得記寂慧言何法無所得金剛手言我人衆生壽者悉無所得彼蘊處界亦無所得乃至若善不善有罪無罪有漏無漏世間出世間有爲無爲若染若淨生死涅槃皆無所得寂慧言若法無所得云何是中有授記乎金剛手言由無所得故即於是中以通達智而乃授記寂慧言智何有二而可覩邪金剛手言若有二可覩即無授記可得然以彼智無二可覩是故諸菩薩於無二智中如是授記寂慧言若智無二可覩者復云何有能記所記邪金剛手言若能記若所記以平等性於無二際中悉無所得寂慧言祕密主無二際中云何有記金剛手言若彼際如是即是無二際即於彼際中故如是授記寂慧言何名爲際復於何處而得授記金剛手言我際處授記衆生際處壽者際處人際處授記寂慧言且我際處復在何處金剛手言我際處者即是如來解脫際處寂慧言如來解脫際處而在何處金剛手言如來解脫際處在無明有愛際處寂慧言無明有愛際處復在何處金剛手言在畢竟無生無起際處寂慧言畢竟無生無起際復在何處金剛手言在無表了處寂慧言若無表了有何開示金剛手言若有開示即非無了寂慧言云何無開示金剛手言諸有所表悉無開示寂慧言若無開示何有教令金剛手言若有教令即無開示若無開示即無教令寂慧言云何得教令金剛手言雖有表了即無所受寂慧言云何表了而無所受金剛手言若不著文字即無所受寂慧言云何不著文字金剛手言謂隨順義寂慧言此復云何是隨順義金剛手言謂即於義而無所見寂慧言云何於無所見邪金剛手言若義非義悉於是中求不可得寂慧言若於義非義求不可得者即何所求邪金剛手言由於義非義求不可得故即無法可求寂慧言若無法可求者即於一切悉無求邪金剛手言此中無有少法可求何以故以無法可求故法即無法寂慧此中何者名爲法邪金剛手言若法之聲尚不可得是中復何而有法邪善男子如是應知若言法若謂於文字不著不行是說言一切諸法無言無說善男子若有八言有所說者彼即非說以非說故彼即無法亦非如理寂慧言祕密主若爾者豈非如來諸所說法亦非說邪金剛手言寂慧豈非我先曾爲汝說世尊如來不說一字以無說故如來即以神通願力隨衆生意示有所說寂慧言設有說者何過失邪金剛手言有所說者語業過失寂慧言彼語業者復何過失金剛手言文字思惟取著

過失寂慧言此復何能離過失邪　手言
一切法中若有所說若無所說悉無少法而
可表了無表了故即離過失又復於已無所
開示亦離過失寂慧言其過失者何為根本
金剛手言彼過失者取為根本寂慧言取執
為本金剛手言執著為本寂慧言執著孰為
本金剛手言虛妄分別為本寂慧言虛妄分
別孰為本金剛手言增上所緣見為本寂慧
言增上所緣見孰為本金剛手言色聲香味
觸法即是增上所緣根本寂慧言云何無所
緣金剛手言愛不相續即無所緣寂慧當知
如佛所說一切法中若斷於愛即無所緣金
剛手菩薩大祕密主說是法時會中有五百
苾芻得心解脫二百菩薩得無生法忍

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

音釋

獷 古猛切惡也　跛 補火切足偏廢也　傴 於語切僂也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五　六同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉　詔譯

入曠野大城受食品第十八

爾時金剛手菩薩大祕密主滿所思念得授
記已安慰其心生大歡喜踊躍慶快前白佛
言世尊我今勸請世尊降赴我所居止祕密
宮中微伸供養期滿七日并請菩薩聲聞大
衆願佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野大
城中有多夜叉羅刹鳩盤荼必舍左乾闥婆
摩睺羅伽等異類衆生悉住於彼令彼等衆
得見佛已於長夜中利益安樂息除獷戾恚
惡之心復令四大天王諸眷屬等於長夜中
獲大利益安隱而住若佛世尊悲愍我故降
赴我宮菩薩聲聞隨受微供使令無量諸衆
生類增長善根復令我等圓滿意樂佛即默
然而受其請爾時金剛手菩薩大祕密主知
佛世尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即時
頭面頂禮佛足右繞七帀速離佛會還復所
止曠野大城時金剛手菩薩大祕密主至自
宮已乃起思念我今如何施設供養復依何
等境界莊嚴而為嚴飾令欲色界諸天子衆
起希有心復令十方世界所來集會大菩薩
衆咸生歡喜我亦於佛廣大施作妙供養事
作是念已即自記憶往昔一時佛於夜分入
三摩地其名寂靜不思議廣大所行我亦隨
佛即入是定東方去此過殑伽沙數等佛刹
土已到一世界名無邊功德寶莊嚴彼有如
來號莊嚴王其佛刹中化主世尊為十千菩
薩授菩提記我於爾時見彼佛刹不可思議
天人莊嚴起勝一切妙莊嚴事我宜依彼無
邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而為嚴飾當
為世尊作供養事爾時金剛手菩薩大祕密
王即入大莊嚴王三摩地於是三摩地中如
實觀覩彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙
莊嚴等事如其所覩即運神力於此曠野大
城中施設莊嚴與彼無異而彼無邊功德寶
莊嚴世界者東西南北縱廣正等六十四由
旬以青瑠璃而為其地帝青大寶作其墻界
垂珠華瓔衆寶嚴飾閻浮檀金而為蓮華衆

寳枝葉衆寳瓔珞間錯垂布復有無數天妙寳衣復有無數珠瓔嚴飾復有無數殊妙繒綵垂以無數妙寳華鬘燒香塗香衆妙寳瓶亦復無數周帀徧數種種色華人所覩者殊妙悅意若身若心歡喜調暢出現無邊功德寳聚復現無量色相莊嚴又有廣多百千莊嚴妙師子座寳机承足寳繩交絡寳華莊嚴垂眞珠網周帀盈積可八步量又復布設無數天衣空中復有寳網垂覆如是種種妙莊嚴事於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞又復嚴辦百味精珍上妙飲食又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中一一師子座空中自然有妙寳蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆相具足爾時金剛手菩薩大祕密主於其定中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師子座已從定而起過於夜分至明旦時嚴辦最上清淨食已深心清淨將欲供養世尊如來菩薩大衆爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即告四大天王言諸仁者汝等當知我今請佛幷大菩薩諸聲聞衆降我所止祕密宮中期滿七日微伸供養以佛世尊悲愍我故而受我請汝等各有力能廣多眷屬於七晝夜中勿生放逸勿起亂心亦復且止諸餘作事專一精勤供養於佛乃至此曠野大城所止一切夜叉羅刹必隸多鳩盤茶必舍左乾闥婆摩睺羅伽等幷餘所住諸衆生類以我教勑悉告語之衆等應知金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城期滿七日作供養事汝等宜應攝諸恚惡發清淨心復起廣大歡喜之意嚴供世尊聽受正法爾時金剛手菩薩大祕密主即告長子金剛軍言賢若汝今宜應以自神力往彼梵界自梵衆天至色究竟天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此是時大祕密主長子金剛軍受父教令即如其命爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言賢者汝今宜應以自神力往地居天至空居天謂四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此是時次子妙臂受父教令即如其命爾時於刹那間即有廣多無數百千欲界天子色界天子周帀充滿百千由旬之量塡塞空中爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即爲世尊敷設臥具妙嚴飾已右膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙伽陀而伸勸請

善來最勝人中尊　善來人中無上士
人中增勝願降臨　佛大牟尼時已至
善來最勝二足尊　善來二足尊最上
二足尊勝願降臨　佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒王　精進定水常增長
如蜂採華衆所歸　寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦　以慈悲眼徧觀察
常能震吼無我音　佛大師子願來降
戒爲根本念爲莖　覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓　佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博　湛然定水徧清涼

衆行圓明大導師　佛功德海願來降
大悲所成吉祥體　大慧光明廣莊嚴
蓮華開覺衆所歸　佛日光明願來降
正語震伏諸邪論　解脫藥樹救沉痾
小根群鹿悉開明　佛大山王願來降

爾時世尊受金剛手菩薩大祕密主至誠勸請知時已至即告苾芻衆言汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請期滿七日作供養事善哉行矣今正是時付囑守護僧坊之者今此衆中諸有已得神通之者菩薩聲聞各各隨應以自神力游空而往若復未具神力之者應當隨入如來清淨大圓光中游空而往爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現菩薩聲聞恭敬圍繞放大光明普徧照耀天人天女導前從後歌詠稱讚奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙寶華於佛剎中廣現種種佛大威力佛大神通佛大施作佛大變化佛大吉祥佛大勝光佛大威儀佛大游戲等相游空自在往詣於彼曠野大城是時世尊處虛空中猶如鵝王進止安詳自在時行彼欲色界諸天子衆遙見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在咸生歡喜適悅慶快又如日輪初出清淨可愛如圓滿月瑩潔光明衆星圍繞如帝釋天主天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞天衆見已即起清淨希有之心各持種種天妙香華供養於佛所謂天優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華摩訶波利質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華可愛華大可愛華輪華大輪華陸生諸華及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者及焰光華光味華徧香華常香華常開華悅目華此如是等并餘無量勝妙香華徧散佛上又復安立殊妙旛幢奏以百千殊妙音樂爾時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂衆莊嚴事於須臾頃即至曠野大城而先暫適毗沙門天王宮佛及菩薩聲聞大衆從空而下至彼宮中爾時大地普徧震動而復柔軟殊妙可愛亦不嬈惱一切衆生爾時四大天王知佛世尊已至曠野大城之中各從所守方分與諸眷屬持以種種殊妙香華速來佛所時四天王到已頭面頂禮佛足即以所持殊妙香華散佛上而伸供養合掌諦誠退住一面彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住佛即略為四天王等眷屬衆會宣說法要是時會中即有十千夜叉羅剎龍乾闥婆鳩盤茶等覩佛勝相悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼四大天王宮嬪眷屬中有十千天女發阿耨多羅三藐三菩提心爾時金剛手菩薩大祕密主與自眷屬各各持以如無邊功德莊嚴世界之中殊妙香華塗香末香寶幢旛蓋鼓吹歌音作諸妓樂速詣毗沙門天王宮中佛世尊所到已頭面頂禮佛足右繞七帀即以所持妙香華等諸供養具嚴潔諦誠供養世尊諸眷屬等奏妙音樂嚴奏而恭歸命頂禮迎導世尊并諸菩薩聲聞大衆入自宮中到已如次請各就座爾時世尊處彼殊妙種種莊嚴獅子之座并諸菩薩聲聞衆亦各就座爾時金剛手菩薩大祕密主即告帝釋梵王護世天等并餘一切諸天子言

汝等宜應各務精勤隨喜成辦嚴供世尊當令汝等增長施福爾時諸天子衆見是最勝境界殊妙莊嚴獅子座已生希有心咸作是言此之勝相何力致邪為佛世尊威神力邪為金剛手大祕密主威神力邪即聞空中有聲告言諸仁者此是大祕密主威神所致東方去此過殑伽沙數等佛土已有世界名無邊功德寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事以大祕密主威神力故令此宮中同彼世界勝莊嚴相爾時世尊安處勝妙獅子座已即時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤茶乾闥婆摩睺羅伽等衆皆悉來詣佛世尊所頭面著地頂禮佛足合掌虔恭退住一面爾時金剛手菩薩大祕密主即告四大王并餘一切諸衆會言汝等宜應咸來助我同發至誠嚴以清淨殊妙飲食喜上世尊使令汝等獲大利益爾時金剛手菩薩大祕密主即與眷屬衆會自手清潔嚴辦最上百味精珍菩薩深心清淨如來所應供養發最勝心奉上世尊并諸菩薩聲聞大衆悉令充足飯食事訖而復奉上清淨香水盥手滌器乃於佛前退坐聽法是時曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍左等各各諦誠瞻仰世尊合掌虔恭歸命頂禮

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

護世品第十九

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法作是白言惟願世尊為未發菩提心衆生隨宜說法令入法理即當發起大菩提心住不退轉又此夜叉羅刹必舍左乾闥婆隱密神摩睺羅伽等諸衆會令彼長夜利益安樂善行相應獲得勝中最勝高顯而不減失諸善法分爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸衆會言諸仁者汝等諦聽極善作意我今宣說為令一切悉入法理諸修善行善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善法分而不壞失于是金剛手菩薩大祕密主等諸衆會一心善聽佛告大衆諸仁者若善男子善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法善捨無悋手出無盡善樂積集施作福行捨心具足於布施中樂行平等無障礙心無濁染心信有業報離諸分別疑惑猶豫善惡業果而不壞失如是知已於命緣等不應作者而悉不作不殺生不偷盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋不邪見於此十善業道堅持積集於其十種不善業道捨而不作普行淨信與沙門婆羅門及有戒有德者正道法中同修淨行於諸善法多聞勤行深固作意善行相應寂靜調伏常悅愛語攝伏他論修善離惡無高無下無毀無譽隨起正念住等引心閉三有門息滅諸病離諸重擔超越疑惑出離諸有如是知者即於諸

佛及聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識所
隨其所應親近恭敬承事尊奉彼等善知識
所聽受正法示教利喜謂說布施感大富果
持戒生天多聞大慧淨觀不亂此行布施即
是布施報此行慳悋即是慳悋報此持戒即
是持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱即是
忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此精進即是精
進報此懈怠即是懈怠報此禪定即是禪定
報此散亂即是散亂報此勝慧即是勝慧報
此惡慧即是惡慧報此身善作即是身善作
報此身惡作即是身惡作報此語善作即是
語善作報此語惡作即是語惡作報此意善
作即是意善作報此意惡作即是意惡作報
此是善此是不善此應作此不應作此業作
已於長夜中得利益安樂善行相應此業作
已於長夜中無利苦惱得不善行相應如是
等法於善知識所聞其所說示教利喜又復
觀察知是法器即爲宣說甚深之法謂空無
相無願加行等法復說無生無起無我無人
無衆生無壽者甚深緣起之法此法是有此

即有得此法是無此即無得此法若有此即
是生此法若無此即是滅此是無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此
即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即
識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處
滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即
取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死
憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅此等諸法
若生若滅於勝義諦中無有少法可得何以
故一切法緣生故無主宰無作者無受者因
緣故轉然於是中無法可轉亦非無轉亦無
異法隨轉和合施設三界但以煩惱業轉故
有施設愚迷之者於不實法中觀以爲實智
者應知無有少法作者可得以作者不可得
故無法可轉亦非無轉如是所說甚深之法
若能聞已不生疑惑是人即入一切法無障
礙性不著色受想行識不著眼色耳聲鼻香
舌味身觸意法眼識乃至意識信一切法自

性本空信一切法自性本離諸仁者彼信不
退菩薩信是法故即不滅失見佛聞法承事淨
淨衆在在所生常得見佛聽受正法承事淨
衆常生有佛世時隨彼生已發起精進勤求
善法以精進故於白衣舍無義利事謂妻子
男女奴婢眷屬及所作用而悉棄捨及盛年
戲樂不生愛著起賢善心願於諸佛世尊清
淨教中正信出家得出家已近善知識與善
知識同登善道而能獲得諸善意樂聽聞善
法隨所聞已眞實修行不以語飾勝慧具足
發起精進勤求多聞隨所聞法爲他廣說無
所希求所得名聞利養無愛著心以如實語
爲他說法隨聞隨住亦然如實爲他說法使
聽法者獲得大慈於一切衆生起大悲心於
彼多聞而不厭捨於身命緣少欲喜足寂靜
圓滿增長善行樂閑寂處隨所聞法審觀其
義於諸義理攝而無散不著於文歸趣實義
普爲一切天人世間非但爲己勤修勝行廣
爲衆生勤求無上最勝之智令他衆生於佛
智中得不放逸此復云何名不放逸所謂最

初調攝諸根見眼色等不取於相不著相好諸色境中於味於染如實知故常求出離耳聲鼻香舌味身觸意法亦然智了知已不取於相不著相好於味於染如實知故常求出離此名不放逸復次不放逸者能於自心善調伏已亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善息除法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而不行貪瞋癡等諸不善根亦悉不行復能制止身語意業諸不善行不深固作意而亦不起以要言之一切罪不善法皆悉斷除此名不放逸諸仁者此如是等不放逸法菩薩勤行即得淨信而不放逸大祕密主汝等當知信之一法廣多清淨即能當時專求善法若具信精特伽羅於他世中離惡趣怖亦復不墮諸惡作心而常獲得衆聖稱讚復次大祕密主住法行人即能復得正法善趣常樂見佛安住聖道得大自在得自在已復令他人普皆圓滿自在之法住菩提心得如來智大祕密主若人欲得最勝妙樂應當畢竟善修正行修涅槃法大祕密主今此衆會皆承宿善根力

故來集此善修正行於諸善根不不減失云何善根得不減失謂修不放逸行是故若天若人所有善根皆不減失何以故彼不放逸心善護諸境故能離一切貪愛欲染近習法愛即能制止欲瞋害尋復能息除不深固作意諸不善法離貪瞋癡於身語意麁重過失而悉止息乃至一切諸善法分若有減失皆悉不行此名不放逸若人信解不放逸法即能隨順諸精進事以精進不放逸故是人乃能積集修作淨信功德由修淨信及不放逸精進法故即能修作正念正知以正念正知故即於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者即能勤修深固之法大祕密主菩薩若於深固法中得解脫者即於有於無如實能知此中云何是有云何是無謂正修聖解脫法此即是有若不正修聖解脫法此即是無若有業有報此即是有若無業無報此即是無若世俗諦中眼耳鼻舌身意此即是有勝義諦中眼耳鼻舌身意此即是無菩薩於大菩提發起精進即有於

大菩提懈怠即無顛倒所起五蘊即有無因所起之法即無色是無常是苦是壞滅法即有色是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無受想行識是無常是苦是壞滅法即有受想行識是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無無明緣行即有不實無明行即無行緣識即有不實行識即無識緣名色即有不實識名色即無名色緣六處即有不實名色六處即無六處緣觸即有不實六處觸即無觸緣受即有不實觸受即無受緣愛即有不實受愛即無愛緣取即有不實愛取即無取緣有即有不實取有即無有緣生即有不實生有即無生緣老死憂悲苦惱即有不實生老死憂悲苦惱即無布施得大富即有布施感貧窮即無持戒生天即有持戒墮惡趣即無多聞具大慧即有多聞成染慧即無禪觀不散亂即有禪觀散亂即無不深固作意生起煩惱即有深固作意生起煩惱即無不起增上慢人趣證涅槃即有增上慢人得佛授記即無於一切處通達空即有於內

執我即無以智勤行得解脫即有我慢相應出離者即無又若我人衆生壽者於不實五蘊中求其實法即無復次大秘密主勤行不放逸深固作意菩薩於有於無如實了知世間一切智者許可如實知已雖行於有而不取著雖行於無亦不取著即能通達諸佛世尊所說實義復次大秘密主如來於一切法中總略而說有四法印何等為四一者諸行無常為諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故二者諸行是苦為諸天人計樂想者破樂想故三者諸法無我為彼執我諸外道等破其我想四者涅槃寂靜為諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即是畢竟無有常法增語此言苦者即是遠離願求增語此言無我者即是空相增語涅槃寂靜者即是無相作證增語大秘密主此如是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善法而不減失速能圓滿菩提分法爾時護世四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護世當以何法而能護世佛告四大天王言汝

諸仁者當修正法行即能護世其正法行者所謂十善何等為十一者不殺二者於自富樂而生喜足無其分量三者他妻室不起染污四者不破他衆五者不出惡言六者所言如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此十善法乃能護世復有八法而能護世何等為八一者如說能行二者於一切處尊重師長三者順行正道四者心意質直五者心常柔軟六者於一切衆生常起慈心七者不作諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等為六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是為第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是為第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是為第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識

同梵行者周普均平等同受用又復尊重愛樂意念是為第四利養和敬五者於戒修法無斷無缺圓具無濁所應受者不生貪取智所稱讚離諸譏毀以如是等淨戒之法與善知識同梵行者共所修持又復尊重愛樂意念是為第五戒修和敬六者於諸正見出離法中及勝決擇分隨何等法修其正行即當如應與善知識同梵行者共所修作又復尊重愛樂意念是為第六同見和敬諸仁者此六和法乃能護世復有四法而能護世何等為四一者不貪以不貪故不墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者如是四法乃能護世復有二法而能護世何等為二一者有慚二者有愧具足二法即能護世復有一法而能護世何等為一謂真實行以真實故即能護世又復善語又無諂曲此等一法皆能護世諸仁者如是等法汝等勤行即能護世自能護已復令他人亦能護世

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

干七

音釋

髮(莫班切) 盥(古玩切滌手也)

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七(第十八卷同)

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

夫來品第二十

爾時世尊即作是念我今宜應為此衆會宣說祕密大明章句令其衆會善根相應大菩提法久住世間作是念已即告金剛手菩薩大祕密主言我昔曾於阿波邏羅龍王宮中及大菩提場初成道時以利益心攝受世間我時宣說大明章句汝能記念耶金剛手菩薩白佛言世尊我能記念佛言祕密主汝今說彼大明章句是時金剛手菩薩大祕密主從座而起前詣佛所胡跪合掌頂禮佛足即說祕密大明章句曰

怛鈋佗(引一)賀虎羅(引二)虎羅嚩帝(引三)虎賀囉拏(引四)薩吳(引)拏(引五)左左左左左(六)你布拏(引七)芻怛剎多(引八)剎野剎夜(引九)多(引)剎野薩摩(引十)設末你葛囉(引十一)賀盧(十二)賀盧嚩帝(十三)尸羅嚩帝(十四)緊阿(引)尾設野帝(十五)你薩囉尼(引十六)惹惹(十七)惹惹末帝(十八)阿嚩吒(引十九)你嚩吒(引二十)嚩栗多(二合引)奴娑(引)哩尼(引二十一)部(引)多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十二)呼(引)祢嚩多(引)奴塞蜜哩(三合)帝(二十三)呼(引)那(引)誐(引)喃(引二十四)藥乂(引)攃(引二十五)獄馱哩嚩(二合引)攃(引二十六)摩呼(引)囉誐(引)攃(引二十七)沙悉底(二合)哩娑(二合)嚩都(引)薩哩嚩(二合)薩埵(引)喃(引二十八)尾計嚩都(引)摩訶(引)鉢哩嚩(二合)多(引二十九)三咩他旦(引)馱囉尼(引三十)誐哩惹(二合引)都(引)三毋捺囉(二合)尾誐壹帝(三十一)

金剛手菩薩大祕密主說是祕密章句時一切魔宮皆悉振動大地傾搖大海騰涌一切衆會皆悉戰怖咸詣佛所頂禮求救是時世尊復以一足按地大千世界皆悉動搖時諸衆會仰向佛所作是白言救我世尊救我善逝我等一切驚怖戰掉佛言勿怖勿怖此是諸佛大明章句威神境界能使大地振動大海騰涌日住虛空亦復動搖爾時世尊即為金剛手菩薩及諸衆會如其所應略說法要是時會中有八萬人發大菩提心有無量人住有學地爾時金剛手菩薩大祕密主長子金剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言世尊

菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛言善男子菩薩若能具修十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何等爲十一者常行無礙大慈二者常起無倦大悲三者精進辦諸事業四者善修空三摩地五者現前通達勝慧六者於一切處皆善通達七者能以妙智清淨三世八者以無礙方便觀實業報九者雖了知空而植衆德本十者如其所說自性清淨而善入聖道菩薩若具如是十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉金剛軍復白佛言世尊菩薩當修何法於佛不思議門聞已安然不生驚怖佛言善男子菩薩當修八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖何等爲八一者增長勝慧二者增長妙智三者常爲善友之所攝受四者具大信解五者善達如幻無生之法六者信解無常之法七者心行平等猶如虛空八者於諸法中善知障礙所起之相菩薩若具如是八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖金剛軍復白佛言菩薩當修何法即能於諸所作而得自在佛言善男子菩薩當修四法即能於諸所作而得自在何等爲四一者善修現前無滅之法具五神通二者善觀勝解脫門具四禪定三者超勝梵世具四梵行四者以方便慧於一切處善修無生菩薩若具如是四法即能於諸佛所作而得自在金剛軍復白佛言菩薩有幾種法門佛言善男子菩薩有四種法門何等爲四一者智門善入一切衆生根性二者慧門能善分別宣說句義三者陀羅尼門善入一切言音總持四者無礙辯門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾種力佛言善男子菩薩有九種力何等爲九一者定力大悲起故二者精進力不退轉故三者多聞力勝慧生故四者信解力圓滿解脫故五者修習力離散亂故六者忍力善護衆生故七者菩提心力降伏諸魔故八者大悲力成熟衆生故九者無生忍力圓滿十力故如是名爲菩薩九力當佛世尊說是法時彼長子金剛軍得無生法忍證是忍已復白佛言惟願世尊威神建立令此正法於金剛手菩薩大祕密主宮中而得久住使彼具法器衆生獲得聞慧光明照燭乃至如來般涅槃後於閻浮提中廣令流布使不隱沒爾時世尊受金剛軍勸請已即告金剛手菩薩大祕密主言祕密主汝今宜應宣說我於大菩提場初成道時護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆所有祕密大明章句建立加護令正法眼久住世間攝伏諸魔邪異外法爾時金剛手菩薩大祕密主承佛教勅從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮世尊說大明曰

怛𩕳佗一引 虎嚧二 虎羅三引 虎梨四 提引 哩五 訶引 哩引 底六 阿酤引 設羅剎曳七 左梨八 左羅嚩帝九 娑引 哩十 努哩十一 羼引 帝末利十二 翅彌十三 羼引 帝葛哩十四 剎彌十五 設彌十六 扇引 帝葛哩十七 虎呼十八引 阿梨十九 詰詰哩二十 珂哩二十一 阿引 尾設你二十二 囉娑二十三 囉娑你二十四 惹曳二十五 惹野嚩帝二十六 體哩二合 二十七 阿引 嚩哩帝二合 二十八 尾嚩哩帝二合 二十九 阿嚩哩多二合 你三十 捺引 底哩二合引 部引 多引 喃引

僧誐囉(二合)呬(引三十一)彌(三十二)捺摩三鉢你(三十三)帝(引)蘭拏(二合)多(引)囉叱(引三十四)部(引)莎焰莎悉帝(二合)祢尾毗踰(二合引三十五)那(引)倪毗踰(二合引三十六)藥葛毗踰(二合引三十七)巘馱哩尾(二合)毗踰(二合引三十八)藥乂西毗踰(二合引三十九)摩奴賒(引)摩奴試毗藥(二合四十)莎悉底(二合)哩嫛(二合)嚩都(引)薩捺(引)蘇大(四十一)

說是大明時一切山王皆悉振動大地傾搖大海騰涌所有一切邪異外法皆悉摧伏歸正法語善護一切正法寶藏一切天衆互相慶悅說伽陀曰

祕密大明宣說已　能令正法久住世
三千世界悉傾搖　求人中尊願救護
大師善說眞實語　普為衆會施無畏
威神建立此法門　能令正法久住世

爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日廣為無量一切衆生作利益已乃至曠野大城一切情品廣大周徧無不蒙益即離本宮還處空中菩薩聲聞人天恭敬圍繞復有無數百千夜叉羅剎阿脩羅迦樓羅等前後導從梵王帝釋護世天等布光明網奏妙音樂雨衆異華時諸剎土皆悉振動以佛成德神通勢力加持神變及威儀事譬如鵝王遊戲自在漸次還詣鷲峯山中金剛手菩薩大祕密主以佛威神而隨佛後

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

勇力菩薩先行品第二十一

爾時世尊與諸菩薩聲聞大衆遊止鷲峯山中於日後分離本住處為諸大衆隨宜說法時阿闍世王知佛世尊已復山中宮嬪眷屬并王舍城中六萬人衆各持種種上妙香華塗香末香等諸供養出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所到已頭面頂禮佛足各住一面時阿闍世王前白佛言世尊我諸所作隨宜安處我子來白父王當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟今已還復鷲峯山中我乃思念希有世尊佛於一切衆生大悲隨轉於衆生聚中無一衆生如來世尊起厭捨者於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來此實為衆生成熟利益世尊彼金剛手菩薩大祕密主甚為希有具大威力能善宣說如來法律生大歡喜而金剛手者往昔曾於何佛如來應供正等正覺所植種德本乃能成辦如是辯才佛告阿闍世王言大王當知彼不種善根衆生於如是事極難信解而彼決定種善根者乃能於此生其信解大王假使十方如殑伽沙數等諸世界尚能算數知其邊際彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才假使諸佛世尊而亦不能算其邊際以是緣故大王當知昔因緣者我念過去阿僧祇劫復過於前廣大無量不思議劫時有如來應供正等正覺出現世間號曰多聞明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名極嚴

劫名無毀時彼世尊爲彼清淨大菩薩衆宣說正法彼佛告言諸善男子汝等當知若有菩薩能發大精進者即於身命而悉棄捨時彼會中有一菩薩名曰勇力前白佛言如是世尊如是善逝如佛所言若有菩薩發精進者即於身命而悉棄捨如我解佛所說義菩薩若生懈怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故能發精進諸菩薩者於生死中不起猒倦之意而彼菩薩於生死中常當稱讃不樂涅槃但爲成熟諸衆生故世尊菩薩勤行爲利衆生故具精進信解於生死中自得其樂不樂涅槃之樂所以者何菩薩爲利諸衆生故隨其所應諸有施作亦隨所應皆獲其樂若住涅槃而何能作是故諸菩薩於生死境界中自得其樂而即不取涅槃境界世尊菩薩於生死境界中所得樂者謂即勤行利衆生故而常得見無量諸佛常聞無量清淨正法常能成熟無量衆生菩薩以住生死境界故即能隨入衆生境界而於涅槃境界之中不著捨行菩薩住生死境界者以怖墮於非境界中何以故非境界中不復能作利衆生事不能安住如來境界以不能住如來境界故不能長養一切衆生此中何名非境界邪所謂聲聞緣覺之地若樂住者即棄捨衆生不能成熟何以故聲聞緣覺境界是爲菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏生死若能攝受無量生死者惟除清淨大菩薩爾是故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼多聞如來讃勇力菩薩言善哉正士善說此語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮非境界中勇力菩薩白彼佛言云何是菩薩自境界邪彼佛答言善男子菩薩自境界者謂能攝受無量生死不生怖畏稱讃菩薩廣大勝行而不樂住聲聞緣覺之地以無礙智和合三界若損若益能善增長一切善根以增益智成衆德本而復能以盡智成就無盡福行雖觀無生而善成辦有生之法雖知無衆生而善成熟一切衆生雖知諸法離性而善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而以妙智於衆德本所作精進雖觀有爲法不實而於諸事業少求少作復能善爲一切衆生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法無猒雖離憒閙而從禪定所生不著禪味雖復覺了甚深之法而以妙智隨諸衆生種種行轉善說法要雖知無生以智善思普攝三有雖以智觀諸法皆空而善護所得之果雖觀聲聞緣覺境界而善求如來解脫輕安之法雖不猒捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界善男子此即是爲彼諸菩薩自境界門復次大王彼時勇力菩薩於彼多聞如來所聞說如是清淨境界法已生希有心白彼佛言希有世尊能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法如我解佛所說義即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門譬如虛空一切色像境界普照無著一切色像亦無障礙虛空境界亦無障礙具善巧方便菩薩亦復如是現前覺了彼一切法自境界故又如虛空普照一切色像境界而無障礙所有一切毒樹藥

樹棘刺之樹華果香樹彼等一切生長於空然彼虛空無染無淨無違無順具善巧方便菩薩亦復如是從慧出生彼一切法自境界門謂異生法有學法無學法緣覺法菩薩法如來法等何以故彼一切法現所證故又如世間草木叢林而火不能為其作護何以故火若上騰悉皆燒爇極熾焰故菩薩亦復如是於一切法自境界中慧光發明極炎熾故又如金剛堅固之身火不能燒刀不能斷毒不能中他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞習非緣覺習非一切眾生諸煩惱習而能染故菩薩隨諸習染悉以勤行增上慧力咸開曉故又如水清摩尼寶珠而能清彼諸濁水故菩薩亦復如是以勝慧寶普能清淨一切眾生諸煩惱垢又如有藥名曰離毒不與一切惡毒同處而能息除一切毒故菩薩亦復如是具方便慧力故不與一切眾生煩惱及自煩惱而共同處復能止息一切眾生諸煩惱毒此如是等皆是一切法自境界門大王當知彼勇力菩薩說是法時有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍大王當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者豈異人乎即此會中金剛手菩薩大祕密主是此大士者能於彼時被堅固精進之鎧於多佛所親近恭敬深種善根

阿闍世王問答品第二十二之一

爾時阿闍世王即起是念此金剛手菩薩大祕密主右手所持大金剛杵幾何輕重而祕密主有大力勢能善執持時金剛手菩薩大祕密主知其所念即告阿闍世王言大王當知此金剛杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕亦重金剛手言為欲調伏憍慢貢高諸眾生故此杵即重為示無慢正直諸眾生故此杵即輕時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之于地當置地時以神力故三千大千世界六種振動即告阿闍世王言大王汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不能動搖一毛端量即生希有尊重之心前詣佛所合掌白佛言世尊我昔曾於戰陣之所取被甲大象一手執持舉擲于遠此金剛杵其量微小我今竭自力勢不能動搖況復舉邪以何緣故其事如是佛言大王無自惱心此金剛杵至極重故時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸迦今宜舉此地中所置大金剛杵時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵盡竭其力不能動搖即生希有尊重之心前詣佛所而白佛言世尊我若與彼阿脩羅王鬪戰之時我力堅勝勇銳無敵右手取彼毗摩質多羅阿脩羅王所有大車量廣七百由旬我時執持如迅風行此金剛杵竭自勢力不能動搖豈非世尊廣大威神所制止邪佛言憍尸迦此亦非我神力所制但為彼金剛杵至極重故憍尸迦於汝意云何須彌山王至極重邪天主白佛言須彌山王至極重邪喻所不及佛言天王此金剛杵金剛所成重復過彼須彌山王而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃以其金剛大力勢故爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言佛說尊者於聲聞眾中神通第一願今尊者

舉此地中大金剛杵尊者大目乾連即自思念我若於此人天大衆之前不能舉動此金剛杵豈非於我生慢心邪作是念已運自神力方欲前舉彼金剛杵即時三千大千世界六種振動海水騰涌大地普皆怖畏振擊唯金剛杵不動不搖是時尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足作是白言佛說我於聲聞衆中神通第一具大威神名稱力勢能以四大海水置於掌中亦能轉此三千大千世界猶如有人以一金錢轉於指端又能空中止其日月制彼威光不令轉動又能取彼須彌山王擲過梵世又能調伏難陀烏波難陀二大龍王又能於彼陽焰世界周行乞食此金剛杵其量微小然我亦復不能動搖世尊豈非我今神力減邪佛言大目乾連非汝神力有所減少但爲菩薩威力加持一切聲聞緣覺悉不能動況餘衆生又目乾連假使殑伽沙數諸佛刹中所有須彌山王悉能振動唯金剛杵隨置地方不能動搖目乾連白佛言世尊金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛杵誠哉希有佛言大目乾連假使三千大千世界諸須彌山尚能合入一須彌山悉能動搖此金剛杵而不能動爾時尊者大目乾連生希有心前白佛言希有世尊此金剛手菩薩大祕密主具大力勢善能持彼大金剛杵此大祕密主爲即父母所生力邪爲神力邪佛言大目乾連父母所生之力隨所入處皆有分量而諸菩薩神通力者無盡無限我若開示使天人世間咸生迷惑爾時世尊普徧觀察諸衆會已告金剛手菩薩大祕密主言汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵時金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千世界已即以左手舉取其杵戲擲空中旋繞七帀杵旋空已即時接置安右手中一切衆會生希有心合掌頂禮大祕密主咸作是言希有祕密主能具如是廣大力勢善持最勝大金剛杵普願一切衆生皆悉獲得如是勝力時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修十法獲得勝力何等爲十一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增憍心三者於彼劣弱衆生起慈念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲除重檐菩薩若具足如是十法即能獲得如是最勝之力

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

音釋

鞾 字也切　齾 語蹇切　嚂 力淡切　咩 建切　羼 初限切

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九 二第

十同
卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊菩薩當修幾法
獲得自在之法趣向自在佛言大王菩薩當
修八法即得自在之法趣向自在何等爲八
一者出美善語心意質直二者心常柔軟三
者心善愛樂四者心常平正五者無諂六者
無誑七者不嫉八者心常調暢菩薩若具如
是八法即得自在之法趣向自在阿闍世王
復白佛言菩薩當修幾法能於自在中住佛
言大王菩薩當修四法能於自在中住何等
爲四一者若生人間願爲轉輪聖王值佛出
世二者願爲帝釋值佛出世三者願爲娑婆
界主大梵天王值佛出世四者願爲豪勝長
者值佛出世菩薩若具如是四法能於自在
中住阿闍世王白佛言世尊淨信以何爲畢
竟佛言大王善知識爲畢竟王言多聞何爲
畢竟佛言多聞慧爲畢竟王言布施何爲畢
竟佛言大富爲畢竟王言持戒何爲畢竟佛
言持戒能生善趣而爲畢竟王言忍辱何爲
畢竟佛言忍辱隨護諸生而爲畢竟王言精
進何爲畢竟佛言精進善能圓滿一切佛法
而爲畢竟王言禪定何爲畢竟佛言禪定近
寂爲畢竟王言勝慧何爲畢竟佛言勝慧息
諸煩惱而爲畢竟王言聽法何爲畢竟佛言
聽法斷諸疑惑而爲畢竟王言問法何爲畢
竟佛言問法離諸雜說而爲畢竟王言居處
閑寂何爲畢竟佛言居處閑寂得禪定神通
而爲畢竟王言觀想何爲畢竟佛言觀想離
念爲畢竟王言無常聲何爲畢竟佛言無常
聲離諸執著而爲畢竟王言苦聲何爲畢竟
佛言苦聲無取爲畢竟王言無我聲何爲畢
竟佛言無我聲滅我我所而爲畢竟王言寂
靜聲何爲畢竟佛言寂靜聲隨止爲畢竟王
言深固作意何爲畢竟佛言深固作意發起
正見而爲畢竟王言若身心離何爲畢竟佛
言離發起禪定神通而爲畢竟王言聖道何
爲畢竟佛言聖道現前三昧果而爲畢竟王
言信解何爲畢竟佛言信解解脫圓滿而爲
畢竟王言諸佛出世何爲畢竟佛言諸佛出
世成就一切菩提分法而爲畢竟王言如何
是佛出世佛言大王隨發菩提心即是佛出
世王言云何發菩提心佛言所謂大悲出生
王言云何大悲出生佛言謂即發起淨信王
言云何發起淨信佛言若發菩提心即是發
淨信王言當云何發彼菩提心佛言深心不
退轉是發菩提心王言云何是深心不退轉
佛言即是所起大悲王言云何能發大悲佛
言於一切衆生不生猒捨之心即是大悲王
言云何於衆生得不猒捨佛言所謂不著已
樂王言云何是不著已樂佛言謂於三寶常
不捨離王言云何能於三寶不捨離邪佛言
若能除去一切煩惱即於三寶而不捨離爾
時阿闍世王重復肅恭前白佛言希有世尊
希有善逝善說如來清淨法律如來能善施
設學處復能隨順諸佛世尊所說正法不壞
因果遠離斷常隨諸所說成辦事業善惡果
報俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是最上

廣大清淨教中誰人敢破復誰問難及生毀謗唯除不種善根諸罪業者世尊我昔不曾深種善根於佛勤孝不能出自血肉報佛深恩願佛今時威力加護令我一切煩惱一切罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童眞菩薩是善知識長夜利樂爲我息除諸有惡作法光照我我亦不能報彼深恩世尊大慈大善知識能爲我說普盡梵行最上正法

賢王天子品第二十三

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言如佛世尊化所化事汝祕密主可能隨作諸化事邪金剛手菩薩言今佛現前爲我作證所有殑伽沙數等諸佛如來諸有化事而我亦能隨佛施作所謂種種色相遊戲神通但以宿世深心清淨而爲畢竟爾時寂慧菩薩復白金剛手菩薩大祕密主言我今勸請大祕密主願以神力加持護念令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼正法所攝諸大士等得此正法墮於手中金剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已共加持何以故今此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出生若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言祕密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法何以故而此正法與一切法不相違故寂慧菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相違故即法相違而不復與生法相違若彼不相違是爲攝護正法者寂慧菩薩言彼攝護正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言有善男子何以故世間衆生取著諸見有執空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼即世間相違又世間衆生尊現世法說正法者尊他世法彼即世間相違又世間衆生取蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與彼世間相違寂慧菩薩言大祕密主汝當云何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故法離故我衆生法離故過去離故未來離故現在離故過去未來現在不離故三世離故三世不離故諸佛離故諸佛不離故剎土離故剎土不離故法離故法不離故若能通達如是法者即能攝護正法爾時世尊讃金剛手菩薩大祕密主言善哉善哉大士汝善攝護正法若於一切法無執無取即能攝護正法若於一切法有相戲論無取無集乃至一切分別徧計悉無分別即能攝護正法爾時會中有一天子名曰賢王前白佛言世尊近上近寂是佛所說若如所說者即一切所緣皆悉寂止而無所觀以彼近寂不復和合發

生諸法雖法寂靜偏寂近寂而復住持如來正法亦不棄捨雖復住持然於一切法無所住持亦無棄捨當彼天子說是法時會中有千苾芻得心解脫有千大子得法眼淨爾時寂慧菩薩白賢王天子言云何得是辯才天子答言能斷一切習氣離語言道無所記說勝義諦中無法可取故得辯才寂慧菩薩言天子辯才云何出生天子言無辯才故離辯才故所以者何無辯才者此說即是無和合義離辯才者此說即是離戲論義復次善男子如所說故何有辯才可得若為他表了識即不轉若自表了識亦無住以如是故乃得辯才若於諸所緣以意表了者又無障礙法性之中而無所住故得辯才又一切法中智無所轉無有少法智可知解故得辯才又無住法中無出無入越諸染法故得辯才又一切法無生而生無滅而滅故得辯才爾時寂慧菩薩白佛言希有世尊此賢王天子具大辯才佛言寂慧此賢王天子從極樂世界阿閦佛剎中而來至此欲聽金剛手菩薩大秘密主宣說如來祕密正法又此天子已得隨入一切法相陀羅尼故於百劫中無所顧求自然獲得無礙辯才隨所宣說辯才無礙

總持功德讃說譬喻無盡品第二十四之一

爾時寂慧菩薩白佛言世尊云何名為隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧隨入法相者即是文字無盡隨入之智謂阿字門隨入一切法故又阿字者是即諸法初生後際又阿字者於一切處成辯事業隨起語業無所了知非無了知以阿字門隨入一切法故此說是名隨入法相陀羅尼門復次寂慧所言隨入者於一切處無有少法如微塵許可出可入無文字故從何所來復從何入中亦何住以其文字中無住故而即無出何方而去又以文字無和合故即無文字而可記說亦非無說無增無減以無文字故無有是法亦無非法而可分別以無文字故無法可生無法可滅無法可成無法可壞寂慧當知如是文字筭數即是心之筭數如心筭數即是一切法筭數如一切法筭數即非筭數何以故法無筭數可得故以無筭數法可筭數故即一切法筭數不可得如是即能隨入法相本來如是隨入無生若入無生亦復無起此即無有少法可入是故諸法無入而入寂慧若能如是入諸筭數即於辯才而不能斷何以故法性無斷故若如是通達即能隨應為他說法隨有所說現前作證由如是隨入諸法相故即是隨入衆生相以其隨入衆生相故即如所信解善說諸法寂慧得陀羅尼菩薩其心離垢意樂清淨正行潔白其心高勝所行善住妙慧最上而獲神通堅固圓滿不為魔軍之所破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結身有力勢心無疲倦辯才無盡演法無邊善說無際勝智無礙具深妙慧善說深法多聞如海住三摩地如須彌山所有衆會如師子王世法清淨如彼蓮華長養衆生如其大地息煩惱愛猶如大水成熟衆生猶如大火於一切衆生起平等心猶如妙月破煩惱癡暗猶如大日除煩惱怨如勇力者心善調伏猶如大龍高振法音如大雷吼普施法雨如澍大

而療治衆生諸煩惱病如大醫王作大法王如王自在善護世法如護世天善觀天人如帝釋天主心得自在具增上力猶如梵王無所繫著猶如飛鳥除諸憒鬧猶如猴鹿於一切衆生忍伏諸惡猶如慈母教授藝能開諸學門猶如慈父施諸法寶流注無盡如毗沙門大王得福莊嚴具諸相好人所樂觀見者歡喜具七珍財無貧乏苦攝諸無智稱讚智者具智慧故離諸過失善護諸天善護諸龍及夜叉等說法自在神通無礙了知一切衆生意樂隨入一切衆生根性聽法無厭不求一切名聞利養說法無悋無染著故具戒清淨無怨害故忍力清淨善能成辦諸事業故精進清淨得自在故禪定清淨潔白智故勝慧清淨梵行最上故具四無量善修出世靜慮等持成就無上菩提聖道以具如是諸相功德故當得無上法王灌頂寂慧當知得陀羅尼菩薩尚獲如是無量功德若復如來神力加持諸有事業比得陀羅尼菩薩功德經百千歲稱讚譬喻而不能盡爾時寂慧菩薩白賢王天子言仁者汝今快得善利能善稱讚如來無量無邊功德時賢王天子白寂慧菩薩言善男子勝義諦中無有少法可得稱讚何以故法無有相非形顯色是故功德不可稱讚得其邊際若形顯色中決定有相者即可以言詞宣說稱讚

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉　詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二

爾時賢王天子白佛言世尊一切法無攝受無我無取無續無斷然以方便隨宜所作諸勤行者以正方便現前得法世尊譬如大水積於地下須假人力勤行施作或開以坑或鑿以井由勤力故方獲其水若無坑井水乃何得勤行方便之者亦復如是以勤力故於一切處勝智通達若無勤力智從何得是故求菩提者常勤方便發起精進即能現前獲得聖法又如世間生盲之人所生色像而不能見衆生煩惱暗蔽亦然於所生法而不能見又如世間有目之人於黑暗中若無明炬即不能見一切色像修天眼者亦復如是若無善知識說法教導不能於法而生信解又如已具淨天眼者不假世間光明所照菩薩亦復如是所作已辦者不假他人而為教導又如世人處胎藏者都無所見亦復不見有所增長發起精進菩薩亦復如是雖修佛法亦不見菩提有所增長又如大雪山王所有諸樹依之而生諸樹必無中有破壞及彼焦枯菩薩亦復如是勤行方便修諸正法依智所生亦不於中破壞滅失又如轉輪聖王出於世間七寶隨出所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶等菩薩亦復如是若發菩提心七寶亦隨出所謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧方便等又如轉輪聖王統行四大洲界於諸衆生平等愛念而無異想菩薩亦復如是以四攝法普攝衆生而無異

想四攝所謂布施愛語利行同事又如轉輪聖王行王法化一切悉無鬪戰爭訟菩薩亦復如是安居說法悉無一切邪外戰訟又如三千大千世界最初成立大須彌山及彼大海菩薩亦復如是初發菩提心先以深固大悲建立又如世間日光出時先照高山菩薩亦復如是最初發起大智光明令諸衆生發起善根得智光照又如大地受諸種子而彼一切草木叢林依地而生平等滋長得陀羅尼菩薩亦復如是以無著心於一切衆生平等與法而無棄捨爾時世尊讚賢王天子言善哉善哉天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩法天子當知假使一切草木叢林名相等聚法聚聲聚及形色聚徧入一切衆生心行普以一切名相分別一切衆生周徧伺察乃至衆生飲食受用悉爲譬喻稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德而不能盡天子彼得陀羅尼菩薩者諸有所說無有少法非佛語者又復一切色相光明聲香味觸法光明無不現前所得辯才不隨他聞而有繫屬不觀他相而有所說於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊不以威力徧入一切身無麤重心無所緣能於百千諸佛現前說法無染無著而是菩薩以彼諸佛威神建立故得陀羅尼智慧辯才有所說法無染無著亦無退轉天子當知菩薩有三無著之法何等爲三一者我無著二者衆生無著三者法無著有三種通達清淨何等爲三一者法界清淨二者眞如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等爲三一者法無盡二者文字無盡三者演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等爲三一者辯才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等爲三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等爲三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾當佛說是總持功德諸說譬喻無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門

囑累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言惟願世尊神力加持令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布佛言大祕密主我有密護正法祕密大明章句汝能記念不是章句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言大祕密主汝今宜應爲此衆會密護正法令久住世當說往昔大明章句爾時金剛手菩薩大祕密主合掌頂禮十方一切諸佛即說大明曰

怛鉇(切身下同)佗(引一)惹野(二)惹野末帝(三)惹野設覩嚕(二合引四)阿梨(五)阿末梨(六)阿盧力帝(七)末彌那末末散提(八)烏諦(九)烏怛末帝(十)烏怛囉尼(十一)阿(引)哩(十二)阿(引)囉摩尼(十三)阿哩怛摩尼(十四)阿牟(引)梨(引十五)牟羅(引)嚩室帝(引十六)牟(引)邏(引)努誐帝(十七)阿室(十八)末室(十九)末室帝(二十)阿(引)尼(二十一)摩(引)尼(二十二)摩(引)尼帝(引二十三)枯嚕(引二十四)枯嚕(引)散提(二十五)達哩摩(二合引)努誐帝(二十六)達哩摩(二合)怛翅(引二十七)達哩摩(二合)鉢囉(二合)尾(引)尸(引二十八)薩哩(引二十九)薩囉(引)薩哩(引三十)阿毗儞(引三十一)毗那散提(三十二)伊呬(三十三)伊喝你(三十四)伊那努誐彌(引三十五)你誐囉(二合)呬摩(引)

囉引拔引三十六你哩伽二合引怛你底引哩他也
三合引喃引三十七牟引喝那引達哩摩二合捺尾二合
尸拔引三十八尾馱末那引訖梨二合引舍引喃引三
十九烏入嚩二合引羅那引達哩摩二合你引底哩
二合引拔引四十阿引挐呂角切乂引達引哩摩二合
葛體迦引喃引四十一阿引尾設那引你哩嚩二合
引挐寫四十二鉢囉二合誐囉二合呼引冒引提鉢
哩左引哩迦引喃引四十三鉢哩三塞佗引二合鉢
那引鉢哩沙二合那引四十四迦引夜引努鉢囉二合
那引喃引四十五達哩摩二合設囉二合嚩尼迦引喃
引四十六三滿拏引喝囉怛鍐二合四十七薩覩誐多
引喃引四十八阿嚩路引葛喃四十九薩覩葛鉢囉
三合帝鉢那喃引五十阿引穆契引婆引嚩怛鍐
二合五十一滿怛囉二合鉢那引你摩引鉢囉二合拏
閉都引五十二滿怛囉二合散提囉引吽引那烏那
引喝蘭拏五十三倪也二合引那阿芻引拏多引五
十四阿那嚩密哩二合鉋多引祢引舍那引莎婆
引嚩怛鍐二合五十五
金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句
巳時此三千大千世界皆悉振動即此三千

大千世界一切魔衆各與眷屬同時來詣佛
世尊所曲躬合掌俱白佛言世尊若諸法師
能從口門出是大明章句者我等諸魔皆往
承事恭敬令此大明最勝威力一切天人不
能破壞我等常當密作護衛無令一切伺得
其便

爾時世尊普徧觀察諸衆會已即說祕密大
明章句曰

惹曳訥哩惹二合曳一惹野末帝二設彌三設
覩嚕引二合你哩伽引二合怛你四阿牟引梨五
牟引羅鉢哩親你六摩引囉塞引鋔尾怛
囉引二合薩你七穆吉底八二合穆吉多二合嚩帝
九戍引提十阿眦祢十一婆野牟引左你十二婆
引嚕引喝尼十三難帝尾捺曳十四二合引尾鋔鉢
囉引訖囉二合牟引十五

即說伽陀曰

正法攝伏於他語　以正法語善攝受
以法寶藏常護持　如來所說大明句

復說大明曰

阿彌一末彌二末末親祢三阿哩體引二合四阿
哩佗二合你薩多引二合囉尼五

此是呼召四大天王大明章句

復說大明曰

提引哩一提引囉嚩帝二虞引鉢帝二合引三戍
引毗引四戍引婆嚩帝引五設彌六

此是呼召帝釋天主大明章句

具慈善順大忍力　爲悲愍故說大明
喜捨二法悉具圓　梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿囉尼一引嚩囉尼二珂溪三阿牟引梨四牟
引羅輸引馱你引五

此是攝伏諸魔大明章句

說伽陀曰

令此祕密大明句　振動降伏一切魔
人中聖主力加持　善說斯經廣流演
如來所說此正法　當知於後末世時
宣說明句密加持　振復還復於今日

時諸魔衆咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者　我等諸魔當密護
令於最後末世時　得此正法墮於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言汝應當知今此正法如來威神已加持故無人能於此正法中有所動轉何以故我念往昔過去世中有佛出世號寶月如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名無毀劫亦名無毀彼佛法中有二法師有大威德名稱力勢一名慧上二名諦授彼二法師於寶月如來所聽聞受持此大明章句滿足半劫隨彼如來轉正法輪彼時所有三千大千世界百俱胝魔衆皆令成熟菩提聖法寂慧菩薩前白佛言世尊彼寶月如來爲現住說法爲已涅槃耶佛言寂慧東方去此百萬俱胝佛刹有佛國土其名無毀佛號寶月現住說法彼佛壽量十千劫數其佛刹中有諸魔衆很惡難調彼佛宣說大明章句而悉調伏得調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿大祕密主汝今當知我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法彼時慧上法師者即我身是彼時諦授法師者即金剛手菩薩是寂慧當知我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養聽受彼佛宣說祕密大明章句降伏諸魔攝護正法爾時世尊普徧觀察諸衆會已普告衆言汝諸仁者誰當堪任於佛如來入涅槃後以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法受持衛護不令隱沒爾時會中有一萬二千菩薩爲護法從座而起合掌頂禮向佛世尊說伽陀曰

若人捐棄於身命　所捨不求諸果報
但爲受持佛所宣　最上清淨正法故

復有賢王等五千天子合掌頂禮前白佛言世尊我等咸願受持如來菩提聖法時諸天子說伽陀曰

普爲一切衆生故　發起堅固大悲心
我當受持此法門　最上甚深佛所說

爾時帝釋天主尸棄梵王毗沙門天王說伽陀曰

今此正法如妙藥　能治一切衆生病
我等當來悉護持　願佛知我衆心意

爾時金剛手菩薩大祕密主前白佛言世尊我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正覺菩提聖法即說伽陀曰

諸法本來無文字　無中假以文字說
聖尊悲愍故敷宣　我當受持而流演

爾時世尊告尸棄梵王言梵王當知菩薩有三種最上供養承事如來以其最上承事供養故獲福無量何等爲三一者發起阿耨多羅三藐三菩提心二者住持諸佛正法三者隨所聞法如實修行大梵如是三種最上供養如來若住一劫乃至劫盡或復壽命無量此供養事所獲福報廣說不能得其邊際所以者何若欲最上供養諸如來者應當修此三種最上廣大清淨法之供養復次大梵若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法何以故諸佛菩提從法出生是故法之供養超出世間財供養事法供養者諸供養中勝中最勝最上第一大梵我念過去光明王族中有一太子名曰具慧忽時一夜於其夢中親所聽聞說二伽陀聞已記念覺

乃惟忖我今得大寶藏即時忽然高振其聲作如是言我今得大寶藏時王及后乃問其故太子即時具陳上事乃爲父母說是二伽陀曰

世間財寶聚還散　王官水火賊盜分
諸佛多聞妙法財　多俱胝劫不壞失
常無放逸甘露法　利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然　諸樂根本無所取

大梵彼時太子爲其父母說夢中所聞二伽陀時彼有八千人成熟菩提善根四萬二千衆生悉得生天以是緣故所有多聞清淨法財應當精勤依法修行修正法故即能如應爲他攝受復次大梵有二種法而能多作何等爲二一者於諸衆生不興損害二者勤求多聞而無猒足若有能行此二法者於正法眼而不斷滅大梵汝於賢劫諸如來所勸請說法善護正法而彼賢劫諸佛如來若諸淨衆生方得值遇出世是故汝今勿應猒捨何以故大梵濁惡時中若能於一晝夜受持正法者獲福多於百千劫中清淨佛刹持正法者是故大梵汝應發起廣大精進於此濁惡時中堅固護持如來正法

爾時世尊告尊者阿難言汝今宜應於此所說如來祕密金剛手品部惹囉陀羅尼門堅固受持於後末世爲他廣說我今以是正法付囑於汝汝於末世時中所有具彼劣信解者不應爲說此正法門使彼癡迷何以故於此正法困徹源底故若有於正法中得自在者已善成辦諸勝事業是法器者應當爲說此正法門彼得聞已不生驚怖何以故正法出生故爾時尊者阿難前白佛言世尊我今以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣演佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名無量福聚如是名字汝當受持復次阿難汝今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以衆寶廣大充滿諸佛刹中乃至從地積于有頂廣行布施而不望報若復有人不以財利之心如善所作爲他演說此正法者福多於彼此說是名如來祕密無量福聚當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千人得法眼淨千六百苾芻得心解脫千六百苾芻尼亦得心解脫十方無量諸佛刹土皆悉振動百千天人於虛空中鼓奏天樂雨衆妙華伸供養已咸作是言願此正法久住世間於閻浮提廣宣流布佛說此經已金剛手菩薩大祕密主及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子衆阿闍世王等諸大國王并餘菩薩及阿難等諸大聲聞乃至一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經序　容一

叙曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日辰時於薦福寺道場内金剛三藏與僧慧超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三摩地法教遂於過後受持法已不離三藏奉事經于八載後至開元二十八年歲次庚辰四月十五日閏奏開元聖上皇於薦福寺御道場内至五月五日奉詔譯經卯時焚燒香火起首翻譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教後到十二月十五日翻譯將訖至天寶一年二月十九日金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍黎書並總分付與梵僧目叉難陀婆伽令送此經梵本并書將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍黎經今不迴後於唐大曆九年十月於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更重諮啓決擇大教瑜伽心地祕密法門後則將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺遂將舊翻譯唐言漢音經本在寺至五月五日沙門慧超起首再録寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出世應物隨形志求者智鏡玄通念之者無幽不入根緣感赴必籍比經登菩提山除去邪執契傳二密得究瑜伽祕要法門窮理微妙身口意業用智修持式是慧學顯現通達證如來地以信爲首乘般若舟速超彼岸今述曼殊之德靈跡殑伽聖覺無方神力濳運以多塵劫悲願不住菩提一主無二尊見爲菩薩自茲金色世界來其忍土之中於清涼之山導引羣品而即現燈現雲及萬菩薩信生奇特現光現相人身皆發正智爲因利益三世蒼生有趣願到菩提次略舉經都題序目

大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證如來金剛菩提具足一切法入毗盧遮那五金剛界聖智圓通入如來佛心三密三十支金剛智鏡聖道性海故

爾時如來説示經教法本五門演有九品云何法本立爲五門一者無生門二者無動門三者平等門四者淨土門五者解脱門云何經教説有九品一者一切如來金剛祕密根本聖教品二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品三者十方大菩薩出助證寤聖力品四者一切賢聖入法見道顯教修持品五者祕密歸止觀照法性決擇心地品六者一切菩薩修學如來三摩地聖性濳通加被品七者不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提品九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脱品就此五門之中從第一門云何次第得入無生門一者入阿字觀本寂無生義毗盧遮那如來説根本清淨無生門就此門中演有三品一者先説一切如來金剛祕密根本聖教品二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品次説經頌

稽首如來法性身　毗盧遮那清淨體

報化應現等如空　般若無邊得自在
四智神用密加持　慧海無窮徧一切
法界眞如空無相　本在有情體性裏
聖智力入識種中　金剛迅疾同等體
如來法藏囑曼殊　祕密流通無障礙
曼荼灌頂授職位　一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成　速達本源登佛地
千臂曼殊蓮華會　金剛等持付一切
五智潛通加被心　出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶殿中如來在百寶摩尼寶座上與共毗盧遮那如來於金剛性海蓮華藏會同說此經與無量大梵天王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗盧遮那如來法界性海祕密金剛界蓮華臺藏世界海於中有大聖曼殊室利菩薩現金色身身上出千臂千手千鉢鉢中顯現出千釋迦千釋迦復現出千百億化釋迦爾時釋迦牟尼世尊其時在大會衆中於是百寶座上告普賢等六大士菩薩及一切諸大菩薩摩訶薩諦聽諦聽今說毗盧遮那如來往昔聖力加持令法界有情一切菩薩衆修證曼殊室利祕密金剛心三摩地所有菩薩及一切衆生令得自智入佛知見開示悟入是時毗盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師吾今以說過去往昔師之因緣吾以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆生作菩提根金剛之性吾則爲本源自性性金剛聖智種子故則是時釋迦牟尼如來說此經畢已是往昔毗盧遮那如來清淨心出現大聖曼殊室利千臂菩薩金色身顯現修行加持祕密性海法藏令一切衆生悉皆得入是瑜伽大教王經說出顯演毗盧遮那祕要深密法性經三藐三菩提世尊說此經以爲深妙之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩薩三摩地經爾時毗盧遮那如來說是大聖曼殊室利祕密三摩地教法者與一切有情衆生從往昔因地之時引發衆生修習成就無上菩提令說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十支三密三菩提令一切菩薩及一切衆生修入速疾迅悟玄通證入佛心金剛聖力聖性菩提如來三摩地故已前一切成佛者盡皆修此最上大乘殊勝法教速成佛果菩提也於是世尊次釋說經之根宗本義是時釋迦牟尼如來自說往昔過去微塵數劫等如虛空盡於法界不可說不可說久遠已前世時一切諸佛如來因地之時作菩薩修行五智尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三摩地法教者則爾時毗盧遮那如來付囑曼殊室利令傳授與一切菩薩摩訶薩爲師上首觀照指趣迅疾證入玄通智觀入一切佛心證毗盧遮那法身智身清淨聖智法界海性則是時毗盧遮那如來流出五智菩提一

切法殊勝總持一切三摩地根本祕密總有五門攝一切法大乘修多羅同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教云何而行次第依說聖旨趣求修學觀照得入此法門一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義是毗盧遮那如來說爲往昔釋迦千百億化釋迦成道時此佛因地作菩薩時如來爲與說此阿字觀修入根本清淨無生門二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義是阿閦如來說爲往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此囉字觀修入圓成實相無動門三者牟尼世尊說入跛字觀本眞無染著離垢義是寶生如來說爲往昔千百億降伏貪根昔滿常足自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此跛字觀修入法界眞如平等門四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義是觀自在王如來說爲往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說是佛成道時此佛因地作菩薩時如來與說此左字觀修入妙觀理趣淨土門五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義是不空成就如來說爲往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此曩字觀修入成就金剛菩提解脫門爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門一切諸佛菩薩賢聖之所入處一切初心菩薩及一切衆生之所修證觀行成佛處一切大梵諸天帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子衆善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處佛告大衆諸大菩薩摩訶薩若有初發意菩薩及一切四部衆善男子善女人等若發菩提心者曼殊室利菩薩當有誓言我有十種諸佛無盡甚深大願所有一切菩薩及一切有情衆生入我願者則是世尊諸佛之子亦是我父母於意云何我有先誓大願依我十種大願者先爲父母兄弟姊妹妻子眷屬得令富貴果報圓滿兄友弟恭慈心不殺聽學大乘讀誦尊經轉教羣品願至菩提我亦作師僮子弟和尚阿闍黎同學伴侶受我法教學我威儀取我禮節令發勝願迴向大乘學習善提漸成佛道於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正於國忠孝慈共有緣歸向菩提得值三寶令發菩提之心云何名爲無盡十種甚深大願一者大願若有一切衆生所生三界或我作他作隨緣受化四空五淨之主八定四禪之主梵王六欲之主帝釋諸天之主四天四輪之主諸神龍王之主八部鬼神之主守護佛法之主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主粟散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵濕化九類蠢動一切含靈同生三世願佛知見或未聞我名令願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法樂世醫救療諸疾歷數算計工巧博易世典文筆歌詠讃歎講論戲處導以度人隨類同事接引世俗令發菩提

正見正受共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣令發菩提之心三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上盛行諂曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣令發菩提之心四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉壓於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺凌一切常生不善共我有緣令發菩提之心五者大願若有衆生賤我薄我慙我愧我敬重於我不敬於我妨我不妨我用我不用我取我不取我求我不求我要我不要我從我不從我見我不見我悉願共我有緣令發菩提之心六者大願若有衆生常生殺命作屠兒魁膾畋獵漁捕怨命現前更相殺害無有斷絕世世相報殺心熾盛不生悔過賣肉取財自養性命如此之心者永失人身不相捨離報對如是令發菩提之心若有他人取我財物我與財物或施我財物我施財物所得財物及不得者

於我有緣令發菩提之心七者大願若有衆生供養我者我供養他者或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像令他布施修立福祐徧於法界迴向一切諸佛菩提令一切有情同霑此福及有他人自已朋友同伴師長弟子修行苦行節身斷食持戒破戒有行無行和尚阿闍黎教導稱說聽受我教我受他教同行同業共我有緣令發菩提之心八者大願若有衆生廣造諸罪墮於地獄無有出期經無量劫受諸苦惱從地獄出生於五趣先作畜生將命還於前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從償他宿債累劫陪命還他偷盜無有休息我於五道隨形受化常生同世教化於人或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人於一切衆生衆中同類同緣同事同行同業導引得入佛道共我有緣令發菩提之心九者大願若有衆生縱恣身心我慢貢高故於我法中汙塗佛法師長弟子無慙無愧用僧佛錢菩薩財物殺生偷盜

邪行妄語綺語惡口兩舌鬪亂縱恣貪瞋不揀良善劫奪他財抵諱慢人不識善惡廣造十惡一切諸罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄出輪還六處入生死海諸趣惡道願共有緣同業同道隨緣化變當以救之令得出離共我有緣發菩提心求無上道十者大願若有衆生當於我法若我有緣若我無緣同我大願則是我身共我無別行四無量心心等虛空廣度有情無有休歇願達菩提登正覺路大聖曼殊以聖性願力不入三界亦不出三界心如虛空常在如來清淨性海眞如藏中安住法界徧在衆生心識體性曼殊室利言我有大願以聖性力加持有情令罪垢消滅得入菩提諸佛聖果則是名菩薩十種大願如是曼殊發廣大願已三千大千世界六種震動天雨曼陀羅華徧滿虛空其時大會諸衆盡見其華同時讚歎曼殊大士聖力自在不可思議不可言說爾時諸大會衆咸皆歡喜信受奉行

是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降閻

浮世界在舍衛國中祇園精舍於大道場在六會衆有百億菩薩摩訶薩衆有七十億阿羅漢四果衆有六十億諸大梵王一切諸天衆有五十億帝釋一切三十三天衆又有四十六億四天王衆又有四大轉輪王有三十五萬衆又有修羅龍神八部鬼神夜叉二十萬四千衆又有虛空非虛空曠野諸神鬼有十五萬衆又有山嶽川原池河海樹林草木華果藥草神及有一切地水火風神有百萬億上首衆復有十六大國王并餘小國主比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等善男子善女人一切衆生有七萬億衆是時釋迦牟尼如來在大會衆中據百寶師子之座入百千金剛三昧放法界金剛寶燄光明皆作金色靡不周徧千百億三千大千世界海世尊復從定而起安庠熈怡微笑是時大會衆中有十六大菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩爲於上首從座而起遶佛三帀在佛一面長跪叉手合掌向佛而白世尊如來安庠微頳熈怡在三昧時大衆久未知如來說何因緣演何教法而應廣度一切衆生佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空示過去未來現在世界三千大千一切剎土一切菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天衆一切龍神八部衆一切諸天鬼神衆一切帝釋三十三天衆四天輪王衆一切四部弟子衆善男子善女人等如來言吾當與大衆等說曼殊室利往昔久遠因地已來共十六大士菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及一切有情衆生修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教修入證悟諸佛金剛菩提真如觀門世尊言吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻衆四部弟子等如曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法無有比度不可說不可說不可思議如是諸大菩薩衆等言今復世尊說金剛三摩地無有比量者有幾種法如來言法有十等何者爲十一者假使如世間劫火起時燒三千大千世界經于七日其火洞然猛燄極熾於世界中洞徹無邊如來在中安住金剛三摩地不加功德諸力自在任運清涼坦然安泰平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚深奇特善哉善哉無可比校二者如來向洞然猛燄在大火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有甚希奇特之法三者假使如上世界乃至大洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特之法四者三界火然大地通同洞然熾盛如來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉浴池名華軟草細滑青翠如迦遮鄰地觸軟清淨氛氳香氣不可有比如來在中安住自在神力甚希奇特之法五者如上大火徹下

下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然八功德水清涼浴池泳浴如來何者爲八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者輭滑四者澄靈性淨五者無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常歡安善八者多歡無患消除煩惱得常樂清淨則是如來聖力甚希奇特之法六者世間大火洞然不休不息如來在中住金剛三摩地坐卧安禪自然快樂和暢輕安如清涼之風來飄佛身譬如清淨之水沐浴身心適性安隱快樂清泰無有譬喻如人極熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨如來聖性甚希奇特之法七者假使大千世界大火洞然如來在中住金剛三摩地自然涌出清涼池沼出大蓮華有無量諸華以爲眷屬其華氛氳香潔無勝光彩映發如大日輪晃耀無比如來在中不可譬喻覩者悅豫歡喜開悟進趣菩提不可說盡則是如來甚希奇特之法八者上有大火下徹閻浮滿中洞然熾燄赫弈如來在中住金剛三摩地自然安坐入于三昧快樂無比量同虛空自然出現有大香園出妙鮮果復有五種殊異之華嗢鉢羅華芬陀利華般頭摩華俱物頭華摩訶曼陀羅華五彩映發香潔鮮明異種殊妙不可稱計見者歡喜自然證得三禪適意悅樂無盡則是如來甚希奇特之法九者假使百千世界大火熾燄極盛無邊如來在中住金剛三摩地坐立行住安禪在定自在神用聖力無比自然現出百千諸佛百千淨土不可思議如來聖性令一切菩薩覩現神力修入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨則是如來神通自在甚希奇特之法十者假使無極劫火熾盛猛燄無有休歇燄火洞然如來在中入此金剛三摩地自然如來現出阿耨大池於其池中出大蓮華百寶妙色莊嚴相映暉曜如日世間無譬不可名說其大蓮華徧於三千大千一切法界靡不周徧其華晃耀放大光色等如虛空忽有聲言如來本所有大誓願當令無數諸大菩薩一切衆生悉令證入毗盧遮那眞如法藏清淨性海金剛三摩地速證無上正等菩提則是如來金剛大智甚希奇特之法是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法不可校量不可譬喻於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩當知如是一切如來異瑞殊勝甚希奇特勝妙之法是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提令一切有情衆生悉皆證悟得成正覺是故如來語曼殊言如是佛金剛三摩地者汝當自爲一切衆生應當說之曼殊室利辭退聖言不敢對如來前自說聖教是時世尊領受曼殊如來自說則告之言曼殊室利汝於往昔當爲法界有情一切衆生令發無上正等菩提之心云何修持如來金剛三摩地者其教甚希奇特不可比喻不可說盡不可校量則爾時世尊重語曼殊室利言汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生自說本因大願聖行佛刹功德莊嚴諸佛淨土成就一切諸大菩薩得菩提

時令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義曼殊室利重啓如來而白佛言世尊大慈下顧垂愍若許我則說之世尊告言吾當許汝是時曼殊室利則對如來前及對大衆前便入于金剛三昧三摩地以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛刹世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖如此諸佛菩薩盡皆得是曼殊化度成佛令得阿耨多羅三藐三菩提其時大會諸大菩薩及一切衆生亦得一時同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛是時釋迦牟尼如來則告大衆言非是吾勸發菩提之心皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛是時大會衆同聲讚言歎大聖曼殊室利久植德本導引羣生大衆等深敬曼殊不可思議不可譬喻又更其時曼殊室利在大衆中又當稽首重白世尊言我有大願復如來加被於我令更對世尊前不起于座但以化身偏於十方微塵數佛刹世界爲諸有情一切菩薩摩訶薩而爲演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教對於大衆我令顯現令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者當來盡願成佛是時曼殊室利菩薩對如來衆會之中現作神通廣度他方羣品法界衆生依說

卷一 十六

先願眞實不虛是故則師子勇猛雷音菩薩則於衆中從坐而起於世尊前作禮長跪叉手合掌向佛而白世尊言曼殊室利當來總願一切菩薩及一切有情衆生得成佛者曼殊室利當來自成佛名何等佛令得一切衆生盡成佛果曼殊室利成佛名何等字復有何名號師子勇猛菩薩則對如來前白曼殊室利仁者汝爲於大衆說當來成佛名號之者於意云何曼殊言語師子菩薩止止不須說我令不敢對於如來自說當來成佛名號曼殊有辭再三不敢自說爾時如來則爲大衆一切菩薩及一切有情衆生則告師子勇猛菩薩言善男子吾今與此大衆說曼殊室利當來經無量劫導引羣生後乃成佛之時號名普見如來及一切有情衆生當來成佛亦同彼佛名號何以故普見如來自有願力普使十方微塵數有情衆生憶念我名之者則得一切普使得見既得見已不假功力罪垢自然消滅決定則得普當成佛號名普見如來是故一切善男子菩薩摩訶薩普當深

卷一 十七

信勿作疑念若無疑念則得十方諸佛悉皆助護手摩其頂修證菩提是時如來告言師子勇猛菩薩若有一切有情衆生不信是語者無有是處則是此人近從地獄而出先世曾作盲聾瘖瘂之身何以故生生世世不得見佛常墮地獄作畜生之身輪迴四趣無有停歇如是之人不可教導亦不中誨是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益一切衆生功德圓滿福力甚多大衆等深生慙愧諦信諦信渴仰信受世尊所說是時曼殊室利菩薩更對大衆前再白世尊言我今本自有願若我在世及滅度之後其有衆生及一切菩薩若稱普見如來名號及念我名者一切重罪及謗方等經悉皆消滅無間一闡提

罪者亦皆滅盡總當成佛曼殊所說其實不虛一切大衆咸皆信受又曼殊室利重白佛言今我復有大願若我共一切衆生修菩提時於我剎中若諸菩薩及一切有情衆生生我世中初生之時衣服飲食卧具四事所須之者隨手而出若出得已將此衣服飲食卧具先當供養諸佛如來及諸菩薩然後當自受用爾時曼殊室利自說本願已一切菩薩及一切衆生深生諦信則當信受歸依奉行是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請如來世尊說於後世末法之時依何而行云何修習世尊告言師子勇猛吾當為汝分別解說善男子當來之世閻浮末劫佛法將欲滅盡之時若有一切菩薩及一切有情衆生從初供養將七寶珍物飲食旛蓋種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟舍利形像者經於千劫若有菩薩及一切衆生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步其受福利功德多少不可校量殊特無比勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不

及一乃至筭數譬喻所不能及何以故示以如是世尊為大衆說修學曼殊室利菩薩行願功德極多最勝超越無量無邊所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德有限有量菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者則是修持如來金剛無漏之心無限無量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信受奉行次則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場內告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩

地教法付與曼殊室利菩薩當與十六大士菩薩為於上首傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生今證如來聖力加持進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教及修如來聖性觀者師子勇猛言云何名為實相法性三摩地經教云何名為如來聖性觀者則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊為我等分別解說我等諸菩薩及遠世來劫一切有情衆生依如來言教進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教及修持如來聖性觀者佛告師子勇猛等說此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教汝當奉持精進修行其時如來與一切大衆及諸菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性經已登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴淨變為金色空中百寶栴檀之香香風吹樹衆鳥和鳴皆作梵唄之音是時有此瑞相殊勝奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等汝當奉持如來說此經教師子勇猛一切大會

衆及諸菩薩等深生悚愧不可思議云何奉持修行如說此經爾時世尊則爲師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教於此經宗及體都有二門云何說此經宗體有二門一者清淨實相爲宗二者眞如法界爲體云何清淨實相爲宗說經之根宗本有三一者毗盧遮那法身本性清淨出一切法金剛三摩地爲宗二者盧舍那報身出聖性普賢願行力爲宗三者千釋迦化現千百億釋迦顯現聖慧身流出曼殊室利身作般若母爲宗次第即當說二者云何說此經體如來眞如法界爲體於意云何根本聖體有五一者本源自性清淨聖智金剛聖性爲體二者無動大圓性鏡金剛菩提爲體三者平等性金剛法界爲體四者如性觀察理趣金剛聖力智用爲體五者成就菩提聖性金剛慧劒爲體如上所說若一切菩薩應當志誠修學速證佛地是故如來說宗體已即當云何名徧如來一切聖性之觀菩薩若修如來一切聖性觀者世尊說一切菩薩及一切有情衆生有十種纏縛身心大難障故若能修持聖性觀者先須當識心地體性無明纏縛若應不識即被蔽覆心性聖慧道眼則不能開故其纏縛性者甚能微細障於菩提先當識心十種纏縛身心障蔽大難之者云何則得通達進修無上菩提若菩薩現修觀行者須於大師受法阿闍黎邊決擇十種纏縛身心速達聖性悟入菩提則當修得如來聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫如來法身云何名爲十種纏縛一者由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心邪見不得正悟是名纏縛障礙二者由無明影蔽之所障礙慧眼難開妄惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮愚癡坑深著世網名爲纏縛障礙四者貪愛五欲駛水常流惑障迷心垢重纏縛無明漂沒無有歇期是名纏縛障礙五者味魔死節相續無休邪箭所中盛年夭喪名爲纏縛障礙六者忿恨客煙之所熏焞於心眼中被所翳障是名纏縛障礙七者貪欲熾火恒所燒然虎狼之心四向又攝名爲身心纏縛無明障礙八者飲惡魔酒悶醉蓋心喫過失毒藥惑亂狂走是名纏縛蔽障身心九者五蓋惱害常被遮礙覆正智心難可解脫名爲纏縛不得開悟十者苦海大河六道四生輪迴五趣無能間斷慳貪在心常受饑饉出生入死墮於地獄無有絕期是名纏縛不得解脫是故十種纏縛者蔽覆身心障難修持不得證入菩提佛果如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩志誠修持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而得解脫如來則當具說修證開通心地總有三義一者三性三無性二者智起即慧用三者心動則心眼見云何名爲三種之義一者於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性清淨如何證依他圓成實性依他起性者心

皆依色而起圓成實性者無有所依心性無託諦觀無用心性瑩徹寂靜無動性如瑠璃內外明淨則是名爲見性無動心證寂靜名爲三性三無性菩薩若修證得如來三無性聖性觀者則是除去十種纏縛適然解脫則速達本源自性清淨菩提涅槃故是故如是一切大衆諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等聞佛所說歡喜踴躍得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

音釋

殑伽（梵語也此云天堂來河名也殑其陵切）醯（馨兮切）阿閦（梵語也此云無動也閦初六切）跛（補火切）蠢（尺尹切蟲動也）療（力照切治也）埿（年題切塗也）歙（於錦切與歙同）赫弈（赫呼格切弈羊益切赫弈明盛也）嗢鉢羅（梵語也此云青蓮華嗢烏沒切）唄（薄邁切梵誦也）悚（息勇切怖也）駃（夾士切疾也）焞（蒲沒切煙起貌）撮（麁括切取也）

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品

是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言吾令啓請諸佛如來令聖力加持一切菩薩摩訶薩進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀令諸菩薩心等虛空性如法界廣度有情無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶薩與一切菩薩一切衆生作爲導首是故曼殊室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修持眞實佛金剛聖性三摩地一切法者一切法即是一切有情心是也爲有情衆生心地法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者有情心處本性眞淨空無所得是故有情心是大圓鏡智心處是也菩薩於圓鏡智心作志求用功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即得了悟心鏡瑩淨瑩達空即心證平等性智證平等性智者通悟達性本性實空證入空中心心心性如如性體地名入如如智則證妙觀察智也得入如如性清淨聖智獲得金剛成所作智者證菩提性成就聖智也是故則名四智菩提玄通觀智入一切佛心金剛三摩地聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印加持身密十支三摩地令身根清淨證身體性智聖力加持口密十支三摩地心念觀智清淨則聖力加持意密寂靜十支三摩地則意密地清淨則如性眞淨證性印三昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身成就如是祕密教者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切衆生修學教旨入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教入聖性海無邊三昧法界三摩地故其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩共曼殊室利菩薩同願同行修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地餘諸一切十信颰陀婆羅菩薩等聲聞人衆舍利弗等不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣過八

十億俱胝那庾多百千劫修行菩薩道始滿五波羅密是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩對於如來大衆前再三重發廣大弘願願我等共十六仁普賢大士菩薩等心同於虛空廣度有情等若虛空界復願一切衆生同我無盡大願我當救之無有休息復有大願願我等諸菩薩及我身心通於法界同太虛空無有障礙智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情衆生之前常現此身願見我形適然障滅令一切衆生發菩提心歸向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛地是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊向者如來所說令曼殊室利與一切菩薩及一切衆生皆爲上首接引修習無上菩提云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀爾時曼殊室利菩薩則爲師子菩薩等十六大士說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀如何十六大士修行加持菩提觀者云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被修學一切菩薩有情衆生盡皆成佛何者本是次第名號云何聞覩十六菩薩殊勝名故如何名大士十六菩薩一者東方第一普賢菩薩摩訶薩名號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮那如來加持一切衆生令入一切金剛薩埵三摩地妙堅牢故證修入一切如來清淨法身金剛寶性中轉戒定慧解脫解脫知見成金剛法輪利益一切有情衆生令一切菩薩摩訶薩修佛心觀二者不空王菩薩摩訶薩號金剛鉤召自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來大鉤召印召請一切如來作神通力從金剛大鉤形出現加持一切世界菩薩摩訶薩入微塵數諸佛如來法身菩提令一切菩薩修入菩提眞如觀三者摩羅大菩薩摩訶薩號名金剛弓自入三昧證入毗盧遮那佛心住如來摩羅大清淨業最勝悉地成就金剛菩提箭迅疾速入如來聖性聖力加持一切菩薩身心性智除去諸障入迅疾金剛菩提實性觀四者極喜王大菩薩摩訶薩號名金剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅形狀加持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智空觀五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩號名金剛藏王自入三昧證入毗盧遮那佛心金剛藏性出一切如來虛空法界寶藏生金剛妙寶形出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩提輪三摩地法空觀六者大威德光大菩薩摩訶薩號名金剛光明自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛日輪三昧加持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地得證日輪菩提一性觀七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩號名金剛幢自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛祕密法藏聖力加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝幢寶藏三摩地令證一切菩薩入無動地涅槃佛性無心觀八者常喜悅大菩薩摩訶薩號名金剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛心出金剛微笑喜形加持一切菩薩摩訶薩修證入一切如來金剛歡悅實性三摩地令一

切菩薩證入悅意性清淨金剛實際觀九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩號名金剛眼自入三昧已證入毗盧遮那佛心自性清淨身出一切微塵數諸佛如來令一切衆生住三摩地性同爲一體量等法界徧盡虛空生大蓮華金剛寶形如空法界從彼金剛蓮華形出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力加持一切微塵數佛剎中一切菩薩摩訶薩令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀十者曼殊室利大菩薩摩訶薩號名灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體自在聖性生微塵數般若波羅蜜慧智出生殑伽河沙金剛慧劒般若形證入一切如來金剛智慧劒同爲一性加持微塵數佛剎世界諸大菩薩摩訶薩修入一切如來金剛三摩地證金剛慧劒揮滅一切衆生煩惱罪障成就一切有情衆生修證無上正等菩提觀十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩號名金剛場自入法性輪三昧證入毗盧遮那佛心法輪性海三摩地同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地出一切佛剎微塵數諸佛如來加持一切菩薩摩訶薩令入大曼荼羅灌頂證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力修證法性法輪三摩地觀十二者聖意無言大菩薩摩訶薩號名金剛聖語自入一切文字般若無相三昧證入毗盧遮那佛心金剛法性同爲一體出一切如來祕密三摩地念誦狀形出生一切微塵數如來金剛法性身加持一切諸大菩薩摩訶薩令自勤修證三密三摩地入法界佛性法身聖性觀十三者北方第一毗首羯磨大菩薩摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪王自入三昧已證入一切如來毗盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏出生微塵數佛剎世界一切羯磨如來世尊同爲一切諸佛毗盧遮那如來性海眞如法藏生一切金剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提令諸菩薩當自觀照自性心地修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩號名金剛慈力迅疾灌頂自入金剛智地三昧證入毗盧遮那佛心住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同爲一體出百千大金剛甲冑形住佛子掌中從金剛甲冑形生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業同一切如來神通自在聖力加持一切菩薩摩訶薩得難敵聖力精進道行速證疾入如來金剛甲冑體性三菩提觀十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩號名金剛暴怒自入三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體一性出金剛大牙器仗金剛狀形住佛掌中從彼金剛牙形生一切佛世界微塵數如來金剛身作一切降伏暴怒等爲一切佛神通聖力加持一切菩薩摩訶薩成就金剛牙器仗安立世界中暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切自性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證如來三摩地令入聖智自性三密迅疾金剛觀十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩號名堅

跡金剛界自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧入一切佛心如來金剛薩埵菩提地出一切佛世界微塵數佛土一切如來加持一切菩薩摩訶薩令修證入一切平等性智三摩地證金剛甚深一切法義成就菩提速超入一切如來毗盧遮那法身智鏡性則見我身同如來形證入金剛界性成就一切如來法智身佛五眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩各各自說觀門諸佛如來金剛悉地成就阿耨多羅三藐三菩提令一切菩薩摩訶薩及

一切有情衆生修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已其時閻浮提世界忽然廣博嚴淨現爲金色世界廓清即有微塵數千百億佛剎世界一切諸佛如來同時出現爲作證明總共讚歎曼殊室利爲於上首與普賢等十六大士菩薩摩訶薩願益一切有情衆生疾令修證速得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時則是一切如來出現讚歎而作證明諸佛如來同聲共說曼殊室利當爲菩薩上首普賢十六大士等得諸佛唱言歎

深行德善哉善哉曼殊普賢十六大士菩薩能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有情心等虛空無有休歇此是十六大士行菩薩行甚深無盡之德如來證明不可校量無有比度殊勝之願不可說不可說不可思議如來說已其時忽然出現六大金剛亦當同聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作證明金剛力士言曼殊普賢等不可說皆得無礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔怨制諸外道到於如來聖性金剛智地一生補處

得陀羅尼金剛聖力實無所畏自在神通證如來法身一切功德一切諸佛之地無盡大智皆悉具足不可思議不可說盡何者守護云何名爲六大力士金剛助護佛法一者大樂二者大笑三者一髻尊四者降三世五者四足尊六者閻曼德六足尊

爾時佛告師子勇猛汝當至信如是六力士大金剛同聲唱言我等六大金剛發大誓願亦當同共曼殊普賢往昔同行同願奉如來教令佛法常當守護勿令天魔諸惡外道惱

亂攪擾當願盡於未來之際心等法界常當荷護令一切衆生願到菩提成無上道則是時大會於是菩薩衆中師子勇猛雷音菩薩從座而起長跪合掌而白佛言向來所說微塵諸佛如來從何處所來而作証明佛告師子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等往昔因地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提早得成佛亦當出現微塵數一切諸佛往昔有因是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇懃

稽首而白世尊言我曾往昔久遠已前因地之時早於曼殊室利菩薩於袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如來與諸菩薩同共作聲聞中出家何故今得微塵數諸佛出現來作證明我等大會實亦難信是時釋迦牟尼世尊告言則爲大會衆諸大菩薩摩訶薩師子勇猛等說曼殊室利因地往昔諸佛因緣證明成就阿耨菩提亦說曼殊久遠已前往佛世界作大乘菩薩早已發無上菩提之心經無量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時

於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛剎世世修行乃至佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然其國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界其中有一四天下佛剎世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明道場於其處所有一守護菩提道場之神號名慈德其時於世界中有一菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此世界中有一大國惡魔徒衆於其衆中有一最大惡魔王名曰金色光與其眷屬無量徒衆俱來至到菩薩處所皆欲惱亂離垢菩薩勿遣成道其時之世於自在幢城有一大威德轉輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通自在化作兵衆其處甚多圍遶菩提道場諸魔惶怖悉皆奔散其時離垢幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上正等菩提爾時菩提道場神慈德見菩薩成道已慙愧無量歡喜無盡將何報願無處思量便於彼大威德王邊發大深願而生子想其時菩提道場神慈德則便頂禮離垢幢如來足作是願言願我與此大威德轉輪聖王世世生生同願同行常願修持金剛菩提聖性佛道接引有情在在處處於世所生之時乃至成佛願我常與此王爲所生之母作是願已其大威德轉輪聖王於此道場後更增加道場廣行供養嚴加守護經於無數劫供養道場十那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩等其時曼殊室利向衆會之中告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼菩提道場神慈德者則我身是也轉輪威德王者今毗盧遮那如來身是也於是曼殊室利其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深普廣大弘願則爾時毗盧遮那於後向十方剎土於一切諸佛法界之中處處生世行菩薩道發引有情令種善根修行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提於最後身成等正覺出生示現世世成佛號名毗盧遮那是故曼殊室利菩薩言如是此佛本意成道願當與我爲子我則常爲其母發大願已於後我則常行菩薩道化度有情一切衆生遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽沙微塵數劫修行菩提喻令大千世界末成微塵一一塵數作爲衆生盡皆成佛爾時大聖曼殊菩薩後更乃值香雲優鉢羅世界遇衆香雷音王如來出世之時於佛世界作轉輪聖王號曰名虛空王云何得爲虛空王其王往昔因地之時向諸佛如來前發大廣願當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我爲虛空王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬

四千劫其王親族中宮婇女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀卧飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶爲伴作是思惟欲求帝釋梵王耶聲聞緣覺耶虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今决定不退無上菩提之心何以故天來告我爾時虛空王則共諸國人民及自眷屬有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於當來之世歡喜相見導引有情一切衆生同我先願廣開供養總當成佛是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧無量其時師子勇猛菩薩及一切大會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等大衆亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等同發大願當來接引廣度有情一切蒼生盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

音釋

颰（蒲活切）羯（居謁切）胄（直又切兜鍪也）阿僧企（梵語也此云無央數）企（丘弭切）

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三　容三

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時如來次說無動門就此五門之中第二門云何次第得入無動門一者入羅字觀本空離塵義阿閦如來說圓成實相無動門就此門中說有二品一者先說十方大菩薩出助證悟聖力第三品二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品今者就此無動二門中當從第一先說十方大菩薩出助證悟聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之中世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等於往昔久遠已前世時有師子牕世界之中作滿月光明菩提道場神者名爲慈德是曼殊室利身是也於其世中作轉輪聖王者大威德王身是也其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩衆經無量劫於此道場菩薩衆會之中有十大士上首菩薩等後與毗盧遮那爲十方世界作十方菩薩主

教化修持皆經無量微塵數劫承事諸佛世尊爲度有情修持如來祕密三摩地觀後乃值於衆香雷音王如來出世爾時十大菩薩上意等摩訶薩在佛道場大會之中更同共虛空轉輪聖王發大誓願向世尊前共十大菩薩言於後末世有佛出時世世我等菩薩當來但有佛出十大士上意菩薩等誓言則當出現來此佛土而作證明聖力加持十大菩薩我有本願所學如來祕密法教殊勝聖性觀門三摩地者我則自當有誓唯願如來納受我願我則各各自向世尊說其本學觀門唯願如來印可此教我當修行助佛揚化廣度有情一切菩薩是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等啓如來言而白世尊爲我等菩薩及有當來一切有情衆生與說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教亦同此類我當奉持來世修行廣度羣品是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩各各則向師子勇猛菩薩等及大會衆說本自修行觀門學如來修持瑜伽法教當自說之是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵次則東南方最勝青色瑠璃世界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西南方白色玻瓈世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等

爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上所說十方大菩薩摩訶薩因地先世俱同一行廣弘大願故修行毗盧遮那本行大願祕密法教亦同修普賢本行願故是故亦同修曼殊室利本大行願已是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者先當修入一切法如來大慈心觀云何名爲修持證入如來大慈心十種觀門何者爲十云何修入一者入三摩地觀照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界是名本性大慈能自護身亦護他身自利利他名爲大慈觀二者入三摩地觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心能除斷忿恨瞋恚煩惱根本一切妄想永盡亦無過失是即名爲根本大慈觀三者入三摩地時名爲觀照慈於此大慈心自性性中不見一切衆生得失過患常作一切清淨勝相而悉能知不見三世衆生彼有諸愆犯禁之名是故名爲見性清淨入佛大慈觀四者入三摩地照見心性平等慈能令自身暴惡之性能忍能受亦令他一切有情衆生能忍能受是故名爲心性清淨內外無忍名爲見性平等慈忍性忍力達空不見本性內外諸忍是故名爲入性大慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣

向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜不見苦
惱能導引蒼生令入淨土得我淨故則是名
爲如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩地時
照見五蘊皆空無所得慈故能自滅貪瞋愚
癡諸惡顚倒亦能令他一切衆生除滅内外
不善諸惡皆悉遠離諸見誹謗詐僞諂諛憍
慢我執不求恭敬名聞利養如是等過一切
不造是故名爲無所得大慈心觀七者入三
摩地證入聖智三摩地時觀察心性證法性
慈以法力慈故得梵釋天龍之所禮敬菩薩
常自觀身嚴持威儀戒網不以爲喜感德自
在人所稱讚能防護一切凡愚之心則得自
然翻惡作善見者歡喜則是名法性聖智大
慈觀八者菩薩入三摩地時澄心證淨證定
證聖了見寂靜名爲殊勝寂性慈具此慈力
者超過欲界空色二世是名不染三界菩薩
若證入寂性慈者能莊嚴報身三十二相八
十種好何以故名爲菩薩證得心性寂滅慈
是故則名殊勝寂性大慈觀九者菩薩入三
摩地時證眞如慈本體無變實性清淨菩薩

若修行此慈者則得離一切相證無生三摩
地成就一切無上菩提自利利他皆悉圓滿
是故名爲眞如大慈觀十者菩薩入三摩地
時證得法界慈具是慈者能普覆一切徧含
有情總得解脱令證菩提聖力加持無不成
就一切菩薩摩訶薩是故名爲法界大慈觀
爾時如上所說十方大士菩薩入一切如來
佛心觀者是名一切諸佛十大慈觀教法也
是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等重啓如來
而白世尊言云何名爲十方大士菩薩如來
告師子勇猛如是十方大士菩薩往昔因地
同得毗盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀
是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持而相助
護神通感應未知此二大士菩薩殊聖道力
云何感應則是時釋迦牟尼世尊在大會衆
中重告師子勇猛菩薩等如是十方十大士
菩薩從往昔因地之時同共得毗盧遮那修
大慈十心亦修證普賢行願曼殊聖性道力
神通自在聖智運度一切衆生是故感應是
時則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性感會

爾時衆中一切菩薩摩訶薩一切有情衆生
同修行普賢曼殊行願則證入毗盧遮那如
來十大慈佛心觀已是時釋迦牟尼又重啓
請毗盧遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶
薩説一切諸佛菩提金剛三密普賢智已曼
殊慧劒六足四足尊等金剛陀羅尼普賢大
笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼千臂千
鉢曼殊陀羅尼金剛慧劒契印如來法輪一
切總持秘密菩提三摩地大樂金剛眞言大
足金剛眞言曼殊眞言增用加持一切菩薩
聖性神用菩提聖智爾時說諸佛如來十大
慈已從毗盧遮那佛心流出金剛三密千臂
千鉢曼殊大明智光明金剛慧劒陀羅尼用
加持一切修學菩薩摩訶薩速證神力聖性
菩提心如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩
金剛三摩地秘密根本菩提眞言陀羅尼曰
娜莫三漫多去柅引二合夜勢灑塞頗二合囉犂
尾秫馱没地毗喻引二合娜捨你匿徐翼切薩縛
怛他引誐諦毗喻二合囉賀二合毗藥二合三藐務
没第毗藥二合娜謨引曼儒犂上室唎二合曳薩逝

攞麼攞迦覽迦引蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏楞訖哩二合哆也阿麼囉曩囉蘇𡀔上囉步惹誐尾你也引二合馱囉惹吒引麼矩吒你迦篩哆播娜劈姹引母惹引也娜謨引曼儒𡀔上具引沙引也摩訶引帽地薩怛嚩二合也尾尾馱引播引也訥孽底尾娜引囉拏引也怛你也二合他引唵引暴麼抳嚕質囉迦攞引播尾質怛囉二合母楷訖哆二合娜麼楞訖哩二合哆捨哩引囉跛囉麼薩怛嚩二合暮左迦怛他引誐哆達麼句引捨馱嗞鉢囉二合嚩囉達麼引臘馱尾惹也素囉哆叄抱虞引跛捺捨迦羯麗二合商引去聲誐引囉鉢囉二合捨麼迦戍你也二合哆引娑嚩二合睹引嚩引努娑引哩引摩訶引帽地薩怛嚩二合嚩路嚩覽娜諾唵引摩訶引播引捨鉢囉二合娑囉鉢囉二合娑囉阿𡀔上娑𡀔上麼娑麼難𡀔去哆娑莫滲漫哆跛捺落二合三漫哆遜落滲漫哆引迦落滲漫哆鉢囉二合娑落娑囉娑囉係係曼儒𡀔上嚩囉嚩日囉二合渴誐覩娜覩娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麼引跛誐麼迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱馱馱摩訶引麼訶暮引訶也暮引訶也暴暴引鼻引麼鼻麼曩引娜曩引娜娑囉娑囉摩訶薩怛嚩二合慕引左也麼引麼曩引他麼努塞哩二合惹哆引播引也褥佉素欠娜娜摩訶引迦引嚕抳𩕳迦阿曩引葩引憾褥棄姤引憾娑嚕儒引上聲憾鄔䟦訥嚕二合妒憾阿尾尾訖妒二合憾矩梟引努引憾娑囉拏達慕引憾怛梵二合娑誐梵褥棄路引南引素欠娜娜阿𡀔上曩引他南𡀔去薩曩引他迦囉娑嚕惹引南引你嚕惹娑迦二合囉鄔跛訥嚕二合哆引南引薩帽引鉢捺囉二合褥佉捨麼迦尾尾訖哆二合引南引矩捨攞達摩滲婆𡀔上囉跛哩布囉以哆引去聲矩徙引娜引南引尾引哩也二合娜路引娑囉拏鼻達弭喃引麼麼畢娑誐鍐曩引葩引婆嚩捨囉南耨佉你寘引捨麼也薩嚩訖麗二合捨囉𤜹悉弭引阿跛曩引也薩嚩僧引娑引嚕引跛捺囉二合嚩耨佉引你銘引曩引捨也矩捨攞達跛哩布囉拏二合銘矩嚕薩嚩羯磨引嚩囉拏鉢嚩路引你銘引去聲尾枳囉摩訶引帽引地薩怛嚩二合細引尾哆尾引哩也二合播引囉弭路引喻引儼銘引僧你喻引惹也阿囉拏達磨尾囉引誐尾囉惹僧惹訶鉢囉二合惹訶引馱囉抳𩕳娑麼佉娑麼惹引攞你地寘引嚕娑麼摩訶引帽引地薩怛嚩二合嚩囉娜娑嚩引二合訶引

千臂千鉢曼殊心根本眞言攝一切法神力陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝瓢毗藥切引囉訶二合瓢上同唵俱麼囉嚕比抳𩕳尾溼嚩二合滲婆嚩二合阿蘖縒阿引蘖縒洛户洛户吻㖿二合吻㖿引二合吽吽係曩職坂之力曼殂室哩二合曳素失唎野哆引囉野鉿薩嚩耨契瓢上同發吒泮下同暗發吒𡀔去捨麼野捨麼野阿密哩二合妒納婆舞納婆嚩播半寘引曩引捨野唵嚩引計曳二合囉體惹野唵嚩引計曳二合勢篩娑嚩唵嚩引計曳二合骞惹野唵嚩引計曳二合𩖬瑟癡咤曳二合野唵嚩引計曳二合麼曩引娑唵嚩引計曳二合娜曩莫唵渴誐薩怛嚩二合嚩計曳二合吽娑嚩二合賀引

曼荼羅結界眞言

梵云思嗜摩畔馱馱囉尼
唵阿密嘌合二哆擲尾盧踏吉你蘖嘌婆合二僧
洛叉擲抳阿引迦哩沙合二抳吽吽泮泮吒吒
吽吒娑縛引二合賀引
曼荼羅大灌頂密言

梵云何毗孋爵迦陀羅尼
唵阿密嘌合二哆嚩嶷嚩囉嚩囉鉢囉合二嚩囉
尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒擲娑嚩引二合
賀引
灌頂結契印真言

梵云何毗孋爵毋捺囉合二陀羅尼
唵毋儜毋儜毋儜嚩擲嶷阿毗韉詵者茗合二
薩嘌麼合二怛他引蘖哆引薩嘌麼合二尾儜也
引二合毗孋爵嘌荞合二帶薩嘌麼合二怛他蘖哆
擲紇哩合二那夜引地瑟恥合二哆麼日嶷合二娑
嚩引二合賀引
如是次第如來即說金剛十大慈觀者及陀
羅尼已是時世尊如上所說十大慈觀諸佛
法教及說陀羅尼者如來具說加持增勝聖
力福德令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆

生修入速證諸佛無上正等菩提是故師子
勇猛及一切菩薩我等深信誓當奉持云何
名爲十方十大士菩薩上意等同得如來印
可法教修行菩薩道則各各對世尊向大會
衆前與諸菩薩衆自說修證法教秘密觀門
當來亦與一切菩薩同當救度有情一切衆
是故云何名爲此秘密金剛十大士法觀是
時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十
大士摩訶薩等世尊令十大士菩薩一一自
說觀門而爲開演一者上方妙樂歡喜世界
上意大菩薩摩訶薩捶菩提薩捶當自陳說
對如來前令當來一切諸菩薩修入菩提性
聖智證如來金剛三密三摩地照見自性入
無動涅槃無性觀者上意菩薩摩訶薩則入
一切如來自在法界三摩地菩薩於自聖智
眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界
金剛三摩地上意菩薩自見身中性意生身
於一一毛孔中入出神用自在聖力運通深
證不思議法界三昧以聖性智知三世一切
佛法不可說法可說法佛刹微塵數一切善

薩摩訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行常
不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀
法界聖力菩提悉地成就菩薩令一切衆生
先修證入十種成就金剛菩提三密大法觀
云何名爲十種菩提金剛三密大法一者能
令證入百千陀羅尼秘法光明成就菩提金
剛聖性三密行道大法二者能令證入百千
諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千
三昧佛三摩地大法三者能令證入百千神
力成就長養百千金剛三昧耶成就聖力菩
提圓滿故大法四者能令證入百千虛空明
入一切如來三摩聖性地運動成就菩提自
在神通遊歷十方入佛淨土見佛報身大法
五者能令證入百千佛三摩地門聖性通達
具足成就菩提殊勝秘密諸波羅密門入一
切性智菩提無礙圓滿大法六者能令證入
百千聖智神通修入妙行理趣體性功德積
集聖道成就菩薩入一切諸佛法藏大法七
者能令證入百千辯才智慧方便演說成就
如來聖行菩提深入秘密一切法義大法八

者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行成就菩提佛行圓滿大法九者能令證入如來百千聖智金剛性道得佛灌頂入法王位成就菩提諸佛智身大明徧照金剛菩提成得法身令得解脫大法十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提獲一切如來達入百千祕密金剛菩提佛性海藏眞如三摩地滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法是故上意菩薩摩訶薩埵先自能說識之妄想如來聖性二義和合成熟金剛聖智菩提大法者則是名爲菩薩修學如來聖性解行齊行則能證得自體法界菩提十種大法然後修入證得無動涅槃無性觀云何方便而證入無性觀者菩薩先須當心觀照本性寂靜悟入滅盡定得心識性證見清淨惟清惟淨證見聖性自性如如一道寂淨悟達本源反照見靜惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖則是名爲菩薩得入無動涅槃無性觀若有一切菩薩依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者則得速證佛無上正等菩提故上意菩薩摩訶薩爲三世一切法界有情衆生顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀令未來遠世一切菩薩一切衆生修證速入如來聖智性三摩地無性觀者得佛阿耨多羅三藐三菩提故是時如來則次第而令持世菩薩自說修習觀行門二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵自對如來前則爲見在一切菩薩陳說祕密法亦令當來一切菩薩及一切衆生修入薩婆若海三摩地學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅密多實性觀若菩薩依此觀門由行證得如來金剛無邊性海三昧依此三昧得入祕密菩提金剛持地持世海性三摩地從此持世海性金剛願力置金剛界地建立所依金剛海性堅牢法藏相生世界無有障礙等如虛空無差別相皆是本源毗盧遮那如來金剛體性堅固祕法性海中安立萬像大地世界形色相好主宰神通靈應化變一切總依毗盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩及一切有情修習菩提解脫聖道成就於此世界一切衆生合同一性助佛成熟自在神力達一切如來三摩地聖智相應令一切有情無不快樂同入菩提悉得圓滿皆是毗盧遮那如來往昔之時於劫海之中有大願力修菩薩行時以四攝法及行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根皆已相攝種種方便教化成就令一切菩薩安立一切智慧道一切聖種道一切金剛道一切解脫道是名一切如來菩提海藏大善福利方便成就願海般若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因時所行之行具足清淨解脫聖道以能善入諸佛三摩地令其菩薩及一切衆生常見諸佛報身分明了了以勝解力入於如來功德性海得成諸佛菩薩解脫之門遊戲神通合同本願力故起大悲心誓度有情悉歸諸佛金剛菩提性海圓滿成就故是故如示持世菩薩摩訶薩令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法忍住波羅蜜多實性觀云何疾得入此方便而證此觀是時持世菩薩即當自心眼應當

觀照入自心性性體法界得見自性心體證
於如來金剛聖性洞達法空無邊覺智大寂
慧空觀其大智入心心空證空復空心如虛
空同於法界了了見性名證自性聖智法體
是本心生神用自在清虛一靜法同法性眞
如實際若達此性則名本源自性眞實聖智
無性是故持世菩薩摩訶薩往昔因地當本
大願共毗盧遮那如來今度一切菩薩及一
切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩提大願
修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住
於清淨法身實性觀者速成正覺無上正等
菩提當得阿耨多羅疾當成佛是故釋迦牟
尼如來深歎持世菩薩摩訶薩汝曾久遠供
養諸佛菩薩今說如來金剛祕密甚深菩提
不可思議是時諸大菩薩見如來歎持世菩
薩摩訶薩大衆歡喜信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第三

音釋

糝桑感切 蹯符袁切 訥蘡蘖奴結切 皤蒲禾切 菀音憾問
胡細切 枲想里切 鏺亡切 敢矖所責切 罽居例切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第四　容四

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時如來今普明菩薩說無盡法藏眞際觀
門三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩
訶薩菩提薩埵對於如來大衆前復爲見在
一切諸大菩薩摩訶薩陳說祕密眞如性淨
法藏眞際觀亦今當來一切菩薩及一切衆
生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地
爾時普明菩薩同共一切諸佛說殑伽沙世
界十方刹土一切菩薩摩訶薩及一切衆生
於世世生生行菩薩道修持功德時不如於
此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願
功德何以故此人則爲能於閻浮提忍土之
中修行忍行曼殊菩薩行願功德是故超過
諸佛淨土則得聖力加被速當成佛爾時釋
迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩
乃能發廣弘誓願當度有情者是時世尊對
大會之衆歎普明菩薩不可思議是以能共
諸佛如來說曼殊菩薩行願功德能令一切

衆生得爲忍土修行菩薩道是時釋迦牟尼如來則爲一切菩薩及一切有情衆生說毗盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩修持一切如來金剛三密三摩地故住清淨眞如法藏眞際觀是故普明菩薩承佛如來教命傳授共一切菩薩摩訶薩再向如來前重白世尊言我等菩薩誓當依如來所說修入此三摩地金剛三密三菩提眞際觀門如是普明菩薩等稽首如來言願佛加被則得入於毗盧遮那如來三昧性海法藏法身之中我等諸菩薩依如來言則入觀門亦同得見自身中平等體性法界虛空示現於我自性法界平等體性中廓周法界自在無礙出入神用無邊性海普皆包納十方三世一切世界法界衆生悉皆顯現復現諸佛三昧大智光明無相性海皆從此三昧出現十方所有諸安立法海悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性菩提及諸菩薩智願能令一切國土微塵數佛刹互相隱沒普能容受無邊法界而無障礙成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大願海故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩薩演說護持使不斷絕則於如此世界之中普明菩薩摩訶薩對世尊前更入于三昧證法界三摩地佛微細無礙聖智得一切如來大明慧佛眼所照普明菩薩聖智力加持入諸佛法界身現一切諸佛國土於此國土復顯出微塵佛刹所有微塵佛刹一一微塵中復有諸佛淨土於佛淨土中有微塵數諸佛一一諸佛前復有普明菩薩摩訶薩住如來前普明則對如來前啓白世尊言復願如來加被於我我則得入此諸佛金剛三摩地是時普明菩薩則證入毗盧遮那如來金剛法藏三摩地令一切菩薩及一切有情衆生同願修持入此性淨眞如法藏三昧眞際觀云何應得修入此觀菩薩則當觀照心地覺用心智惟照心性細細觀覺覺照心體見性無動證覺不動即能常用用觀體智見性清淨性自離念離念無物心等虛空即證聖智如如聖性二俱澄寂空同無體性體虛靜則是名爲菩薩證入眞如法界性印法藏眞際觀門是故一切諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人聞普明菩薩摩訶薩爲大衆等及當來菩薩說佛眞如法藏眞際觀已咸皆愧仰信受奉行

是時釋迦如來次第令不思議菩薩當爲一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩則當如來前爲見在一切菩薩自當陳說觀門如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩證入五眼無障觀亦令當來一切菩薩及一切衆生入求大菩提金剛智薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情衆生欲令速入無上菩提者先修此金剛三摩地五眼無障觀云何得修入此觀門先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心則得修入此五眼無障觀門證諸佛心三摩般底法界性海三昧入如來無邊等持無邊祕密性無邊金剛

智無邊平等慧無邊四智海無邊眞實聖性三摩地菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者善能曉知一切諸法如來深密明智知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉開示一切無邊法輪無邊功德令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三菩提疾得入如來十種性海三摩地云何名爲十種性海三摩地一者所證入此佛性海三摩地者令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅悉皆得證性淨眞聖咸覩得見諸佛智身二者得證入此佛性智海三摩地能使自身他身消滅殺盜婬悔過先罪悉令消滅自能調伏諸見身心得住三昧故三者修證入此佛性海三摩地者能令自口他口消滅四種口過諸罪不善既得滅已能以慧眼照見五陰空故四者修證入諸法性海三摩地能令自意他意消滅三毒一切意業之罪得意地清淨入無生心無動慧智神用自在達諸佛如來法界聖性法門五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地能令自識他識了別法相入第一義觀照諦察修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六者修證入此神用自在性海三摩地能令自智他智廣行菩薩行示現聖智法力加持一切菩薩開通悟入諸佛菩提性地故七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地得見種種因緣差別不同能令善知如來諸法一切義故八者修證入此如來法力智性藏海三摩地能令自慧他慧得悟廣通諸佛智慧入法聖地般若性海達佛聖慧菩提聖道故九者修證入此一切智性法海三摩地者行諸佛甚深菩提行能令自心他心寤入百法明門速令具足一切諸佛智故十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者令自身他身修入無上正等地悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶薩令一切菩薩及一切有情衆生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀云何得入修此觀門者菩薩將自心眼反照見用自心智眼内觀澄寂智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智同體觀見意淨靜照無見名見内眼觀用心眼智見相應用照寂體心眼無礙智眼明淨名見天眼諦觀識用了別體靜識用智明慧觀照性了見法性名見慧眼諦觀法智所知了見法義無邊聖性能見自性慧體名見法眼觀照寂滅覺了寂靜性同法界法性無體覺即眞淨無覺實際了了見性名見佛眼是故不思議菩薩摩訶薩則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀令一切諸菩薩及一切有情衆生修入此三摩地五眼聖性無障觀者亦令當來一切菩薩及一切有情衆生修學此觀門速登無上道疾得阿耨多羅三藐三菩提故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說觀門五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前我爲現在一切諸大菩薩亦爲當來末世五百劫歲之中菩薩摩訶薩及一切有情衆生是諸四部弟子等比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞

嚴三昧於此二昧是一切三昧王廣意菩薩言我今令一切菩薩及四部弟子等修持入此首楞嚴三昧速超成佛於意云何若有一切菩薩一切衆生四部弟子等廣意菩薩告言若住是世界勿得行於狗法時有比丘常行狗法自稱我是菩薩於意云何譬如有狗前至他家於是他家便作爲主見後來狗心生瞋妬嘊喍號吠內心起想畏來爭食佛教將盡法欲末時有此比丘修行狗法先至他舍作爲主想住施主家悋惜資財爲自已物見後來比丘慳瞋怒目作物主空生嫉恚心種種謗讟說他長短如此比丘親近惡友常生貪想雖讀經典志求名利不識良善常於世間詐行精進內懷腐爛顯異惑衆將諸旛像種種香華行向人家强行供養密行諂曲意在求財佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜積生計假託息利推步盈虛呪術醫藥曆筭卜筮如出家僧尼之人是佛弟子常當精進勿行此行無智比丘誑他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊言唯願如來印受我願加護於我我當則發弘誓大願不忍見於來世末劫不善比丘及一切衆生作斯業行是時釋迦牟尼如來告言廣意許汝說之爾時廣意菩薩入此三昧安庠住定起佛大慈當救來世一切衆生師僧父母比丘比丘尼善男子善女人等令修此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海其首楞嚴三昧者譬如虛空無有內外一切無礙亦無動搖云何首楞嚴三昧者體有五種名一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故一體金剛三摩地二者百千諸佛金剛三昧入楞嚴三昧同爲一性故三者師子吼千三昧同一楞嚴在中一體故四者一切如來一切波羅蜜多同一金剛般若楞嚴三昧故五者諸百千祕密聖性菩提三摩地同入首楞嚴故是名爲一是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海總是首楞嚴金剛三昧王攝所以者何是故一切有情衆生根本賴耶含藏之識三世一切法八萬四千塵勞種子無量無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子如是妄想惡種識性猶如微塵甚深密細幽小微妙能含能藏難可得見如何相捨而得出離廣意菩薩告諸菩薩言若修金剛首楞嚴三昧者則得出離於意云何不假功力諦觀本心玄入心地到於法藏眞如性海當自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩薩言云何而自修習是時廣意菩薩言當心照看細細觀性用慧方便智燈照入如毛頭許事一微塵性極微無性即見心定如如不動智性寂靜空無有性是名修入楞嚴三昧眞淨體性體用反照用慧細觀澄心見性本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜如此用功不入邪定永到菩提同佛聖性證法身如如得名究竟是故廣意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來有情衆生修入首楞嚴三昧故速證阿耨多羅三藐三菩提

是故釋迦如來次第令無邊智菩薩當爲一

切菩薩有情衆生自說觀門六者西南方白色玻瓈世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前稽首世尊而白佛言我爲現在一切菩薩及爲來世劫濁亂世法欲末時一切衆生有情命者我爲陳說如來金剛秘密三密菩提觀令現在一切菩薩及當來有情衆生速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀爾時衆中有一覺慧菩薩問無邊智於此觀門有幾種法無邊智答言當有七種秉說修學云何證得有何因緣證菩提心何者是菩提心於是菩提心者有所得不無邊智菩薩答覺慧菩薩言仁者若菩提心有所得無有是處現在心不可得未來心不可得過去心不可得若離菩提心亦不可得菩提心者不屬因亦不屬緣不可名言似有爲法而可立相非是造作亦非不造作亦不可得見亦不可得知無邊智菩薩告覺慧菩薩言如是菩提無量功德微妙事業無有形相菩提心者不可名心亦不可說名爲無心不可說名爲色亦不可說名爲無色如是菩提

菩提功德微妙清淨永不可得一切有情心亦不可得何以故菩提及心同於法界是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言菩提及心都無可得者云何修入平等性智三摩地現證菩提觀得無上智王等菩提是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言若有一切菩薩當發如來四無量心如來心者同於法界聖性金剛等若虛空靈聖加被者則得證菩提云何修入於此止觀菩薩諦察當照本心觀貪覺性徧行心起則住法界性空正定入三摩地證心寂靜不動不見入菩提心得名現證菩提心觀又照見瞋心徧行五處於自他人見有情性證法無性不起有相意根正定入三摩地意靜寂性識性不動入菩提心則名現證菩提心觀又照眼識根徧計所執疑妄心生染著諸色住正定心色塵不起眼見色等無相寂靜證聖智心入菩提性則名現證菩提心觀又照鼻識根心著諸香氣染入識智同於性體觀自體性香界識界通爲一體識鼻心起不染香界鼻根清淨證五分香體入三摩

地達菩提心同佛實際則名現證菩提心觀又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情性住佛音聲法樂自在聲塵不起三昧正性入三摩地耳識根淨入菩提心是名現證菩提心觀又照見舌識深入味界味根微妙染著性體觀自性心入自佛性證識正定不染塵味舌識界中味性寂靜入菩提心同佛聖性則是名爲現證菩提心觀又照見身根身觸細滑徧證諸識受觸身根心性快樂觸塵微妙染著五慾當觀五慾心識爲主貪愛爲母無明爲父身亦爲根生長邪執是故菩薩應當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清淨不染六塵是眞梵行無有所著如是修者入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言一切菩薩若修七種極難難入秘密金剛現證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入云何而作方便更修心地入是觀門有何次第如何修持若菩薩修證迅成重觀心地當

用其心觀心見心心眼見性了了分明見性無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅定俱等身中澄寂證淨不見身根與觸同性是故覺慧菩薩關無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已對如來大衆前踊身虛空高七多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸大菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特得未曾有是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩修此現證菩提觀門得證無生法忍後當來世一切菩薩一切衆生亦同此願修是觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一切大衆聞見說已信受奉行

是時釋迦牟尼如來次第令無邊音聲吼手菩薩當爲一切菩薩有情衆生應當而演自說觀門七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前啓白世尊復願如來護念於我我當如來前說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀亦令當來一切有情衆生修入此觀是時會中諸大菩薩衆對如來前稽白吼手菩薩云何而得修持入此觀門吼手菩薩答言若有菩薩當須如實知見令受心法入心意念則名受法已受得法則是受者心即無念意即無思名心無動於心無動是眞念佛得入淨土眞實殊特淨土之觀是故則名菩薩眞實志誠修入云何修持得入此觀吼手菩薩言若菩薩先當重入如來十種諸佛了覺心地清淨解脫眞如法觀聖智理性法性淨土云何名爲十種法性淨土一者得受法者觀極樂淨土受念法已法本無執受教念者智行無念法智無受即是眞受法本無生法相亦然則是了覺是名淨土二者受得法已若作無相能觀所觀念無思想得證性土無身無受非觀法相發起聖行了覺見性證入淨土三者若受得法觀法無著觀念無處不見光華亦無形像佛體無相猶如虛空無有處所無念三昧亦復如是以此修念是名覺了眞入淨土四者得受法時觀佛毫相等於法界無有色像唯見清淨不見體相同佛法身無有別異淨如瑠璃內外明徹了覺心性性靜無物是名淨土五者若受得法觀自心地照見心性現佛世界無量淨土諸佛如來一切菩薩及見自身亦在其中覺了分明得入淨土六者受是法已自身他身觀見生死無量劫來輪環六趣受諸苦樂從生死界得出煩惱證自心境蓮華化生見佛報身晃耀明朗猶如千日熾盛無比了覺自身在於佛前入如如觀是名淨土七者受法得已諦觀心性入佛三昧當見自身無明有愛等同體性不相捨離深著纏縛未有出期是故菩薩當發大悲適然清淨住佛三昧得此三昧了見身心根本自性淨如瑠璃瑩徹無障名入淨土八者受得心法當自觀行覺心境界妄取諸見顚倒心生執著我心迷惑邪見障蔽體性不能明了誓當精進爲諸有情勤修淨土惟願如來覆護我者今對世尊則入三昧乃見自性心如水精映徹內外悉皆清淨明性了見諸佛淨刹同我體性無有別異是名覺了自體清淨得入淨土九者當受得法觀照心體唯見自性不見心礙

重觀自性深入法體即見起滅生死變易無有能定則當重發大慈大願再觀心性勤加功力其心入定經無量劫不出三昧志願在定常入三昧教化蒼生令證菩提明慧實際覺了心體入於寂靜得名淨土十者受得法教依受教已諦觀心鏡照見心性唯照惟清唯照唯淨徧觀十方廓周法界朗然寂靜無有障礙性如虛空同彼彌陀法身淨土於此淨土發弘誓願當救有情悉令解脫覺了心鏡得入淨國同佛聖性是名淨土如是菩薩入此淨土云何當來教諸菩薩修入觀門證得法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀本覺體照見心性內心外緣內覺心起即覺外緣但觀內心心寂無始圓照寂滅覺悟無物細觀心性六識俱泯五蘊自空覺證寂靜得心心空滅盡癡定三毒一體覺了同性唯眞唯正法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來及一切有情衆生同證入十方一切諸佛阿彌陀觀自在王如來法身聖性淨土觀是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛秘密十種淨土令一切菩薩及當來衆生同修觀行入佛三摩地得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩訶薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門八者西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵對大衆會向如來前爲現在一切菩薩當來惡世有佛無佛有情一切衆生陳說如來金剛三摩地自在無礙觀啓白世尊願佛許我惟願如來納受我願世尊則告益意菩薩吾今許之益意菩薩摩訶薩則入三昧從定而起當發諸佛大慈大悲深密大願我爲來世有佛無佛一切諸天有情衆生及諸菩薩生於三世我當救之復願我心等如虛空無有休歇盡未來際同於衆生等類之身盡受無量生死出沒作諸同類接引羣品饒益有情令出輪迴四生苦海修入菩提金剛佛地益意菩薩言若違誓願起於五欲貪著之心及慳貪嫉妬怨恨等情者我則誑於十方一切菩薩諸佛如來我願則不成惟願如來照知我心我當發願從今以後乃至成佛常當護持諸佛大願修行梵行隨順淨戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆唯佛證明我等大願惟願世尊慈悲覆護我今復有更發大願願我身相及我名號未聞我名願得聞之若得聞者便知名號及我身相十方普聞法界證知唯願如來與我授記令一切衆生決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃重啓諸佛賢聖虛空幽顯我有大願志求如來清淨佛眼神通自在遊歷十方得見諸佛復願於我願我身心證菩提未見我者願令得見若得見已疾證菩提未得見我相好之者願令得見既得見已便證菩提速令解脫未得佛法願令得法未受得法願令受得既受得已心開大悟達證菩提惟願世尊惟願如來與我印可我徧於十方等如法界四維上下皆能等入諸性海金剛三摩地八聖道力加被於我云何爲八一者復願悉見諸佛如來出興教導有情諸大菩薩一切衆生同我願故二者亦見諸佛如來放大光明照耀千界

辟不周徧照觸我身入八聖道證見自身神通自在聖力加持開悟佛道三者亦見自心在佛法界住三摩地安隱快樂四者亦見自身普入聖智住佛聖性速達菩提五者亦見自身普證諸義辯才無礙教導衆生六者亦見自身普入諸地登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地八者亦見自身普徧法性住佛法界成佛法身是故名爲證八聖道入自性聖智同一眞如如來法身徧周法界同太虛空等入菩提如如實際是時益意菩薩摩訶薩我今普爲法界衆生一切菩薩對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀惟願如來印受我教爾時釋迦牟尼世尊如來告言誰當開說吾許演之是時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆若有菩薩求菩提時修持無礙法性觀者若能修習先當發願起大悲心依我大願修入此觀云何修學復願指示總當信受依教奉行諸菩薩言如何修入云何觀照益意菩薩答言語諸菩薩當心照用諦觀心性清淨無物用覺證定見性寂靜唯照唯寂唯用唯靜照見心靈虛朗瑩淨廓然明達無有邊際如月在空清徹法界神用聖性等空無礙是故益意菩薩摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金剛菩提無礙法性之觀法性無礙觀者法本不生今則無滅菩提不增波羅蜜多不減若菩薩住此法性觀門修學無上正等菩提者速超法界疾證菩提得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令無盡慧眼菩薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門九者北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩埵向大衆會中從座而起合掌向佛長跪叉手而白佛言惟願如來納受我願我當說之我則當發如來大願十種聖性心證入祕密金剛解脫法門世尊告言語慧眼菩薩吾當許汝惟聽演說是時無盡慧眼菩薩則入三昧以三昧力慧眼明徹菩薩得見過去未來現在一切諸佛一切菩薩一切諸天一切衆生親對如來自說三昧聖性之力金剛解脫如來祕法盡皆信受依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門當證金剛解脫是時無盡慧眼菩薩摩訶薩復願世尊加被於我願我心性入於聖智同爲一體當證清淨心性淨者則是如來菩提性也菩提之性體無染汙亦無色象菩提之性與空俱等菩提之性同於法界法界性者等同平等平等性者則同究竟心性寂靜同爲一體是故菩提聖性無一無二亦無別異如此證者眞同法性無入無出言法性者不執於入不執於出法性無相如來聖性無出入處法智聖慧明達無障神用寂滅無相無境云何名爲無相無境不取眼識名爲無相不觀色塵名爲無境乃至不隨意識了別名爲無相不觀外緣心無妄想名爲無境法性本如相境亦靜二相無別同體一性何以故入佛三昧性同等至菩提性境等無有異是故菩薩一切衆生勤加修入十種聖性則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脫門爾時大會衆中是諸菩薩當自有言云何修習法性觀者當學聖智

十種聖性解脫觀門何者次第如何修入無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛性如白雪於是如上所說聖性祕密法性金剛菩提寂靜如何得至達到菩提速證成佛是故大會諸大菩薩衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁者云何名爲十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門一者世尊說方便智修入如來金剛功德法性聖智三摩地證成聖行無二境相金剛菩提解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國七調伏衆生令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門三者入諸三昧遊歷十方普詣一切如來所修菩提成就無漏一切功德令一切菩薩證入金剛性智解脫門四者安住三摩地令一切菩薩速得進入十聖佛地達般若海聖慧法性證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說祕密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三昧見過去未來三世佛剎當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修持聖智成就菩提故於一時一刻一念證金剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵行行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通智慧如海不住涅槃導引羣品令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門是故無盡慧眼菩薩摩訶薩故能顯說法性聖行解脫觀者令一切菩薩一切衆生如說修行願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如來祕密法性解脫觀門次第修行令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼菩薩善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門其時大會一切衆中有十六萬億菩薩摩訶薩證法眼淨入佛三摩地同修入此法性解脫觀得證阿耨多羅三藐三菩提故

爾時釋迦牟尼如來次第令賢護菩薩當爲現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵對大會衆啓白世尊我當來世第四五百年劫濁亂世如來聖教將欲末時所有一切諸大菩薩所有一切有情衆生令修正見令行正教勿行邪命勿行眩惑如是一輩諸惡比丘有癡衆生不信聖教詐作賢良詐現聖相誑惑世間癡暗之人詐明假聖口言我見前世後世生死之事詐解佛法倒說經律迷惑衆人令生信我圖取財物貪著邪見如此之人是魔伴黨破滅正法猶如狂

人言義失序不依次第不識好惡猶若猴猴心無定止是故賢護菩薩重白如來稽首世尊不忍觀於當來若世惡業衆生作如斯幻令則如此正是其時盛行邪諂不依教典是時賢護菩薩我有大願誓當救之惟願如來納受我願是時世尊告言賢護菩薩汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來得深祕密金剛法藏如來護念令正是時汝當演說世尊若許惟願如來加被於我我則敢說爾時釋迦年尼如來言吾今許說汝當演之是時賢護菩薩則對大衆世尊如來前不起于座入於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧從三昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧若欲修持聖性聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧何者名爲難勝聖行云何名爲甚深聖性潛加八識云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心

證虛空無意識想自性清淨如如眞靜無相無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超越二諦一體眞如同於如來智海佛性如幻三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲香界不著三世性同眞如如幻三昧五者修持而行空法示現住於聲聞形相威儀盛行非道見行非行於非行中持淨梵行接引衆生能行非相得達菩提入於佛道是名聖行如幻三昧六者修行無相而隨音聲不著聲相入十二緣證聖心量不習二諦緣覺斷妄住煩惱性不入有障盛行有爲不著法相現辟支身作世尊像引歸大乘成就無上阿耨菩提一切迴向是故名爲迴向菩提如幻三昧七者修學常觀無礙智慧辯才說法導引

有情衆生入佛法性徧於一切不染世間入涅槃靜恒住苦海常在禪定不入於定住於三昧不在三摩地名爲如幻三昧八者修行能現有相住於非相而入諸欲不染於行離衆生見執著結縛向世間心住淨常樂出三界心名爲如幻三昧是如幻樂九者修行而現凡夫事不著三界入於邪道不染貪愛住世諦中離癡五蓋入三毒根不住五欲證於空性法滿具足在陰界心智慧如燭證解脫門出離五欲名爲無著如幻三昧十者修學而現愚癡入諸煩惱不壞世法而住涅槃於生死海不犯八難住於三界不得無難如是住者當證無見於五欲法實無所犯不著世諦是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說演如來聖性十法如幻三昧殊特難勝眞實聖行無盡福田者是故若有一切菩薩次第修行如幻三昧者先當證悟諸佛三密聖行無量聖性金剛聖力三摩地然後得證如幻三昧迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀云何習學當見是義了了分明如說

修行是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者實無可得如幻無定自性眞如諸法寂靜證寂體性空無所有是故如來一切諸法皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲由於業隨業流轉之所化故佛言我身亦爾一切事相無有定法一切聖化聖如幻化三千大千一切世界假會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比丘皆作如是一切事業共如幻故凡所有法無非是幻因緣假合之所成故是時賢護菩薩令諸菩薩及諸賢聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊特功德不壞金剛聖力福田自在神用如幻三昧智海清淨聖性之觀云何受持云何修入賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性然後修習無上正等菩提觀門悉地成就若欲修者菩薩先應用慧當心照性見圓鏡智心眼處觀見心體性雅觀唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入自眞如同佛體性達金剛際神用自聖作如是用功證金剛踰定速得成佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩令於當來一切菩薩及一切有情衆生同修此教如幻菩提三昧正觀更相運度速超彼岸是時賢護菩薩當發大願已閻浮世界及千國土諸佛淨刹忽然明朗變爲金色六種震動天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於法界其時舍衛國中祇園精舍大會道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自在智慧辯才總皆一時當自發弘誓願悉同賢護大士菩薩摩訶薩修此如幻三昧聖性觀門當來同救一切衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩衆同聲讚歎賢護菩薩善哉善哉能以眞實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩不可說盡不可思議善能演說如來一切祕密教故是時舍衛國大會諸衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一切四部弟子善男子善女人一切龍神八部一切鬼神等同聲稱讚歎未曾有咸皆悟解歡喜無盡信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

音釋

崖喍（崖五佳切喍仕皆切崖喍犬鬬貌）謗讟（讟徒谷切痛怨也）筮（時制切揲蓍也）眩（縈絹切目無常主也）繽（紕民切繽紛雜亂貌）

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五　容五

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆五萬億聲聞緣覺衆八萬億比丘比丘尼沙彌式叉四部弟子衆五萬億龍神八部衆八千億鬼神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖王有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆九萬億大梵天王諸天衆四萬億人王世主小王衆三萬億善男子善女人衆爾時釋迦牟尼世尊在大會中踞師子座坐百寶蓮華臺入金剛三摩地放金色三昧光普照一切大千法界他方諸佛國土微塵數佛剎靡不周徧是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩同時盡見金色大光明見斯光已驚覺身心而來集會向娑婆世界大道場會為作證明諸大菩薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩衆會之中有一菩薩名曰普眼稽首頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言普賢菩薩今何所在世尊報言普眼普賢菩薩今見在此道場衆會親近我住在吾左邊初無動移是時普眼及諸菩薩復更觀察道場衆會周徧求覓不可得見普眼菩薩而白佛言世尊我等今者猶未能見普賢菩薩其身及於座處佛言如是普眼善男子汝等何故而不得見耶世尊語普眼曰普賢菩薩住於法性之身甚深微妙不可說見是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性身普賢菩薩在於師子奮迅之定住首楞嚴三昧得無上菩提神通自在同於如來法身清淨證得無礙實際普賢菩薩得住如來十種聖性聖力以得智藏法界為身一切諸佛如來共所護念爾時普賢菩薩對如來前則現聖性自在神力於一念頃悉能證入微塵佛剎三千大千世界三世諸佛無礙無別智身法身同體一性是故佛言語普眼汝等諸衆不能見爾是時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身普眼菩薩便則對如來前證入十千阿僧祇三昧以三昧力復更徧照觀察渴仰不已欲得願見普賢菩薩普眼乃更重觀亦不能覩其餘一切諸菩薩大衆等俱亦不能得見普賢身形相好是故普眼菩薩從三昧起向如來前白佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧求欲願見普賢菩薩而復畢竟不可得見其身相好普賢之行及是身業語業意業坐立行住悉皆求覓都無所見佛言如是如是佛語普眼菩薩譬如幻中種種幻相所幻住處尚不可得見何況普賢菩薩祕密身相體同虛空身亦祕密語亦祕密意亦祕密當知普賢聖力自在不可思議而於法界能入能出能見能現能隱能沒何以故普賢菩薩境界甚深不可比度難思難測惟佛能知無有量已過量舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界於一切世界無所依止普賢知一切衆生身心皆空無去無來性同普賢無有差別無依無作性無動轉至於法界到究竟處譬如虛空虛空之性不可得見

普賢身心亦復如是爾時世尊於大衆中告普賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久遠值遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡是故如來問於普賢汝當應知往昔已前過於無量佛剎世界空劫之中汝曾見聞毗盧遮那如來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕密甚深法藏是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩緣覺聲聞四部等衆及此會中大菩薩摩訶薩者先世已來是誰爲師作於道首令發菩提之心引化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊言即從座起向佛作禮右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我曾往昔過去世時久遠已前未有佛時有曼殊室利大士菩薩出世教化無量微塵數說不可盡一切衆生令發菩提之心修金剛三密三摩地誌當成佛又更爾時曼殊室利其時便於大會衆中當自發普廣弘大願願我心等虛空徧同法界如太空中法界無盡我則當自盡其志力廣度蒼生無有休歇是殊室利大士菩薩則向大衆之中發大音聲告言諸仁者誰能與我同願同行能承我願與我爲子紹繼我法我則爲說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣令行菩薩道接引有情更相運度得成佛果忽然登時從此衆中出五大仁者大丈夫來向佛前頭面禮敬世尊足已則當其時發大聲言我能依此曼殊室利菩薩能發大願大行廣度衆生心同虛空亦無休歇則當是時曼殊室利菩薩告言大士善男子汝等五仁大丈夫能共吾發行同願心等虛空法界無盡能發廣弘大願之行救度一切有情衆生得成正覺者汝即眞是吾子吾即與汝五仁之者同其心故廣度蒼生盡未來際五仁大丈夫答言我等五仁總同曼殊願故曼殊室利則爲與五仁者大丈夫安立名字故是時五大仁者依此名號趣入菩提云何名爲五仁者大丈夫安立名號一者名曰毗盧遮那二者名曰阿閦三者名曰寶生四者名曰觀自在王五者名曰不空成就是故五仁者大丈夫立其名號故已其時五仁者便配五方各住一處金剛性海三摩地世界導引有情教化蒼生是故如此又五仁者重啓曼殊室利菩薩告言大士仁者與我說一切諸法及說我心有眞如根本清淨自性二種法者爲有爲無大士仁者曼殊室利答言亦有亦無云何二法亦有亦無則是第一亦有者復有二種之義云何爲二種之義一者我執二者法執執法執我者我執法執二義即於我法之中而能有障有礙則能於有情性徧計所執及一切處則是慧性不能明徹自在用故二者無我執無法執二義若菩薩不執我法二義則於我法之中通達無礙即無徧計所執性則得慧性明徹自在用故第二亦無者復有二種之義云何爲二一者心眞如二者心有根本自性清淨云何一者心眞如爲執眞如作有爲相即自執著我性根本自性垢故不得清淨於一切處有障有礙則生煩惱貪瞋癡故任運繫縛處處生滅我性苦故云何二者心有根本自性清淨爲自性本來寂靜無障無礙則眞如無

爲徧一切處與根本自性清淨性同空故是以性等眞如根本清淨自性同體聖性空故無縛無解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正眞妙法心大歡喜卽起作禮頂戴大士曼殊室利菩薩足又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩薩大士仁者更亦爲我重說我身之中心性及與大士菩薩曼殊室利幷與一切衆生心性妙智等同一性不大士菩薩曼殊室利答言吾與汝五仁者及一切衆生心性等同一體無有別異淨如瑠璃內外明徹無有增減悉同清淨是故善男子汝當諦信吾今與汝五仁者重再實說是故汝等心性智慧及一切衆生與吾無異又大士曼殊室利言語五仁者佛說我心無主身亦無我名曰摩訶金剛般若波羅蜜多爲身心性具足一切法亦等同於如來智身法身何以故身如性相同體無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨清徹是故如來說善男子亦復如是如汝五仁大丈夫便立其名號者則得隨名解脫於意

云何一者大丈夫名曰毗盧遮那身心清淨性智菩提得圓滿是二者大丈夫名曰阿閦身心無動性亦無相大圓鏡智菩提圓通是三者大丈夫名曰寶生身心平等性智菩提一靜一性是四者大丈夫名曰觀自在王身心清淨妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五者大丈夫名曰不空成就身心智量性等虛空形同法界聖性聖慧成所作智自在神通悉地成就一切菩提解脫是爾時如來說言如五仁大丈夫智性須假大士曼殊室利菩薩金剛般若慧爲身心主成就一切法聖智性能與五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法滿成就乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提所以曼殊室利大上菩薩能成熟五仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多同一切諸佛五智性金剛菩提故爾時曼殊重啓如來言諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨智性同一體亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體亦同龍神八部及一切衆生等身心淨智性

同一體智慧清淨無有別異猶如水精內外明曉更無有異本來清淨自性眞如寂靜無爲以無所得是故釋迦如來告大士曼殊室利言善說善解諸佛金剛三摩地法故善哉善哉汝今則是吉祥大丈夫成就一切衆生無上菩提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多羅三藐三菩提者是時諸大衆等告曼殊室利言由習何教學何法義大士曼殊室利稽首如來言我今常修習大乘瑜伽大教三密三十支祕密金剛三摩地觀及一切諸佛菩薩摩訶薩亦同此教修學成就證得阿耨多羅三藐三菩提大士曼殊室利言若有一切菩薩摩訶薩四部衆等及善男子善女人等於後末世像法之中得遇此瑜伽大教三密門祕密三摩地法者其人福德不可稱量不可稱計算數譬喻所不能及是人乃於過去世無量佛所種諸善根得遇此教速證無上菩提云何是人得遇此法瑜伽祕密三摩地教大士曼殊室利言於後末世若有菩薩及四部衆等諸善男子善女人能除去我相人

相衆生相壽者相於世能忍忠孝下心則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教如此人者則能棄捨身命爲求菩提是人先世罪業當爲消滅漸漸修學當得成佛云何衆生不得值遇不得見佛不聞正法若有世間愚癡衆生或有諸罪宿業障深或曾往昔過去世來廣造十惡五逆或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧如此衆生則有三種重障則不得遇此諸佛正法三摩地教何者名爲三種重障第一重障者我慢貢高邪見執蔽不能下心賔事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法第二重障者妬賢嫉能自是非他說人長短恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠亦不能學得如來正法第三重障者多貪多欲懶墮睡眠昏沉掉舉破戒者多不勤精進如此之人則不識因果不敬師長亦不見良善不護業道是故麤惡之人生生世世難值正法對面不遇大善知識廣造惡業死墮阿鼻及諸地獄如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教

爾時大會之中有大菩薩摩訶薩衆有大聲聞衆有大諸天衆有大龍神衆有六鬼神衆及諸四部衆善男子善女人等同共啓請如來而白佛言我等衆會復更請如來重說大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密三摩地法教神通自在聖德諸力未曾得聞未曾得見我等衆會亦隨大士曼殊室利廣發大願志學大乘瑜伽祕密三密法教是故大衆一時同請世尊如來爲我衆等說曼殊深妙德行聖性殊特其時釋迦牟尼如來在舍衛國祇園精舍大會之中如來則爲大衆入於金剛三昧從三昧起說如來一世三時法教顯出大士曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝聖力神通自在則於是時釋迦牟尼如來告於大衆言吾當爲汝分別廣說如來一世之教三時之法然始得見曼殊室利聖德聖力作大神通證明此教導引羣品悉令歸趣修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來即於當世之時說三時之教是故第一時中說有教聲聞律儀初有小乘度五俱輪及一切衆生四聖成就四果人等第二時中如來說空教破執有相有情衆生徧計所執度聲聞弟子四部衆等及一切地前三賢之人修行菩提者令歸空無相不執不著中乘行故是故名爲歸依空教第三時中如來演說不空不有祕密法教破執有執空大乘小乘之中迷惑法教破執有執無破執有者勿令著有破菩薩執無勿令著空所以者何菩薩修證令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地眞如法藏性海法界聖性觀者無爲無相不有不無名爲不空祕密解脫菩提故是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者廣度有情一切菩薩摩訶薩聲聞緣覺四部等衆及諸天龍鬼神夜叉衆善男子善女人等悉令迴向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀令得速達本源眞如自性本性涅槃無上正等菩提故其時大會菩薩摩訶薩及一切聲聞衆自恣集會解夏時至爾時如來告大士

曼殊室利菩薩言汝於前三月夏安居自恣往請時日龍宮教化往去不來自恣解夏時節將到曼殊不來迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網時至不來大迦葉等心懷作念曼殊觸身不合入衆若後到來必當擯出大迦葉等即白佛言法事時至如來語大迦葉若時將至則當作自恣行於法事維那即於衆中當擊揵椎椎聲絕已大士曼殊當共椎聲一時齊到所以不闕僧集自恣解夏法事亦斷聲聞衆疑自恣成就是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢其時如來以聖意潛加神力告示令大士曼殊密意聖受曼殊室利知世尊聖意則於自恣衆會之中當現神通聖德之力應時出現丈六紫磨金色之身坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座其曼殊身上著於百寶種種瓔珞妙寶天衣項背圓光項有五髻頭上有七寶佛冠頂戴五佛如來菩薩身上現其大印手二百二十二有千臂千手手中各持吠瑠璃鉢鉢中各各有一化佛

千釋迦同時出現爾時釋迦牟尼如來則告之言大迦葉汝應當觀大士曼殊室利菩薩手中吠瑠璃鉢内諦看有何等相大迦葉則從坐而起便於世尊前頭面作禮而去大迦葉則於曼殊室利前頭面禮敬訖便於鉢内觀看及見鉢中有百億三千大千世界百億無色界百億色界百億六欲界有百億須彌山四百億四天下百億南閻浮提百億娑婆世界百億釋迦如來百億千臂千鉢曼殊室利菩薩百億迦葉在曼殊鉢内有百億世界世界中有百億大迦葉各各向曼殊前請問大乘法義復有百億五頂山金色淨土其中亦見百億曼殊室利有百萬億菩薩衆常自圍繞時乃出現放大光明化度蒼生救攝一切亦乃見百億大迦葉徒衆有大疑網向大聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過迦葉徒衆發言我等小乘之人小智小量當有疑網願罪消滅當時大迦葉及聲聞等便於如來前及大士曼殊室利菩薩前發時發誓廣弘大願一依大士曼殊室利菩薩教旨迴向大乘志

學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀大迦葉衆等爾時則於如來前頭面著地頂禮如來足復願世尊納受我意與我等小乘之人願與發露懺悔疑過大乘授記則於衆會之中其時釋迦如來則與大迦葉衆等懺悔授記令發大乘迦葉等其時發願後已如來告言汝於來世遇值無量無數諸佛如來漸次修學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成佛果得阿耨多羅三藐三菩提故是時一切菩薩聲聞四部及諸大衆總皆覩見大士曼殊神力自在聖性無礙斷迦葉等一切大疑當學大乘令速超佛地是故迦葉衆等同發大願復願我等世世值遇諸佛世尊修行大乘瑜伽三密漸漸習學當得成佛無上正等阿耨菩提則是時釋迦如來爲大迦葉聲聞徒衆說修大乘十種無犯解脫性戒超出三有聖力自在欲界無定不染欲界在上二界不住四禪亦不依四空修此如來秘密三摩地者在三有界及閻浮提是故菩薩修學之地能持梵行若學金剛秘密三摩地者則得迅疾

玄通佛心超出三世於三摩地不染欲界不住四禪不證四空是名不著三有名爲出世是故大迦葉聲聞諸衆同共稽首釋迦如來唯願世尊今爲我等說大乘三密不犯十重如來持戒教法我等聲聞盡皆迴向修入大乘瑜伽三密金剛菩提如來祕教是時世尊則爲大迦葉衆演說不犯十重大戒汝當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說佛告迦葉及小乘之人持於聲聞大戒之者若犯律儀十重過罪一一從身口意業而生其罪於有相之中事上犯失爲不見心心性寂滅自性性淨所以見相執持事上漏失是名小乘犯重過失執法生罪見取分別染著心想不能捨離是故不應生天墮於地獄是名小乘事法漏失毗尼律藏如是大乘菩薩持於十重大戒法者則是不然如菩薩持戒常於大乘心行慈悲喜捨救護一切有情照見心性寂然不起澄心見性畢竟清淨則名眞性無染無著不取不捨是故名爲大乘十重菩薩大戒亦復如是其時大迦葉聲聞衆等見如來說大乘十重大戒之法心生愧仰迴向大乘唯願如來指授名目我等徒衆深生信受當自奉持何者名爲大乘十重清淨禁戒得名不犯不破犯戒眞性寂靜於十重性中云何大乘能犯不犯一者如來一切心法金剛自性本來清淨畢竟寂滅菩薩若於大乘性中能持十重戒者覺心眞淨了見心性無染無著是故菩薩能持十重戒者是則名爲不壞毗尼二者如來一切心法我障自性畢竟不可得本來無染菩薩持重戒者戒性如虛空不見心性了然寂靜菩薩持重戒時證見心體我性空無是故名爲出過一切諸有相體是則名爲無過毗尼三者如來一切心法煩惱妄想本來清淨菩薩持重戒者於淨識性實無所得於實無所得之心菩薩持戒不見於相不見顚倒不見菩提不見實性名爲最勝實性毗尼四者如來一切心法如如實際於實際中不見持戒不見破戒菩薩持重戒者是則應示當觀心地見實際性心性瑩淨不見戒性亦無持戒雜染諸見是故名爲心性清淨通達聖性眞如毗尼五者如來一切心法菩提聖性無來無去故名如來菩薩應當持重戒者得見如來眞實心性眞實性者等如法界無來無去無爲之相菩薩能持如來淨戒者見佛心性等於虛空無有別異是故名爲如來法身菩提聖性眞實得名不思議毗尼六者如來一切心性淨法本來無住本來無處本來無著菩薩持重戒者於無住之中不見有犯十重之性菩薩持此戒時於無著心性廓周法界徧於一切如淨瑠璃內外明徹則是名爲無自性性淨毗尼七者如來一切心法等如空際離諸相故菩薩能持重戒者於心空際不見能有破戒之相於性戒中證得法眼性淨是則名爲淨諸六識法眼毗尼八者如來一切心法法本不生今則無滅菩薩能持重戒之時於無生性照見持戒心心聖性體寂清淨不生不滅則證佛地速當成就無上菩提是則名爲三世平等毗尼九者如來一切心法則是諸佛眞如實智不見有相一切諸法何以故衆生心性本是眞如

於眞如性中若見持戒是名有相菩薩不能解脫若能不見持戒不執不著一切諸相是則名爲無染解脫清淨毗尼十者如來一切心法畢竟無相離於心想清淨無障菩薩能持十重戒者於戒淨性不見有戒不見無戒得名證離小乘執縛一切戒相是則名爲究竟毗尼是故一切諸佛如來一切菩薩由依止此大乘毗尼持此十種聖性無相十重大戒畢竟清淨離一切相得阿耨多羅三藐三菩提故則是時大迦葉復爲大衆聲聞四果及諸天龍八部鬼神四部弟子善男子善女人對於大會再與大衆復請釋迦牟尼如來爲諸徒衆重開演說往昔大士曼殊室利菩薩因何劫中因何世時而得遇值諸佛世尊開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經是時大迦葉等徒衆而白佛言唯願世尊更爲我等大衆稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大衆言吾當爲汝分別說之曼殊室利菩薩乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠已前世時曼殊室利菩薩值遇金剛五頂毗盧遮那五智尊五如來同時出世其時彼會中有一佛名曰不空成就如來又說過去往昔世時於妙幢世界中又有佛出世號名毗盧遮那五智世尊五如來一時出世住於虛空金剛法界說虛空聖性令爲一切有情證入本性涅槃自性相應安立聖智到於彼岸眞如實性又於金剛法界內如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀曼殊室利菩薩爲於上首教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善男子善女人等其時令諸人衆入此道場修持大乘授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者得證三菩提金剛聖性大寂三昧再令菩薩勤行精進觀照心地眞如實性證空無相無願法界一性三昧得入百千陀羅尼門百千金剛門百千三昧門百千解脫門悉皆具足當來得佛同成普見如來是故則當彼世之時爾時不空成就如來其時於大會衆中告言大士曼殊室利汝乃過往久遠已來親近世尊供養諸佛盡於虛空等於法界微塵數劫不可說劫佛刹之中見諸佛聞正法印爾時佛語曼殊室利菩薩言善男子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆等再請問毗盧遮那等五智尊金剛五頂五如來說演諸菩薩四部衆等證修心地入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀云何修持得成就正覺無上菩提是時則曼殊室利菩薩承佛聖智與諸大菩薩四部衆等爲於上首同共啓問毗盧遮那等五智尊五如來共同演說瑜伽祕密金剛法門云何修證諸大菩薩及諸四部衆等修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者是時則毗盧遮那五智尊五如來同聲共說告言語大士曼殊室利菩薩善男子但有一切衆生及大菩薩摩訶薩四部弟子等深信此教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者是人諦受應當棄捨國城妻子不惜身命爲求無上

正等菩提者則得證入此如來瑜伽金剛菩
提祕密三摩地聖性觀則得速達本源自性
空淨金剛聖性得成佛果無上正等菩提是
時釋迦牟尼如來則自說過去往昔大士曼
殊室利菩薩同時值遇金剛五頂五智尊五
如來出世之時釋迦牟尼如來其時五世尊
中示現出世爲佛名曰不空成就如來說大
士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩
提三密門三摩地教轉授與一切衆生修行
菩薩道其行廣大其願無邊出生一切菩薩
大願功德無有休息爾時曼殊室利常爲無
量百千萬億微塵數世界諸佛如來爲母亦
常爲無量百千萬億微塵數那由他菩薩而
爲導首說不可盡無上菩提法門與諸菩薩
爲師教化成就一切衆生令證三密菩提出
於三世大士曼殊菩薩廣度有情心等虛空
無有休歇名稱普聞十方世界常於一切微
塵微塵殑伽沙數諸佛衆中爲說法師得令
一切如來之所讃歎住甚深智能以實見如
如法性於空無相一切諸法通達無礙以無

所得解脫究竟於是同心普賢菩薩所行諸
行悉皆已辦是故爾時釋迦牟尼如來於此
大會衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩五
智尊五如來大乘瑜伽三摩地教令曼殊室
利菩薩傳授此教世尊告言汝當爲首紹隆
此教瑜伽三密門三摩地觀傳授與諸大菩
薩摩訶薩四部衆等善男子善女人若入得
此瑜伽三密門三千支金剛菩提三昧三摩
地觀者則得速超解脫證無上正等菩提當
得成佛爾時釋迦牟尼如來告曼殊室利言
善男子汝當善聽吾當重爲與汝大衆分別
解說且待須臾說諸菩薩自當有證如來則
說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸如來出
世之時諸菩薩等學此教法瑜伽祕密如來
說已忽然則有千百億世界金色佛剎殑伽
沙菩薩出現而作證明是故諸大菩薩等各
各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法
證無上菩提則是時諸大菩薩等言得遇值
曼殊室利引接於我令發阿耨多羅三藐三
菩提心修行瑜伽金剛祕密得成正覺是故

一切菩薩衆則當出現共證此瑜伽三密門
教其時世界當時有一國大王名曰淨目天
子於此國内常行正法理化於人其王當世
之時得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩
地教聞此教已遂即便發無上正等菩提之
心登時國大王淨目天子當時國内勑旨天
下處處令諸沙門建立此三密門三摩地灌
頂授法道場便立道場每年經于百日修念
行道其王宫中亦當起造授法道場則阿闍
黎教主授法導師當與天王灌頂王當後便
修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不
歇乃後應時有感諸佛護念萬國來朝令國
界清寧萬姓安樂登時王當受福漸漸於後
淨目天子得延年益壽五百餘歲漸次修學
得證五波羅密成就四智菩提六根清淨悉
皆具足後便得遇諸佛如來世世親近王當
供養承事無空過者速當成佛得證菩提是
時釋迦如來則於大衆中告大士曼殊室利
菩薩言善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部
衆等發大菩提心不惜軀命當以信根眞實

爲求無上菩提者則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀是故釋迦如來言若有菩薩當建道場者先當揀擇殊勝之處穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物堪爲道場者則向大嚴淨之地應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言善男子世世若有衆生發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者其人福德量等法界福如虛空無有盡期不可稱量不可稱計爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等能與建立此清淨大道場者令國土安寧王當長壽妃后延年萬方投化人民安樂風雨順時是故若有大臣能興建此道場者福命長遠常得清吉於國忠孝國安人樂轉轉與泰福不唐指是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等若有一切衆生遇此瑜伽三密門三摩地教者乃於過去往昔無量微塵數佛刹中曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀及得遇値授法阿闍黎生生世世學此大乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等則當志求勤學精進實勿退轉應當諦信諦信發大誓願習學此教是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺諸天龍王八部鬼神四部弟子善男子善女人等咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行爾時大衆等心皆喜悅更請大士曼殊室利菩薩今對大會如來世尊前再重請說來劫末法世時修何教法曼殊室利言再三辭退對如來前我不敢自說復願諸人衆同請如來爲大衆等說於後世末劫之時於像法末劫之中爲何教法而廣度衆生及諸菩薩爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大衆等吾今當爲演說分別如來在世遲度衆生遇著世尊功德無比是名殊特最勝福田佛語曼殊室利善男子如來在日有福之人乃能遇佛如來滅後薄福之人不可得遇是故世尊告曼殊室利言若有一切衆生得如來授正法教者佛有十種威德有畏有敬作希求之心難遭之想如此人者受得教法必證無上正等菩提何以故如來住世一切有情業力最勝與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果若是如來滅後薄福之人實難值佛於末法之中若欲受如來大乘正教法者須遇大師授法阿闍黎是名次補佛處紹隆我教修習大乘瑜伽祕密金剛菩提是故則令建立殊勝道場於道場中安立本尊如來形像及諸本尊菩薩形像一似世尊如佛在日授其正法是故阿闍黎於道場内與一切衆生及諸菩薩大乘人者四部衆等如佛在時依法授教入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人若能志誠親受教已切須久乃堅持修習金剛正法如來祕密法藏是故則名如來弟子得受法已勤行精進六時不闕行道念誦則須傳授導引蒼生一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍黎亦復轉

須接引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜伽三十密門三摩地則令一切衆生速達本源證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故是時大會衆等諸大菩薩聲聞緣覺及諸天龍鬼神四部衆等比丘比丘尼優婆塞優婆夷令阿闍黎若與學教人欲授法者先須密授教旨三十觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽祕密三摩地如來聖性品中是故一切大衆諸大菩薩一切衆生修學如來聖性觀行祕教者慇懃三請阿闍黎於大曼荼羅清淨道場內准教結印口授祕奧三密三十觀門者不應顯露唯當密授若是不依如來言教稱揚顯露者不得聖力潛通佛智加被則被魔蔽障所修聖行不可得道爾時大衆聞佛所說咸皆歡喜大衆渴仰信受奉行

容五　廿三

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

音釋

擯 必刃切斥也　揵稚 梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六　容六

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦如來當與大衆一切諸大菩薩摩訶薩埵次第則說如來金剛聖性平等觀門第三云何次第得入平等門一者入跢字觀本眞無染著離垢義寶生如來說法界眞如平等門就此門中演有二品一者說祕密歸止觀照法性決擇心地第五品已上一品教法於此教法觀照決擇心地品者合於道場內祕授心地法不應於此經顯說合在瑜伽聖性品中別說密授觀門二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品如來次第當且應說潛通加被品是時釋迦牟尼如來在大會道場一切大衆諸天等菩薩摩訶薩四部衆等大梵諸天等龍神八部等善男子善女人等見如來入於眞如實際清淨法界三摩地放聖性三昧金色光照普賢菩薩法界性體身心相好支節身分一一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛

剎海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世有諸大菩薩衆所共圍繞諸佛世尊教導蒼生及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法界出無量無邊不可思議自在神通法性智身住於無量一切智門以智光明善了諸法於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯才無盡以大智慧開總持門慧眼清徹法眼無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩薩皆與毗盧遮那如來於往昔時同種善根修菩薩道行普賢行願悉已悟入諸佛自在甚深解脫得無差別法性之身等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住皆是如來自在聖力聖性法界神力無邊功德無量不可思議是時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人并及一切衆生是故若有菩薩修於身密勤行觀照者往昔普賢發廣大行願入於衆生三密體性證修金剛三密門三十支三摩地觀者於一一支觀中入在衆生根本自性法界心性眞如理智奮迅速疾加被安住證悟金剛三摩地是時普賢菩薩本願聖性金剛力智令一切衆生證得菩提解脫門故是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中同一切如來聖性功德菩提海藏眞如法界所謂有情衆生修行加持速達三密解脫法身證身印三昧祕密三摩地都有幾種門普賢言比來承佛聖旨言教修持三十祕密觀門世尊語普賢如是如是爾時釋迦如來自言有三十祕密觀門者且就第一身密十支觀門如來一一分析令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩重當稽首如來言云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性身中與諸菩薩當爲上首引接有情悟入菩提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀解脫門一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆生自性三密識智有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身印令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門二者名爲殊勝道場髻王菩薩摩訶薩入佛聖力一一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧普詣一切如來諮授所修大乘祕密三摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印成就法身無變異故得解脫門三者名大精進金剛臍菩薩摩訶薩入一切如來究竟寂滅三昧令入衆生性身密菩提得安立位一切菩薩地加持身印入三密門金剛三摩地普徧萬行諸大願故證法海如性解脫門四者名青蓮華眼菩薩摩訶薩入一切佛心成

正等覺三昧於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印化現法身入衆生性成菩提種無障礙門五者名菩提幢菩薩摩訶薩證入如月瑩明清淨光明普現一切法界以無礙音聲演悟入衆生智性得入三昧演說解釋微細祕密之義加持身印達令徧知法界聖性證見一切諸佛國土悉現清淨不可思議無差別智自在無障解脫門六者名無垢藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來境界不動不轉眞如智性三昧入一切諸佛微塵刹土中悉見無邊諸大菩薩盡能加持入於身印達衆生體性迅速疾證成就菩提神通自在境界解脫門七者名爲現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩入法界一相無差別慧光明三昧一念聖智加持身印現過去未來見在三世劫數成壞微塵數善惡之事悉皆平等眞如清淨解脫門八者名寂靜光菩薩入如來金剛慧種種加助衆生進分菩提聖道三昧入加持身印令入一切菩薩諸根自性海各入自智三昧境界神力不可說解脫門九者名爲聖智速疾自在王菩薩摩訶薩入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智入一切衆生性徧於一切諸佛國土現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門十者名爲法海雷音王菩薩摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力次第修行本願祕密三摩地觀加持身印入一切菩薩性智菩提三摩地廣大聖行方便願力令一切衆生速證無上菩提解脫門爾時普賢菩薩於如來前廣發大願已入于三昧與十大士菩薩爲於上首誓當行持大願安立菩提同在一切衆生身量佛性之中與眞如性海同爲一體加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提是故普賢菩薩應時對如來前便入金剛法界性三昧海自於法性身量海中現微塵數佛性世界諸大菩薩及微塵數一切衆生而教導之復現如來在菩提樹下坐師子之座量等虛空徧周法界金剛法海大寶蓮華如如性海之內當現示相總在普賢菩薩身中法性聖德慧智之中無有障礙殊勝聖力神通自在是時如來讚歎普賢大士菩薩善哉善哉能示現諸佛境界不思議力甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地如來大願故不可說不可思議無有比量金剛聖性海不可說不可思議故是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩汝當徧往諸佛法界性海菩提聖德道場諮授一切如來祕密法門口密三摩地教法淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上首發廣大願行普賢行得入一切衆生種性身心性中聖力加持口密證於心地慧辯無礙大智辯才口密眞言印入十支三摩地觀者有幾種門淨德妙光大士菩薩摩訶薩則爲十大士菩薩稽首如來言有一切十方諸佛同聲共說口密眞言印契三摩地觀加持有十種解脫門云何名爲十種法門得證入衆生體性疾得無上正等菩提何者爲十一者名廣演三世一切名字音聲菩薩

摩訶薩入三摩地聖力加持口密印契入一切衆生清淨性中證普德最勝燈光焰照三昧得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地速得成等正覺解脫門二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三摩地聖智加持口密印契入微塵數總持殊勝三昧得證教化阿僧秖劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀甚深秘密解脫門三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧加持口密印契入普光師子王奮迅金剛幢三昧證得金剛聖性持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出殑伽沙諸佛如來成就衆生解脫門四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶焰妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛刹蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地聖道加持口密印契證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏眞如實性解脫門七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩入三摩地聖行加持口密印契證入普見清淨無盡福威德光三昧得普入一切世間出世間自在力出生加持一切諸大菩薩摩訶薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門八者名梵音海量菩薩摩訶薩入三摩地聖通加持口密印契證入普明最勝三昧於有相無相二種義一性平等於法界中加被一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩入三摩地聖境神力加持口密印契證入普門字輪無礙智用三昧加被一切菩薩摩訶薩得入一切法門如來祕藏不可說入一切衆生識性無礙慧皆得悟解辯才無有窮盡解脫門十者名轉法輪音髻菩薩摩訶薩入三摩地聖智言音加持口密印契證入金剛頂三昧加被一切菩薩摩訶薩得入隨順菩提八聖道是諸菩薩所謂行正見聖道遠離一切諸邪見故起正思惟捨妄分別心常隨順一切正智故常行正語離語四過順聖言故常修正業教化衆生令調伏故安住正命頭陀知足威儀聖行審正隨順菩提道行四智聖種入佛知見同如來佛心世間十惡一切過失皆悉永離故起衆生心令正精進勤修一切菩薩苦行入佛十力無罣礙故心常正念悉能憶持一切正語聖智言音除滅世間邪行世間邪命散動心故心常正定得三種意生身善入諸佛菩薩不思議解脫門

是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮向如來前入于三昧即普入一切諸佛平等性法界海同於如來虛空聖性普能包納微塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩

同入三昧入於衆生體性加持慧力悉令解脫故是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩善哉善哉能善加被聖力性入一切衆生身心清淨智性進分菩提速成佛果故是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩汝當爲十大士菩薩摩訶薩爲於上首同令運度一切衆生入毗盧遮那如來體性法界海如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界其臺座上周徧有千葉一葉一世界爲千世界我化爲千釋迦踞千世界後就一葉世界復有百億須彌山百億日月四百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界寶座上坐實蓮華爾時釋迦如來共海月光大明慧十大士菩薩同共證入毗盧遮那蓮華海藏法界體性三昧復令千百億世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙衆生速證眞如法性三摩地佛性海中如來令聖力加被增益一切衆生根本自體聖性聖慧用入三摩地般若聖慧加持速疾證得無上正等菩提是時一切大衆共十大士海月光大明慧菩薩摩訶薩同共稽首世尊如來海月光等菩薩言入佛三摩地體性三昧若一切衆生得入此三摩地觀不佛語海月光大明慧善男子若有一切衆生能棄捨身命深信大乘則於此教門深當信受則得入此金剛三密觀門教法即是時十大士海月光大明慧菩薩等聖力潛加開悟意密令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中速超佛地疾證菩提云何名爲入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門一者名曰現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契證入三摩地觀者令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅蜜多能教化一切衆生莊嚴一切佛國淨土菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門二者名爲法雲意海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契令聖力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧得念一念聖性中普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切菩薩摩訶薩證入大智光明照啓其心思惟觀察見諸法性得了悟一切言音陀羅尼得受持意密一切大寂解脫門四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海得入一切菩薩疾悟證入諸法如虛空性入如來智日三昧常照其心於一切法無有分別了一切佛智悉皆平等於一切法中自在清淨解脫門五者名離染著覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖道加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量疾得如來印契三昧達悟灌頂法性三摩地速達自體眞如本源自性如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入三密法門令心速

疾量等三摩池達悟入一切法界性海三昧入普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛道得大智海攝諸衆生運度成佛能行大慈大悲大願解脫門七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德聖性加持入意密契三摩地令一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入無生觀門成就福德藏三昧得入一切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩普得證一切佛功德海能入諸法實相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門八者名普照三世等覺智菩薩摩訶薩入三摩地觀聖智加持入意密印契心性眞如實相迅疾證知一切衆生心意令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生得入菩提心聖行廣大殊勝之願得神通智三昧證入佛界入菩薩界入四聖界入大梵天王界入諸天帝釋界入天龍八部界入四部弟子界入一切衆生九類有情界入爲一體如上所說一切有情賢聖法界諸菩薩等達悟通同一性得證入無障無礙入佛心智慧神用自在解脫門九者名廣大力妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩地觀照聖行加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入金剛智性疾入一性之中其身聖恩徧證法界金剛慧焰三昧空無所得普入如來一切法界性海身意等於虛空無依無處速達救攝一切衆生體性本源自性海藏令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩入三摩地觀聖慧力加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入眞如實相速疾智證一切如來祕密法藏三昧海性得一念中能憶無量劫事於一念中悉知微塵數三世一切諸衆生根量智慧令速入一切陀羅尼門一切三昧門演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法輪令一切菩薩及諸衆生皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地入於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足佛神力故對世尊前入一切諸佛毗盧遮那如來海藏身性三昧普得入於一切諸佛平等聖性普賢行願於法界中示現一切菩薩摩訶薩眞際法性身相無形狀心同法界量體性等虛空得同如來法身性海五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門爾時釋迦如來讚歎海月光大明慧菩薩摩訶薩善哉善哉普能示現證入毗盧遮那諸佛甚深微妙祕密法藏性海三昧無盡殊勝神通自在入衆生體性令得解脫殊特最不思議故是時釋迦牟尼如來則告大士曼殊室利言善男子若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆四部弟子等善男子善女人應當入瑜伽三摩地有前方便毗盧遮那五智五頂金剛界道場除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者此人則令入是道場行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇阿闍黎與三時開決心地疑網行道禮念晝夜六時無有休息者其人入觀七日一食得證曼殊大智普賢行願若有行人被著魔障昏沉纏縛於道場內暫時迷悶休歇魔障

蔽心者其人則不成菩提道果更不得入此道場待後別期方應得入世尊慇懃切當告示語諸修學菩薩行人等勿使空過徒遣疲勞其行道行人晝夜六時不眠不睡過三七日者阿闍黎則與日日三時決擇心地得見心性清淨現前則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障則能堪與授法便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場授大乘瑜伽三密門金剛三摩地眞如法性觀然後授法已則不得離阿闍黎何以故是人學道者日日須三時漸次決擇然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道如來說言是故諸菩薩衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等末法之代佛教難聞亦難値遇今時見聞早曽多劫修學所修行人一授以後更不得退轉離別阿闍黎當須親近供養如來言語諸菩薩是故應知道場教授有四種義時處相應行相應說法相應其起造道場者當欲建立應須有五重院若是地窄不堪三重亦得安置四門各有四天神王作爲護界其道場中安本

尊其壇四角置遏伽香水瓶并置四門香案及置香鑪亦安寶幢旛蓋四門燒然酥香油燈上置道場幔天寶蓋作八葉蓮華其道場内先須日日造新飲食於壇場内供養不絕其供養食入道場人衆僧等弁授法教主阿闍黎並不得取食其食與不入道場人食即得是時釋迦如來告曼殊室利言善男子如來祕密之法實難值遇末法之世難遇難聞若有教主阿闍黎不在受法道場内與人妄說如來祕密三摩地觀祕教法藏者此人好求名利諂諛妄說其人說者得四重之罪其聽者生生得盜法罪墮入地獄永不聞正教之法是故四部衆等比丘比丘尼善男子善女人不應妄說如來祕密之教若有一切菩薩四部衆等受得如來祕密妙法已則須常應四時不闕供養行道念誦坐觀常行精勤勿令懈怠是時如來說諸天魔幻惑種種相貌陣修學人心眼聖道若有諸菩薩及四部衆等比丘比丘尼善男子善女人學此瑜伽三摩地教法者如是人等常當節食七日一

飡則得無畏不被天魔鬼神得便頻那夜迦入行人身心而作障難或對人目前出現種種相貌及夜夢境界現作佛形或作菩薩諸天梵釋形像或是龍神惡鬼形童男童女形諸天鬼神女形或聞空中異香或聞念陀羅尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌唱巧妙之聲或聞音樂之聲爾時炳顯重當演說或令行者癡定不動或瞋或喜愛染見取分別執著或得口中美味如蜜或於暗室現明如日或現白光赤光諸惡蟲輩或令人足睡或令人無睡或令人聰明或令人暗鈍如此變異並是天魔鬼神入心與行人而作障道境界因緣令遣行人有進有退不成道果死入魔宮令爲眷屬是故如來說顯切摽魔幻變轉動念不得正定亦復入其人心妄作聰辯詐知宿命令見一切幻相前後生死之事善惡諸相魔作幻惑非關正智唯心示變莫取外緣修學行人必不得於夢境界及現眼前取相執著動轉人心恐畏怕怖則被天魔鬼神之所障礙行人正見須常諦觀心性見性

最靜心性無物是相莫取則無境界妄相因緣是故行人勤行精進實勿退轉懈怠懶惰則得速證無上正等菩提是時釋迦牟尼如來於舍衛國中祇園精舍大道場會中告諸大菩薩摩訶薩一切大梵諸天王帝釋天衆龍神八部修羅鬼神夜叉衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人衆爾時釋迦如來在大衆中入金剛寂智無心定三摩地三昧從三昧起放大慈大悲法性神光徧照三千大千世界大梵諸天王衆菩薩摩訶薩四部衆等比丘比丘尼及諸天龍修羅鬼神衆及一切衆生等如來告示普令志求無上正等菩提者是故世尊告語諸大菩薩應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教行人更須入此道場修入一切佛心金剛大智祕密法門觀如是一切修行菩薩四部衆等比丘比丘尼等先當持鉢乞食於四威儀詳序而行次第乞已於施主家供養食訖還至本處澡浴清淨復入道場不得懶惰睡眠懈怠不勤斷絕休廢如是菩薩及四部衆等不依此法受師教戒者則不得成無上菩提諸佛道果故是時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者如來起大悲智救攝有情令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀是時一切大衆諸大菩薩四部人衆天龍八部等聞佛所說踊躍歡喜歎如來演不思議教法深生慚愧得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七　容七

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位第四云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨妙行義觀自在王如來說妙觀理趣淨土門就此門中說有二品一者先演不思議法界聖道如來眞如法藏自在聖智第七品二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品如來次第先當具說聖智品法義門爾時世尊說一切菩薩修學大乘求無上正等菩提者入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者菩薩於大乘法中廣發大願行菩薩道修入如來聖行菩提從地前次第而學從此修習凡有二義云何有二一者外凡二者内凡云何名爲外凡所爲菩薩持五戒十善修諸業行學習六波羅蜜散心修持得生天上亦生人間成有爲福受有漏快樂故二者云何内凡所謂菩薩學習菩提無爲無漏福次第修行位中學有三等何者爲

三一者下賢二者中賢三者上賢且初下賢菩薩入十信者修學十信行得十住行相扶接引爲信成就故次有中賢菩薩入十住者修學十住行得十迴向相扶接引名爲解行成就故三者上賢菩薩入十迴向者於加行位中修持十迴向學煖頂忍世第一法名爲次第修證成就聖胎漸登聖位進修菩提成就故巳下三賢菩薩位純在有漏修學故如來次第說十聖位等妙二地菩薩有四等上中下及最上等云何爲四一者且下等六地巳下位菩薩修學三寂三摩地者名爲隨相行用修行入定半有漏半無漏入定即無漏出定即有漏故二者次有中等七地位菩薩修學三寂三摩地者名爲無相用修持入定者住於三昧則得分證無漏聖道漸證修行入菩提道次第成就故三者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三寂三摩地者是名無功用定住是三昧得名純無漏道證入金剛性運通無爲自在神力無相無功用任運成就得登佛地進成菩提故四者

次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故得三種意生身證金剛法界聖性三昧與眞如同無相無念念一念慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無爲聖智道聖性相應則成無上正等菩提智身法身滿足故名爲如來是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是名衆生本自覺也覺本心源即名了見煩惱性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛也是故世尊言告諸菩薩摩訶薩所有一切衆生求於無上菩提者菩薩常當修持如來一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂無生何以故決定本性本無動摇佛言一切境界本自是空一切識識本來空性一切境識本即是空如何言見佛言見即爲妄何以故一切萬有本自於空無生無相本來不有本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一

切衆生身亦如是身尚不久云何有見佛言本來清淨故是名本覺覺本淨性清徹無處是故名爲法身智身滿足故佛言一切衆生當用覺觀覺本心性體静無生離衆生垢故覺本無寂離涅槃性故覺應諸法於一切法無住動故無動無住如菩提故譬如毗楞伽寶隨色而應同爲一體無有分別如來佛性隨情皆有悉應清淨衆生德感亦復如是菩薩若證心無所住無有出入得同唵摩羅清淨佛識故佛言告語諸菩薩摩訶薩四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等修行如來金剛三寂祕密聖性菩提者則得迅疾玄入通證如來佛心速得阿耨多羅三藐三菩提故是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩應當修學是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世界爾乃却往去至彼上界來說往昔在第四禪地中說摩醯首羅天王宮中與無量不可說不可說百千億阿僧衹微塵數諸大菩薩摩訶薩衆及與無量大梵天王并諸梵衆於大會之中爾時釋迦牟尼如來在天王宮於

百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶座上結跏趺坐入諸佛體性界虛空三昧從三昧起放千百億金剛眞際實性三昧虛空光光照千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提眞如實際三摩地聖力聖性令一切諸佛出現相助證明於是復照蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光明宮中照見毗盧遮那如來法身智身法界聖性眞如法藏無有內外同其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周徧是時則釋迦如來共法性毗盧如來在千百億蓮華法藏世界金剛光明宮中同在金剛三摩地住聖力性三昧則是故釋迦世尊以聖性神力密啓毗盧遮那如來如來則向後時請爲一切菩薩及一切衆生爲說修證入佛金剛菩提三摩地故爾時釋迦其時從三昧起慇懃再重請毗盧遮那如來與一切菩薩及一切衆生說佛根本自性智道心地法門則是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來幷化千釋迦及大智通菩薩等一切諸菩薩弁大梵諸天四部衆等諦聽諦聽吾當爲汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說修入金剛菩提佛果爾時牟尼世尊言說毗盧遮那久遠已前初因出世吾於毗盧如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用還入毗盧遮那五智佛地心之根源體性根本眞如法界藏入金剛不壞性達聖智菩提地速成佛果爾時毗盧遮那佛言則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩大衆汝當善思修行我已百千阿僧祇劫修持是心入佛三摩地祕密金剛三密法藏得成菩提佛果以之爲因初捨凡夫成等正覺號吾爲毗盧遮那與一切諸佛菩薩立爲根本爾時釋迦世尊秉演諸佛甚深大法大義五金剛智在一切有情衆生性於意云何如是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮那世尊五智五如來同共修行道引蒼生爲一切有情衆生往昔因地修入菩提道一時成佛號名千釋迦及千百億化釋迦毗盧遮那同共住蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一世界爲千世界毗盧遮那我今化度以爲千釋迦千世後就一葉世界復有百億須彌山百億日月四百億四天下百億南閻浮提百億菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹下各各說汝所問菩薩修行菩提薩埵心地法品其餘九百九十九釋迦各各化度現出千百億釋迦亦復如是爾時毗盧遮那佛言千葉上佛是吾金剛聖性法智化身千百億釋迦即是千釋迦化身吾已爲本源名爲毗盧遮那佛身與一切如來菩薩本成眞如實性金剛大智菩提法藏爲本故是時蓮華臺藏金剛座上毗盧遮那如來告言語釋迦牟尼世尊吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩薩時修行心地汝所先問一切金剛聖智菩提聖性種子往昔從因地之時一切菩薩摩訶薩修入成佛從幾劫來我與一切有情衆生開心地法門入金剛慧智菩提道以聖力聖智聖性加持一切修學菩薩一切衆生心地自性聖智速達本源自性清淨法身智身

金剛菩提如來佛地得成阿耨多羅三藐三菩提已是故爾時釋迦牟尼如來再問毗盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟尼佛言亦語千百億化釋迦我今重啓毗盧遮那世尊再說一切諸佛根本祕密法藏說

一切菩薩教藏說一切聲聞法教律藏說一切大梵諸天行菩薩道智藏說一切衆生心地法門三密菩提佛性自性海藏如是一切菩薩一切有情衆生修行法教者爲何因何緣得入此地四十二菩薩聖位修證入聖地

金剛菩提等覺妙覺地若得當成佛果爲何等相菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性眞如聖智佛道爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子令入佛聖性三摩地者於意云何則是時毗盧遮那如來告釋迦牟尼言若有一切菩薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨求無上正等菩提先度一切有情衆生速當成佛得菩提者是諸菩提依止如來大願力故成就一切金剛解脫則當同諸佛如來金剛聖地佛菩提故是時則於金剛性海蓮華臺藏法界大會於一切菩薩衆會之中有一大智通菩薩摩訶薩從坐而起稽首合掌今對毗盧遮那如來前更重慇懃發弘誓願願我心等虛空如金剛堅成不退菩提於四十二位次第修行廣度有情虛空若盡度衆生則休虛空不盡我當度衆生亦不能休大智通菩薩發大願已則是時法界蓮華海藏中忽然

涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言今者爲如來聖性幽通加被我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已皆出能現而作證明是故一切菩薩衆言我等亦當隨喜盡皆共大智通菩薩同其願故心等虛空廣度有情無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩則同智通菩薩廣行菩薩道當發大願我等修學盡未來際勤求不退無上菩提者於四十二位法門之中次第修學從堅信忍中入十發趣心修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛菩提向果爾時標顯初從十信修行次位云何修入十發趣心一者捨心捨一切物及已身國城妻子一切捨二者戒心持菩薩十無盡戒及一切諸佛大乘戒三者忍心於無生忍中於一切法盡忍四者進心修持如來一切善法常行精進五者定心於一切法常住正定六者慧心於一切佛法能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲心廣願救度一切有情八者護心於一切佛

法中常起菩薩大護法心九者喜心於一切衆生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂高貴不見觀心正定於佛法中最爲上勝名觀照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向果爾時如是體性本源毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩初發心志求堅信從堅信忍行修入十發趣心入堅法忍中行十長養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩提智道生喜悅心故四者捨心捨一切有爲

諸物及國城己身妻子男女一切捨五者施心施一切有爲身命男女妻子內外心國城田宅盡皆一切施六者好語心與他人己身於內外一切處常與一切人好意好語心故七者益心菩薩自取其惡常愛資益一切衆生利益心故八者同心共一切有情同入無生心同入菩提法是名同法三昧得同心故九者定心得一切如來正見正性正定一切佛智悉由定力三摩地心成就菩提故十者慧心於一切智慧能生一切佛法般若波羅蜜多是名慧心故是則名爲菩薩修學十長養心向菩提果是故金剛聖智身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知如是一切菩薩從堅法忍行中修十長養心入堅修忍中進行十金剛心修學菩提心向果一者深信心於一切諸佛大乘甚深法藏常行大信心永不退轉名爲大深信心故二者念心於念不失一切諸佛正智念大乘甚深妙義戒定慧心是名念心故三者迴向心迴向一切大乘法教如來無上正等金剛菩提名爲迴向大乘心故四者達心達如來聖智理趣達照寂心內外清淨名爲達心故五者直心直正聖道正智心性正無邪曲無妄見諂誑眞空實性名爲直心故六者不退心名爲進求菩提心無有退違性不轉是名不退心故七者大乘心不入二乘亦不入外道諸惡執見則名爲大乘心故八者無相心不入一切有爲諸相不入五塵色像是名無爲無相心故九者慧心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名慧心故十者不壞心不壞大乘正見菩提正智佛心名爲不壞大乘心故則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果是時聖性身毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍行中修十金剛心入堅聖忍中修向十聖地進入菩提心向果一者體性平等地二者體性善慧地三者體性光明地四者體性爾焰地五者體性慧照地六者體性華光地七者體性滿足地八者體性佛吼地九者體性華嚴地十者體性入佛界地是故則爾時名爲十聖菩薩地修向菩提心向果是時法身體毗盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中修十聖地入佛如來地修向菩提心佛果一者金剛智定等覺地量法齊等等於如來體性實際眞如一性一切法名等覺聖地二者妙覺地百千億微妙聖智金剛慧力入金剛喻定妙覺地修入此地中成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身法身滿足故名爲聖性妙覺地是故名爲一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地得成阿耨多羅三藐三菩提故爾時毗盧遮那秉顯五智尊如來同共談一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品毗盧遮那言於我同與五如來一切諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠因地往昔先世已來爲菩薩時廣行菩薩道修入菩提佛果之根源如是一切菩薩及一切衆生同修入此十發趣十長養十金剛十地聖道等覺性地妙覺佛地當成佛果無上正等菩提無爲無相大滿清淨常住法身故是故如來說已應當次第而演說之爾時毗盧世尊即

當說第八品八者三賢菩薩入法位次第修
行迴向菩提第八品
爾時毗盧遮那如來五智尊金剛聖性法海
蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩
尼寶性法藏中毗盧遮那如來於此金剛性
海三昧三摩地法藏化現千百億釋迦千百
億諸大菩薩摩訶薩爾時於此菩薩衆會之
中有一菩薩名曰大智通菩薩從千光王三
昧起重啓諮陳毗盧遮那世尊所言如來上
說略開心地道祕教法門十發趣十長養十
金剛十地名相等覺妙覺佛地其一一義中
未可解了唯願說之唯願說之妙極金剛聖
性聖力三摩地法性寶藏一切智門一切佛
三摩地門一切三昧門一切金剛門一切總
持陀羅尼門一切神通自在門一切虛空門
一切無爲無相門一切解脫門大智通菩薩
請問如來是故菩薩云何修持如何學習證
此法門成就菩提故則爾時毗盧遮那如來
告言千佛當知一切菩薩大智通菩薩等佛
言善男子諦聽諦聽汝所先問云何義者修
習觀門入十發趣心十長養心十金剛心十
聖地心等妙二位心佛地聖道中從初次第
云何修行入此法門得成菩提佛言告語諸
大菩薩大智通等吾今與汝分別解說先從
堅信忍中修入十發趣心向菩提果爾時毗
盧遮那如來便當爲衆秉稱勝義微妙深邃
再當重顯標舉證修先入十信觀門從初起
首次第修入一者捨心若菩薩於一切捨心
行檀度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道修
持十波羅蜜甚深一切聖行先捨財物一切
飲食湯藥常愛供養諸佛三寶心無貯積非
前非後漸漸修行勝行於後乃爲王主捨國
土城邑不爲主宰若破慳貪應當捨棄田宅
金銀明珠不作貴賓之心次當則捨男女奴
婢車馬妻子己身不以欲愛憶念爲心於一
切有爲之相及諸珍寶資財是有諸物一切
應捨爾時次第於已身心執持見取我人知
見假會合成立名生者造作我見生一切執
縛及有十二因緣無合無散無物無捨無受
者一切應捨生無爲心無相心作用無生空
觀入心正定除滅十二入十八界五陰六根
六塵同一切事爲一合相悉能寂滅得無我
無我所空相假成諸法若內一切法若外一
切法於世出世諸法實性中不捨不受是故
菩薩常當一切捨如空性故是時名爲假會
幻化合成觀照性淨現前故捨心入性證空
三昧二者戒心若有菩薩能持如來大乘戒
者爲一切有情衆生及自已身能持大乘菩
薩十無盡戒者如是菩薩則能自已及他一
切常能觀見心性戒性如虛空持者爲迷倒
菩薩於自根本自性之中清淨真如不見有
戒謂戒性如虛空亦不見他戒菩薩於持戒
心性之中戒爲非戒非非戒無受者十善戒
無師說法戒及有欺盜乃至一切貪瞋邪見
無集者無散者亦無受戒亦無不受戒故於
聖道性悉皆清淨持戒道性清淨禁戒行菩
薩道常與一切衆生同心同性同行同德常
行慈良清直正實正見捨瞋喜等諸善不善
皆應喜悅是名持十重大戒正性亦是菩薩
持十無盡戒體性制止八倒於一切聖性離

照定心性眞靜現前一道清淨故三者忍心得是忍者於一切衆生本源自性中無有忍相名無相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其智慧能照心體證體自性得心清淨性淨無物達入一切空名爲空忍若菩薩於一切衆生能行普願行忍名爲一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本性不生不滅證得無生行忍菩薩行行更當爲一切法界有情修持三種大忍若被他謗害不生起念得名耐怨害於一切衆生界行菩薩行

常被他人惱亂障礙不生苦惱安自已心及一切衆生心入清淨性心名爲安受苦忍菩薩於一切境界處行無量願行無量忍心於一一行中諦觀行性能證心性名爲諦察法忍於一切法忍三法忍性之中不見有忍是名菩薩無相行忍次則菩薩於無相行忍性中用觀無相行忍無受者相無起打心無刀杖心無殺害心無瞋恨心皆悉如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無無相有無無相非

非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性空寂無自性性相如聖道一切空性如是忍相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道四者進心菩薩於四威儀法常行摩訶薩大悲願行爲一切衆生求大乘菩提常行精進自利利他無有空過菩薩於四威儀法中行住坐卧常應觀智心性常於一切時常入法空聖智定照心聖性性淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無

生山入無爲道而見一切内外之性諸法性空空無所有如有如無於四大性空一切色相亦復如空於外有爲境界一切色相青黄赤白及一切色性同空故菩薩達空而不觀一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩提無有空過者即證入一切三寶智性眞靜體性常得現前者則得生生值佛見僧見法世世精進學佛威儀常入一切信進聖道名爲無相信言進道空故不見四威儀證無生空無作無用無受無智無慧起空定入世諦

法於二法出入亦無二相心心相續常住空心進順菩提證心見性於二法中無相通達進分根本菩提如如一性相故五者定心菩薩修一切善法皆從一切定力而生一切善得阿耨多羅三藐三菩提菩薩於一切大乘法中修菩提智先當觀行澄心照性令心寂定證性清淨於無爲道性不見有法菩薩若修一切諸佛菩提者皆從定力得滅一切罪而生一切法般若波羅蜜無漏智慧諸佛菩提三摩地法故得入如來寂滅觀證無相性

無相慧無量聖行無量智心聖性三昧一切凡夫聖人菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提三昧正定是時證得體性聖性相應則是皆由一切體性聖智定力故得見微細我執自性我人主者衆生執著我見作者受者一切執縛中取著不解者見縛體性是障及一切諸相有爲因緣散風動心不得寂靜定力而滅者無有是處是故菩薩摩訶薩諸佛如來令一切衆生修入滅盡寂定空空空八倒無無因緣假靜慧觀空空照一切幻化假會

合成念念中滅受想行識一切三界異熟諸
果罪性根本皆由得受力而滅得證心體離
相了了見性則滅一切相而生正智得達聖
性證入一切諸佛菩提故六者慧心菩薩志
求佛法於心地智眼觀照本源根本自性中
本來空慧非因非緣亦非無緣亦非有因亦
非無因於空慧中道聖力聖性知體名心是
體心心名識分別一切諸法假會因緣是一
切我人假名主者菩薩於一切衆生廣行慧
智令入菩提與道通同趣入佛果諸行因緣
入聖捨凡於一切凡心令盡消滅性得清淨
與佛道同若菩薩修有漏福則生諸天若修
無漏之業得入菩提無上道果是故菩薩修
一切善法證如來聖智者是名體性功用若
一切我見者名爲無明縛解功力如此障礙
菩薩修學如來金剛三摩地故以金剛聖力
加持一切衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩
提常樂我淨是故一切有情衆生以諸無明
煩惱習性爲菩提根本修一切善法是煩惱
障慧功用體性則不明故於意云何菩薩若

修阿耨菩提者先當證得體性性空聖性智
性爲首修不可說修不可說修入一切金剛
佛智觀慧入中道一諦其無明障慧開悟淨
心得清淨菩薩觀照心性體性之中澄心見
淨了了見性即非有相則非無相非非於相
非來非去非因非緣非有罪非無罪非非於
罪非於眞如非非八倒無生無滅慧光明焰
爲照樂虛方便轉變方便善巧神通自在聖
力神用以智體性所爲慧用故得達菩提速
當成就故七者願心菩薩至誠不退發廣弘
大願願心求願心求願心志求大乘菩提無
上道果與一切菩薩一切衆生同心同行同
願同求是名大願亦名求大以因以緣以行
以果菩薩於微塵數劫願求菩提不斷不絕
願心連願心連相續百劫成佛滅罪大求成
就至求心地求到無生空空心心願觀照
多劫入定聖慧徧照無量心心心見縛志
求眞性無明隨滅體性解脫則達無量妙行
實求心故達至本源心性成就阿耨菩提無
量功德以求爲本菩薩從初發大願求菩提

心時於其中間廣行菩薩道行願滿足佛果
便成菩薩於如來藏性中觀一諦中道不見
立一切願常入寂靜非有陰界於一切寂性
法非沒非出非生非滅非見非非見見非見
要假於慧入如如性是名一切諸佛菩薩本
源如如自性根本眞如清淨大願一切行名
體心性無爲無相本源性體聖行願故八者
護心菩薩發廣弘深願於過去未來現在世
一切佛法悉當能護不惜身命菩薩更於三
世如來前重發廣大願誓行菩薩道聖力淨
行悉求大乘如來聖教僧寶法寶佛寶功德
莊嚴一切淨土盛行如來三寶佛事者或被
天魔外道一切顚倒邪見世魔惡人非謗殺
害嬈亂正信蔽障佛法除滅三寶如來正法
及一切功德者菩薩誓能不惜身命至誠荷
護如來正法過去未來現在一切諸佛功德
聖教菩薩亦當爲一切衆生誓求無上菩提
者如來則先度成佛何以故爲菩薩心等虛
空同諸佛慈悲荷護無盡所以者何菩薩則
能與法界衆生同觀道諦入一切正性眞如

菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆生自性罪報亦得除去我人執著法執見縛一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護根本自性清淨於本淨性中實無得見有相無相亦無所護於無護聖性無作無受已達正性得心慧連心慧連達無生空空空道智聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性如有如無如性法體假空集散不可得不可護觀一切聖性證一切法當得解脫亦復如是故九者喜心菩薩常住喜樂於一切法界衆生上廣行善道濟拔一切有情衆生常得安樂既濟得已菩薩恒生喜悅心故是名菩薩證成喜悅心已於是得見如來法智性身菩薩爲一切有識衆生令情性相感入佛知見是故以諸如來無爲聖性神通自在有情法中安立世界聖性道力假合合成於一切有爲諸物衆生自業情性相應四大和合有情之識相感成身菩薩既得身已世尊則令

菩薩於是身心自性性中澄心入定照寂見性假空觀靜而不入有爲不入無爲證寂滅大樂自性清淨無合無散有受而化有法而變菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才慧照心性令一切佛性功德海藏等如虛空證入無相喜智心心性空無念無生而常發性入寂滅定不見有相一切我性喜樂平等體性恒明分分證入常樂我淨則是名爲如來菩提涅槃聖性道故十者頂心菩薩起高顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中滅無我輪見疑身滅一切妄相根本煩惱除貪瞋癡等觀照心寂澄定見性名證心頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法界空性無有因果如如一道清淨最勝上如頂如人心頂最爲高貴非非身見如太虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦爾不可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有心則滅徧計所執性神我主者動轉屈伸一

切相滅菩薩於心三昧眞如性淨中空無所得無捉無縛是人爾時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空爾時菩薩常住十空門菩薩即達聖性聖道直心直空無一衆生性虛妄心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行起道實性菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡於世出世永不受八難於生死海幻化異熟業果畢竟不受菩薩發大慈大悲心令一切衆生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性消滅一切罪障除去十惡生十善道入道正性正智正行菩薩通達實性觀照現前永不受生死輪迴六道諸果畢竟不退無上菩提佛種聖性於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地得同如來菩提正信正見聖智三摩地故是故如是如來說已諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

容十

廿一

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八　容八

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖性中現千百億世界海入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧世尊從三昧安詳而起坐寶蓮華千光王座毗盧遮那如來告諸一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝先問長養十心者於此大會衆中吾今為大智通菩薩等請問從是十發趣心修入堅法忍中修行十長養心向菩提果是故如來即當爲說云何十長養心一者慈心菩薩依如來慈於一切有情衆生上不作十惡因緣常觀自性生慈正心行菩薩道當救有情廣引羣品不造惡緣常於無我智中照見我性清淨入聖智法與我淨常樂聖性相應證五蘊空色受想行識空無所得空分分入佛大寂性中無生無住無有生相無有滅相如幻如化如如一相無一無二故菩薩發志大願起大慈心於六道生死海中救度一切衆生速令離苦達至菩提菩薩爲一切有情歷劫導引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩提如來一切法金剛法輪菩薩當轉法輪樂化度一切衆生令生正信得慈善智入薩婆若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生道於金剛輪善慈實性中不見惡果亦不見有善果亦不見有我性生死之罪於一切如來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如是說已次第而演則當應說之二者悲心菩薩普當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如來本性自有真淨大悲如是大悲空性中空空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖道之中自滅一切苦因名爲苦諦滅亦滅他人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦因中生大悲智不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而於一切有性衆生不障發菩提心者菩薩諦察於淨心性空見之道觀照本種性於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨證道智心於六親六惡親惡

三品中與上樂慈悲空智相應不見有惡於
上惡緣中九品得樂果空常見在前行而自
身他身於一切衆生平等一樂一性起大悲
三摩地故如是說已次第而演則當應說之
三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多時勤行
一切諸佛菩提道觀佛性中無有悅喜何以
故本體清淨於淨性相中照見一切衆生種
性體相及自體性證入道智清淨佛性空空
空喜心不著我所緣出没三世自在神用知
一切因一切果苦苦集諦一切入盡滅苦因
照達佛性空觀照實性咸等悅喜同佛菩提
菩薩摩訶薩發至誠心令一切有情衆生證
菩提喜悅空入如來聖智道情捨惡知識求
善知識示我好道令諸有情生佛法家入佛
法中常起歡喜得法王位亦令一切衆生入
正信正智捨一切諸惡邪見輪迴生死皆六
道苦集故證得佛性悅喜三昧故令一切衆
生亦同入是法得菩提故如是說已應當次
第而演說之四者捨心菩薩發大願行於世
世修持行菩薩道廣度有情常當觀身心修

學如來聖智聖慧於實際性中空無所有如
大虛空無有一切相亦無捨相亦無造作於
無相空法實際性中不見善惡有見無見罪
福二中平等一觀照見實際於眞如性中無
有我相無有人相亦無我見我所執縛而自
他體性都不可得眞如實性亦不可得無諸
屬故猶如虛空名爲大空捨相菩薩摩訶薩
於多劫修行大捨空相中并自己身及是他
身令一切有情衆生志求菩提於眞如空性
發廣弘大願行菩薩道誓捨身肉手足男女
妻子國城田宅如幻如化如水流燈焰內外
諸相一切物大捨名無爲捨名爲相捨菩薩
於無爲捨中無滅無生於實際性中不見有
捨是名大捨於不捨一切捨等得同聖性菩
提菩薩常修眞捨故名爲無相大捨則是如
來根本自性菩提性空本無捨相故如是如
來說已次第應當而演說之五者施心菩薩
求菩提以身施口施意施財施法施教導施
如上所說其施有六合爲三種云何爲三一
者自發心施二者被他求乞施三者教導施

若菩薩自發心施者觀本眞如本來自性無
有於施名爲無相施次則菩薩被他求乞施
者若菩薩爲一切有情衆生求乞布施者名
爲有相施是故次後則當教導施者菩薩發
心我當誓度有情供養布施一切衆生無有
休息其心無歇等法界令一切衆生志願志
求無上正等菩提者是則名爲無爲無漏施
若菩薩爲一切有情普能自發心施者名爲
相施則於內身外身國城男女妻子田宅一
切有爲諸物盡皆布施名得無礙無爲施是
故菩薩達無爲性諦觀如如性中無念財物
亦無受者其施如空亦無內外無合無散亦
無心行菩薩於自心源觀本自性性不見有
施名達理達施是名無願無相施菩薩則常
行無相施者常住心源自性淨土現行在前
故如是說已應當次第而演說之六者好語
心菩薩修習如來善巧體性常生好意眞語
實語金剛祕密三摩地語成就佛三密菩提
法云何成就如來三密一者令證一切衆生
心地祕密得成身密體性菩提愛語三昧最

上義諦文字般若菩提成就故二者令修心地祕密證成口密體性菩提修如來一切三藏法教密觀語義諦證口密辯才通達觀照般若菩提金剛大智成就故三者令修心地祕密證成意密體性菩提入諸佛三摩地聖行實相般若菩提觀照得見一切如來體性金剛真際實語勝義諦證成實相般若金剛菩提成就故是故爾時則是菩薩於一切有情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提常行實語言正順一語調和一切智令有情衆生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性無因無緣法性清淨菩薩常修樂說入愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常生愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言義好語菩薩以聖智力法語護教導一切有情衆生常行好語正意如如發起善根令入菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之七者益心菩薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂

一切有情衆生令以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明焰總持法門觀照體性聖七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生身口意入如來法種性達空寂種性聖行種性證道種性入如來三摩地得三昧已忽然六種動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩入於六道同事同法現無量形身色相濟救苦惱衆生不以爲患但益人爲利菩薩常住利益三昧故如是說已次第而演之八者同心菩薩同令衆生入如來真實體證自性道聖智同體空性三昧入無生法中見無我智同無生性空平等無二同本體性自他源境一切有情諸法同體自性性如如相菩薩於生住異滅中自在神智聖慧力用得證無礙清淨大智常生常住常寂常滅出没自在通同一性於過去未來世法般若慧相續流轉

無數無量劫無盡無斷菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救顯現無量無邊變化同體三昧入諸有情形身色心六根等業及入諸六道同於一切事類菩薩以聖行力神用加持一切衆生同空無生性空無物證祕密金剛心神我智用而分身散形常住寂滅起心救護廣度一切衆生令諸有情入同法三昧住如來金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之九者定心菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性觀一切自他有情衆生心心體靜分證寂滅無緣無因於我自體自性性中識界色界空無色界滅盡清淨菩薩以聖性智慧反照心源識色空界了覺心地三界智性而見性不動出没逆順神用自在常入寂靜住十禪支以一念智照見我人主者及心染著徧計所執性若内若外一切衆生自心他心聖智種子本性清淨而無所得無合無散菩薩重觀一切衆生智心體性集成起造而不可得一切有情習氣種子亦復如是若有菩薩一切衆生修證菩提入聖道

性者無明煩惱則永滅盡故菩薩起於大願在三昧入出自在示現神通三界運轉一切有情苦惱衆生得度苦海令證如來金剛菩提聖慧大智入諸佛性海三摩地故如是說巳應當次第而演說之十者慧心菩薩入如來金剛秘密菩提體性佛三摩地定證慧光三昧海照見一切有情心自他體性貪瞋癡邪見結縛等患如實了知故無決定性何以故煩惱者則是菩提性以煩惱性修進眞如得到菩提是故菩薩於一切有情止教化引發一切衆生自利利他令行如來眞如實性順忍空故於一切法性中非陰非界非入非不入非衆生亦不非衆生非一非二非我人三世因果達實性故菩薩常爲法界衆生修證寂滅菩提入一切法性空聖性觀行達自體性起聖智力徧於一切放金剛慧光照佛體性同如來三昧盡於法界光光光一照一焰明明明見一切菩薩及一切有情衆生疾令修入法界慧海實性三摩地速到菩提三昧解脫眞慧方便生長養心達一切法性令

心證空空空慧眼證入無生空金剛法界悟入千海眼王三昧百法明門如來秘密金剛三摩地故如是如來說巳次第而演說之是時毗盧遮那如來住眞如法界實性海藏中顯現千百億蓮華海藏法性世界出千百億一切諸佛一切菩薩摩訶薩現千光王百寶蓮華寶座毗盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐放紫金剛金色光明徧照微塵數法界海藏悉皆清淨盡爲金色如來告言一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問金剛十心種子吾當爲此大會衆解釋大智通菩薩等請問從是十長養心入堅修忍中說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀智修入十金剛心何爲十一者信心菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅秘密三摩地法教以深智信修念行持一切菩薩密行擧諸佛如來金剛秘密菩提教旨廣度有情一切衆生以信爲首修成無上菩提聖德根本正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱

計蔽我執諸見名著結有造業畢竟不受證入性空三昧菩薩於無爲法十修入寂靜不見有生住異滅三相離染無無無生無生無住住無住住滅無滅滅菩薩於聖行道性中分證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行行滅則無明滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有異相性同法性空空色空證入細心心心心細心心心空故名爲深信深入根本性寂滅無體無相和合一性亦無依然主我人神用三界結縛假會假合假我我所無得無集盡皆總滅一切諸相入如如聖性如此菩薩得名無爲無相信是時如來說是無相信菩薩修證分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行一相三摩地故如來說已應當次第而演說之二者念心菩薩志勤精進修學如來大乘一切法三摩地觀照意識心性思念六念思覺常覺乃至一念起心布施而常思施菩薩修一切法第一義諦空無所著無染無縛無執無散菩薩證入寂滅智同共在於生住異

滅相中不見有動不見無動不見有到不見無到而於去來諸業受者爲一合相一切諸法諸行道業修成福智菩薩盡以迴向入金剛法界聖性聖智菩薩發願成就一切衆生及自己身入無相慧慧相乘乘乘乘寂滅焰焰照性照寂光光光達無生不起轉易別異空道變前轉後變後轉前變轉轉化化轉變轉轉變變同時同住焰焰光照一相一靜聖性加持一時已變未變變變化化變亦同一時滅盡得分入分證金剛一性心心體性心體離念離念相者等虛空界法界一相無所不偏入如如性體寂金剛三摩地故如是說已應當次第而演說之三者迴向心菩薩修持如來祕密三摩地發弘誓願廣度有情於自深心常行菩提正智自利利他令一切有情衆生同願同行修最上義諦空於實法實智三摩地中觀照空性分分證入實諦聖性善業成就菩提因果相續不絕殊勝聖道名爲最上眞諦於道諦中同合世間假名諸法合會因果我人主者名爲眞諦菩薩於此苦集二有有諦用當迴向入如來金剛菩提薩婆若海深深深入般若波羅蜜多證成菩提法空智性而無去來幻化異熟諸類受業畢竟永滅不入生死世諦諸業因緣於秘聖性金剛聖地無有我人壽者亦無世間是名深入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說如是教已次當應學說而行之四者達心菩薩達佛法性修入金剛菩提祕密三摩地證法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖智法性之中無縛無解證達法界聖行空入無礙聖性達義達辭達教化達三世因果衆生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺眞如實性菩提無實用故用無用用用無名用無相用故用用觀慧入一切空空空空照達空名爲聖性通達一切法空空空如如相空不可得成就金剛聖智菩提故爾時如來說已次第當應而演說之五者直心常行直直直者眞如法性無邪曲故菩薩觀照自他心體得見眞如實性無邪性故名爲直照見性不變不異菩薩證入眞如實性三昧者照見生死世諦有見有執取著妄緣神我主宰同一清淨入體性眞如無生智中澄心見淨滅盡無明神我主者空空理心在有在無名爲達空金剛祕密聖性菩提而不壞聖道金剛種子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如來金剛菩提三摩地者而教化一切十方微塵數有情衆生皆悉能轉入薩婆若海證入聖智道眞性直直直性直性直行於空空空無三界染習神我主者有漏結縛永滅不受故是時名爲直心直性如來金剛祕密聖性聖行三摩地故如是說已次第而演說之六者不退心菩薩發精勤志令自心他心救攝一切有情衆生廣行菩薩道修持苦行習學諸佛聖智法藏祕密三摩地入如來實性三昧金剛眞際三密地得不退心永不入一切凡夫地不作諸惡不起諸見新長養心三業生死之罪亦不復再習苦因相似我人永不

入三界異熟業果分分證入金剛菩提三密
行空不進不退於第一中道分入祕密聖性
解脫門一合行故亦無退轉於是菩提眞際
本性性中無一義性無二相故而無一念亦
無退屈無轉無動於無爲無相觀入無生空
寂照如如金剛慧性相續乘乘心入二諦空
一道一淨性智寂滅永不入三世生死於寂
靜聖道不見有退亦不見有進則是名爲證
佛金剛眞際祕密菩提三摩地故如是說已
次當如教而敷演之七者大乘心此菩薩發
大志願不學二乘之心而教道羣生性願修
行如來殊勝最上第一乘而接引有情菩薩
習學大乘祕密金剛心地修行一乘三摩地
教道引衆生令入最上殊特如來聖性體寂
法界性空三昧分分證入一切諸佛菩提聖
行法空心心寂滅名一乘乘一性空智智乘
行乘乘乘智心心心任載任用用任一切
有情衆生度三界生死大河云何如是三界
大河一者欲界煩惱流轉沉沒苦海生死大
河二者色界修禪見定繫蔽執靜生禪出入

偃滯無究大河三者無色界壽報量盡輪迴
六道三有六欲色界四空染著習定諸天靜
慮不斷生滅愛定受樂非相大菩薩於三界
生死大河之中坐菩提道場最上第一乘任
載任用聖智運通趣入佛果故爾時菩薩起
大慈心若有一切衆生未達菩提道場者令
證一乘三摩地菩提道場故若未得證空智
道場者任行任用不名爲大乘第一義故但
名爲乘則是菩薩及一切有情衆生先須修
行如來最上第一乘行進修菩提道場入金
剛三摩地者得度苦海是故名爲如來大乘
成就殊勝金剛菩提一乘故如是說已應當
次第而演說之八者無相心菩薩修持如來
無相心一切法菩提三摩地者分分證入眞
如實性無緣無相三昧於心體性如如實際
中澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顚倒性一時
消滅唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性
不滅無一無二故三世一切諸法結業異熟
生滅諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛聖
性空無願無相得證如來無生法智空實性

三摩地自知得成佛故一切諸佛是我等者
一切賢聖是我同學皆同如來一切無生空
金剛菩提眞如法性故如是說已次第應當
而說演之九者慧心菩薩而常觀佛聖慧於
微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地
得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境等
於眞如無邊法界無量神用一性金剛三摩
地於此聖性金剛地中無集無受者無生者
無無無生於無生性中無有無明無明滅盡
無煩惱性而不縛不解於一切般若波羅蜜
法門一切賢聖是所行道一切菩薩聖所觀
法所有菩提一切聖道亦如如性菩薩發願
同成體智聖慧自性如是一切諸佛教化方
便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性
三摩地故一切外道邪見邪論邪定功用幻
化一切魔說一切佛說分別數論深義淺義
皆入二諦一性清淨無有諸相非一非二非
有陰界入無爲無相一道通同證如來金剛
慧光明光明照性本性寂靜一境一性金剛
三昧入一切法如來聖性三摩地金剛菩提

故如是演已應當次第而演說之十者不壞心菩薩於一大阿僧祇微塵數劫修學如來金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三摩地者入聖地性隣解脫位入佛境界得道正智明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩頂諸佛勸發入如來摩頂金剛三昧自在神力菩薩則放身光光照十方諸佛一切淨土諸佛菩薩一切賢聖來證我故我當誓於有情世界於一大阿僧祇劫學佛威儀神通出沒自在動用聖力運行動大千界成熟一切衆生菩提聖性與平等性地同爲一體成金剛慧智無二無一無別無異無入無出而非中觀於聖智道入聖性中以三力故光中現百千億殑伽沙諸佛世界化微塵數無量國土中有如來出世現爲說法教導衆生爾時菩薩發入慈心則證頂三昧登虛空法界菩提地總持祕密聖行滿足心心行空空空慧中道無爲無相一照一淨一切有爲諸相盡皆消滅證入金剛三密菩提三昧門一切行門一切法門一切陀羅尼門菩薩一時成就亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛祕密三摩地故如是世尊演已是故一切菩薩摩訶薩次第修學信受奉行

容八　十五

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九　容九

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入最字觀本無無自性性義不空成就如來說成就金剛菩提解脫門就此門中說有一品一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品是時毗盧遮那如來在一切諸佛千百億法界清淨海性祕密三摩地如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛復出現微塵數化菩薩於海藏世界中復出千光王百寶蓮華座毗盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明徧照微塵數法界盡爲金色悉皆清淨如來告言一切諸佛一切菩薩諸佛當知諦聽諦聽今當啓問十聖地何義趣吾今爲此大衆會諸佛及大智通菩薩等先請問從是十金剛心修入堅聖忍中說入十聖地心向菩提果如是說已應當次第而演說

容九

之云何修入十聖地一者體性平等地毗盧遮那如來告言千佛諦聽諦聽令先問地者爲一切菩薩修證菩提有何義趣若聖子菩提薩埵摩訶薩埵往因修持毗盧遮那五智眞如法藏金剛祕密三菩提入三密三摩地平等慧體性地眞如法界菩提智是眞實法令自心他心廣行薩埵行教化一切智有情衆生自利利他行菩薩道棊光滿足四天果乘用任自在化無方理任化任用神通自在十力十號十八不共行法住佛淨土無量大願辯才無畏一切法一切輪一切行門菩薩我皆得入生出佛家坐佛性地一切煩惱諸有障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜菩薩爾時從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法及一智知一切智慧觀照一切法逆見一切法順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一一義理一一事相示現一切有情衆生而令常住心心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變不異以一智知十

二因緣十惡種性而常住菩提聖道以一智知見無有二相以一智知入十禪支行三十七道品而於六道示現一切色身出沒自在以一智知十方色色分分了起入一切有情受色果報而心心無縛無有障礙證平等慧空三昧光光光照一切佛淨土是故菩薩證無生慧空信信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界地於其中間入諸佛如來一切法門一時而行是故略說出平等地法門功德海藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭許事如是說已應次第而說之二者體性善慧地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毗盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者入善慧體性地眞際法界清淨明達自利利他廣行菩薩道救攝有情一切異類有形衆生善根成就令入四聖諦達至菩提菩薩起大願心先所發起聖行修入無爲慈悲喜捨四無量慧一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱

緣中生識名爲苦諦三苦相者如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺苦重所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦苦若一切法有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故菩薩發願我於一切苦因緣中入教化導三昧神力現一切色身於六道中作師現化度一切衆生菩薩於如來前廣發大願已證十種辯說佛一切諸法教門所謂衆生苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外解中或具不具具二緣中生識識作識作受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦苦心緣識初在根覺苦緣名爲苦覺心心作心作受觸時識覺識觸未受煩毒時是明行苦逼窄生覺如斷石火於身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞識緣緣集集散心苦心惱心受心念心念後緣保著心心不捨是爲壞苦爾時菩薩觀三

界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業
相續相連習因習因名爲集諦菩薩爲菩提
心正見正授解脫空空道智心心名爲智道
得名道諦盡有果報盡有無漏微妙功德盡
有清淨般若深慧菩薩諦觀一照體性妙智
寂滅名爲滅諦於一諦慧品具足名根一切
菩提慧性證空入觀第一是初善根第二菩
薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結縛入一
切平等空一切大捨空無因無緣而觀諸法
實性空際一性一相我觀一切十方地土皆
吾昔身是吾所用故土四大海水是吾所用
故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風
輪是吾所用故氣我今入此地中法身滿足
捨吾故身畢竟永不受四大分段不淨之身
是名捨品具足第三菩薩次觀所化教導一
切有情衆生悉令安樂與人天樂十地果樂
離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提及
涅槃如是觀者名爲慈品具足於是菩薩爾
時住是地中盡無障礙亦無貪著無瞋無癡
菩薩觀入平等體一諦實性眞如法藏入一

切聖道本源聖性聖智聖力神通自在遊歷
十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界
一一世界中化現無量法身無量色身現形
教化一切有情衆生皆悉安樂速登佛果如
求祕教無上菩提於天花光明品中說如是
法教是故如來說已應當次第而演說之三
者體性光明地毗盧遮那如來告言若聖子
菩提薩埵摩訶薩埵修學毗盧遮那如來五
佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者入
光明體性地眞際法界三昧於一切聖行法
教自利利他廣行菩薩行以三昧力聖性解
了智知三世一切諸佛法門十二部經義理
法品名句味句重誦記別直語偈不請說律
儀戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法
體性名一義別是名味句中說一切有爲法
分分受生初入識胎四大增長色心名六住
地於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦
樂識名三受連連覺著受苦苦識無窮
以欲我見取善惡有識初名生識終名死識
是名十品現在苦苦苦因緣果觀是行相中

道我久已離故菩薩久已修念寂照見無自
體性入光明三昧神通自在總持辯才心心
行空而十方佛土中現劫化轉轉化百劫千
劫於國土中長養神道通達聖性禮敬如來
於佛世尊前諮受法言復現於一切六道身
一音中說無量法品而救度有情一切衆生
各自分分得聞心中所欲之法苦空無常無
我一諦之音國土不同身心別化是名妙華
光明地中如來略開一毛頭許法如是法品
解觀法門金剛千海藏三昧佛三摩地品說
菩薩修持菩提祕密深妙法義道如是說已
應當次第而演說之四者體性爾焰地毗盧
遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵
修習毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提三
密三摩地者觀照入爾焰體性地眞如法界
以一切法教以聖行教度一切衆生於爾焰
眞俗眞諦俗無二故不斷不常即生即住即
異即滅一劫一世一時一念有種種異異化
異現故因緣中道非一非二非善非惡非凡
非聖非佛亦不非佛佛界凡界及一切凡聖

二行諸有爲法是故總名爲世諦菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力入一切有情衆生本源體性發起善根菩薩從本自性性中却入毗盧遮那如來體眞如法界性證入衆生佛性同爲一體是故名爲同一世諦菩薩觀照行如來聖行聖道聖性諦觀照見體性聖智聖行寂滅聖道之中無一無二證清淨一性入玄通聖定品所謂說佛聖性聖智心行習學初覺定時因信覺思覺解覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是名品品方便智道心心入定果是入住定中焰焰見性法行空空若起念定入心空定生愛順聖道聖智聖性諸法無相法本不生名無生忍法樂忍住忍證忍寂滅忍由五忍菩薩證入諸佛淨土於光光光華三昧中現無量佛以手摩頂如來以一法音說百千起發聖教而不出於定住定味樂定著定貪定正定一劫百劫千劫多劫中住定於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來說百法明門是供養經無量劫如是聽法百劫住定是時菩薩於諸佛光中摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不出不退不墮不落住頂三昧諸佛聖性法中得上樂忍永盡無餘菩薩觀照即入一切諸佛淨土修持無量功德品行行道光明入善權方便教化一切衆生能使得見證佛體性常樂我淨是故菩薩生住如此地中教道行化修習法門漸漸深入妙華觀智入三密體性中道一切法三摩地門法品滿足猶如百千金剛上日月晃曜聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故菩提智門品

已明斯義如是說已應當次第而演說之五者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者觀入慧照體性地眞空法界以聖道力一切智法自利利他廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門達一切菩薩心地令入聖行地一切蒼生速超菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智一切慧方便智知善惡二業別行處力品惡作善善作惡名作業智力品以一切作善欲求果報求好大願於六道現化作善生生修善果名欲力品於此六道善性惡性好性異性分別不同性力品以一切善惡根力一一不同名根力品以邪定癡定正定不定是名定力品以一切因果相乘果乘因乘是惡乘至惡果是善果至善果果處乘處力乘因乘果乘聖乘道乘是道力品以五眼知一切法見一切受生故名天眼力品於百劫千劫事一一知宿世世名世力品以一切衆生修菩薩行如來以聖力加持一切煩惱無明生死滅盡名爲解脫力品是故名爲十種觀力品菩薩以自智力知自修因果亦知一切有情衆生因果名爲殊品菩薩聖智分別善惡而以身口意分別任用智力自在以淨國土爲惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡能轉惡作善色爲非色非色爲色轉男爲女轉女爲男轉六道爲非六道轉非六道而作六道乃至一切諸法及地水火風非地水火風一切亦如是是故菩薩以大方便聖智力

於一切有情衆生身口意加持以聖性聖力進分菩提無量功德不可校量不可思議非下地一切諸菩薩所不能知覺擧足下足一一聖道是故菩薩摩訶薩觀入大明慧漸漸進道分分達入聖智菩提證百三昧光光照無量無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量有情不可說不可說以一切大智般若波羅密法常現在前行故如是說已應當次第而演說之六者體性華光地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者觀照入體性華光地眞淨法界菩薩乘乘如來十種神通聖智法教導引一切蒼生自利利他以無盡願行攝度有情達進菩提成無上道菩薩起問云何於一切世界中以神通明智品中如來教受諸菩薩及指示一切衆生令修菩提是故如來答說此地菩薩觀行入華光體性地以十神通智知種種自在聖力變化以觀天眼明智知三世國土中微塵等一切色分分成六道衆生身一一身微細色成大色分分以智知觀天耳明智知十方三世微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲及一切法聲以觀天身明智知一切色色非色非男形非女形以一念中徧知十方三世國土劫量大小國土中微塵數量一切身以觀天他心明智知三世有情衆生心量中所行微塵數麤行細行神用變化盡知以觀天聖智知十方六道中一切衆生心心所念苦樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知以觀天人明知十方三世一切國土中一切衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相續經於百劫千劫一一盡知以觀知以觀天解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除一切微塵數無明重障若多若少從一地修證乃至十地等覺妙覺地滅滅滅有漏微細煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道以觀天定心明智知十方三世國土中衆生心定不定非定有定不定非不定起定方法方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異受生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬劫大小劫中一切有情蒼生有福無福壽命數量久近久遠菩薩發大誓力以觀大願明智知一切衆生小願大願求成菩提願願修學如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地其一一心地中所行行願至備不虛若苦若樂若法若非法菩薩發大誓願並皆入之救拔一切有情當來成佛令一切未生同其十大願入菩薩百千大願品具足定人菩薩住是地中十通明智知中現無量身口意如來說地品量功德不可說不可說百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡爾時毗盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議如是聖行觀十二因緣品中如來說一微塵許事如是說已是故應當次第而演說之七

者觀照體性滿足地毗盧遮那如來告言若
聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世尊五
智眞藏法界金剛祕密三摩地者入是法中
於此體性滿足地眞實法界性菩薩觀行以
自性智假如來聖智力進修一切有情衆生
令入菩提法教聖行修入十八聖仁智品下
地一切菩薩所不得共菩薩所證身無漏過
口無語罪意無失念離八法於一切諸法常
住捨性空常入三密在三昧中是名入地六
品足菩薩復從是智生六足智起六門觀行
有三界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力具
足於一切功德一切法門一切福智所求滿
足故是名進心足一切三世事法一切劫中
諸相因果及一切衆生有爲之事以一心中
一念一時知故名爲念心足是故二諦法六
道衆生心法以一智知一切法故名智慧足
以一智知從十發趣賢仁乃至十聖地佛地
等妙二覺地以一智知一切如來三摩地性
無結無習三身清淨名爲解足以如來金剛
聖性聖智以一智知見微塵劫數一切衆生

三世有情生死流轉善惡因果微塵數顚倒
之性我人知見執著妄想煩惱我相染著習
氣善不善有漏無漏種子盡成菩提是故名
爲知他身解脫足是仁名爲入六滿足菩薩
觀照於明智知便起智身現化隨六道衆生
心心願行口辯說無量法門品教示現一切
有情故隨一切衆生心行體性常住三昧正
定而現十方大地震動證華光光體性三摩
地故能令一切衆生心心得入大明智具乃
見過去一切無量劫中諸佛出世亦令得一
切衆生心心無著聖智圓通亦見三世十方
一切國土中一切諸佛教導說法令一切衆
生心心進修所行以神通聖智道見未來一
切劫中一切諸佛出世教導接引一切有情
衆生依是如來受教聽法故令證入住是十
八聖仁位中證心心聖性入信如來三摩地
菩薩重當諦觀照三界微塵等色是我故身
是身流轉出沒等如三世虛空微塵法界無
盡一切衆生是我父母兄弟姉妹而今入此
地中證一切功德一切神通一切三昧光明

福力以一切諸佛所行教導乃至八地九地
十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品我
皆已得入故於微塵微塵數佛國土中示現
作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性
不生不死常住法界亦當示現入涅槃滅度
轉化他方於過去未來今常入於一切微塵
數佛國土中教化有情一切衆生一一得成
無上正等菩提亦如是是故世尊說已後當
如來次第而演說之八者觀照佛吼體性地
毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩
訶薩埵修證毗盧世尊五智實際眞藏法界
聖性金剛祕地細密微妙三摩地者觀行入
體性佛吼地如如實性菩薩得入法王位證
體性三昧樂其智如佛名佛吼三摩地故入
十品大明智空寂定門常現在前華光音入
心三昧其空慧者謂入內空慧門外空慧門
有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空
慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧
門大空空復空空慧門如是如來十金剛性
空慧門下地一切菩薩所不能知是故如此

佛吼菩薩入十空平等性金剛聖性慧空門
不深不變虛空體性地菩薩觀照以智知一
切聖性聖慧等如虛空不可說不可說神通
道智力以念智知一切佛法分分殊妙甚深
義理而入無量微塵數佛國土中於一一如
來前諮受法藥轉轉教導一切有情令諸菩
薩傳法度人與一切衆生而以法藥廣施之
是名爲大法師亦得名爲大導師破壞四魔
法身化化入佛境界是諸佛數入等覺妙覺
成諸佛菩提數入性智身證金剛聖慧法身
成就百千陀羅尼門證百千三昧門入百千
金剛門入百千神通門入百千解脫門入百
千虛空平等性門入如來不空金剛菩提成
就門中而大自在聖智神力一切一念凡行
聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地
盡知一切法深要殊品說諸妙道劫說非劫
非劫說劫說道非道非道說道說六道衆生
說非六道非六道說衆生非衆生說六道非
佛說佛佛說非佛而出入自在神用聖性證
毗盧遮那聖智三摩地達入諸佛體性三昧

亦如是菩薩觀行以自性聖智用慧反照順
照逆照前照後照因照果照空照不空照第
一中道照義諦照寂照虛空三摩地照是故
菩提聖智三昧唯此八地已上所證一切已
下諸地菩薩所不能及是以聖性地金剛菩
提不動不搖不入不出不生不滅不沒不盡
如是此地法門品有無量無邊殊勝妙理佛
言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說
不可說如來今以演說略開少分秘密聖性
金剛微妙功德百千萬億微塵數分說一毛
頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明
如是說已應當次第而敷演之九者觀照體
性華嚴地毗盧遮那如來告言若聖子菩提
薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智聖性
道海金剛密跡堅性幽密秘細妙慧三摩地
者觀行證入體性華嚴地令一切菩薩得入
如來法界佛性同爲一體成就金剛菩提聖
智入佛威儀如來金剛三昧自在王正三摩
地定入出無時於十方法海三千大千世界
中百億日月百億須彌山四百億四天下一

切菩薩修行菩提一時成佛轉大法輪乃至
滅度一切佛事成就菩提故菩薩觀照以一
心中一念一時示現一切衆生金剛聖力三
摩地三密菩提秘性智身法身現形相好妙
色身八十種好三十二相自在聖力住佛金
剛不壞性地自在三昧照樂虛同如來無量
大慈千三昧光明光明相相莊嚴非天非人
非世間非六道出一切三世法界外亦如是
菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無量身現
無量口現無量意說無量法門而能轉魔界
入佛界轉佛界入魔界復轉外道一切執見
入諸佛如來正見轉諸佛見入一切外道見
復見佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛性
其聖智性光光光照慧慧慧照明焰焰照寂
聖性不壞金剛功德十力十八不共行法解
脫涅槃無爲無相一道清淨菩薩觀入有情
界救攝一切而以一切有情衆生生生作父
母兄弟謂其說法盡一切劫而得道乘又現
三世一切國土謂一切衆生相視如父恩念
如母亦於天魔外道相視如父愛及如母如

是菩薩住此地中從生死際起至金剛際以
一念心中而能轉入無量衆生界亦現如是
事爾時如來於華藏品中略說如海一渧如
一微塵許事不可說不可說盡如是說已應
當次第而演說之十者觀照體性入佛界地
毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩
訶薩埵修證毗盧世尊五聖智華光王三昧
海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽
秘般若智者入金剛慧性證千百億三昧入
佛界體性金剛三摩地而同一切諸佛如來
金剛般若法性智身法身以佛菩提一切法
波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧空空聖
地性空復空空聖智慧復空如虛空性平等
智菩薩證十號如來金剛眞如法性有十種
殊勝功德品具足一切法空同一性一相體
性無爲神虛體一法同法性者名爲如來應
順四諦二諦盡一切法法界生死輪際法養
法身無二故是名應供如來無一有情悉皆
感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩
提道如來聖行入正信正智聖解脫智知一

切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性
差別故是名正徧知明明行修行佛果時
具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同
先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善
逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德足入
於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫入
佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無
遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最
勝一切法上入佛威儀神通形相體同一性
如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓
備名爲無上士調順法者調一切有情衆生
故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教
導一切衆生諮受法言故是名天人師法本
無一妙本無二佛性幽微玄通覺道常樂我
淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名
爲佛世尊三界一切菩薩一切賢聖一切諸
天一切龍神有情世人依如來教法信受奉
行得入如來地如是佛地中一切聖人之所
入處故名爲佛界地成就等覺妙覺二位地
得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三

菩提故爾時毗盧遮那如來於千百億金剛
秘密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百
寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛暉曜
金色光明如百千日金光上赫弈三昧徧照
三千大千世界靡不周徧其光光中無數微
塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集
會與共同心悉受記歡喜快樂以如來現智
身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道
如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無
二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又
有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一
切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲
集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛
謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有
不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧三明
門有奇妙奇特總持陀羅尼門一切金剛門
一切神通門一切虛空平等性門一切解脫
門如上此殊勝法門非一切下地諸菩薩摩
訶薩所不能知解及一切諸天心識亦不能
知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知一切法

可盡根源不可說不可說法門中如來說諸佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說十無盡無畏聖性與佛道同是故如上佛說十聖地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩訶薩次第修學觀照入如來地金剛菩提得成佛果是時諸大菩薩摩訶薩聞世尊說十聖殊勝等妙地已深敬如來信受依行爾時毗盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧入百千虛空平等性三摩地門令一切菩薩觀照達入眞如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地證入金剛等覺妙覺地一念頃迅疾入金剛喻定三密菩提性證成妙覺地得金剛聖性定成就法身佛如來果如是一切菩薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者盡入此佛金剛菩提三密聖道眞如實性金剛聖智不壞地證成無上正等菩提佛果成就阿耨多羅三藐三菩提故是時毗盧遮那如來告言諸佛當知諦聽諦聽吾今先爲菩薩時修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已佛果之根源如是一切有情衆生修成佛者皆悉修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙覺地登入無生山證金剛菩提如來解脫聖地道當成佛身同菩提無爲無相大滿常住十力十八不共行法智身法身滿足是故毗盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性有大願力與一切有情同生聖性吾今當常住法身在於一切衆生性中住一切菩薩心中同等法界爲身心體性亦爲聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生證得常樂我淨涅槃佛性速成無上正等菩提故是故一切諸大菩薩摩訶薩深敬如來說已各各信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

音釋

腫之隴切　窄側格切狹也　斵竹角切斫也　渧丁歷切與滴同

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮下至南閻浮提來往說法在舍衛國中祇園精舍大道場會如來在於百寶蓮華臺於寶座上入師子奮迅金剛三昧從三昧起光明徧照千百億微塵世界佛刹淨土一切三世法界有頂非想天一切有情大梵諸天六欲天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民世尊放大慈光明悉皆普照靡不周徧一切菩薩一切衆生攝入法海令修菩提聖性聖行善法增長災障不侵一切諸罪及一闡提謗方等經盡皆消滅爾時如來從三昧起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩等吾今見於來世諸佛聖教法欲將末劫濁亂時於此世界中鬼神繚亂於意云何今正是時若有國王大臣統領宰執不信佛法不敬師長

則令國界善神不歡龍王不喜五穀不熟風
雨不時如此不敬佛法之人則不信造福不
修道業貪生愛樂不覺不知者則被諸惡鬼
神惱亂其心是人則當貪欲熾盛積聚財寶
不知猒足是故應知如是人等當自思察火
急悔責發菩提心廣造修福當救其身又有
世間凡夫之人不敬三寶不信佛法者亦被
鬼神惑亂入其人心當作鬪競惱害賢良如
此魔人被鬼入心能出異端邪執是非說策
密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心
亂勿令所覺感行顛倒逆亂之心所以者何
是故世人應知切須覺察當發信心造諸福
祐是故善男子若欲迴心敬崇修福者法有
三種云何爲三一者佛寶二者法寶三者僧
寶云何依此三寶如何修持有福無福若供
養僧其福百倍若供養法其福千倍若供養
佛其福萬倍則是歸依佛法僧三寶無限之
福是故應知諸善男子若損僧寶鬼神入心
失卻人身大臣之位永入地獄無有出期若
滅法寶鬼神入心損卻福祿受盲聾瘖瘂愚

癡之報常墮畜生作駝驢豬狗若除佛寶鬼
神入心多淫多欲多瞋少喜心常暗昧被人
惑亂失卻王位人身難得死墮阿毗不得生
天永沉苦海爾時世尊語諸衆生善男子等
慇懃告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生不
信三寶消除福祿廣造諸罪墮於四趣輪迴
五道或得人身還造諸罪入於地獄無有出
時是故當知善男子等欲得福祿欲得長壽
福慶增盛果報圓滿者應當作善莫損僧寶
不滅法寶不除佛寶所得王位亦不動搖所
作大臣亦不損壞所得人身延年益壽國王
大臣統領宰執諸佛加被善神衛護吉慶常
樂常得清淨是時世尊告諸菩薩摩訶薩等
當來於世混亂之時欲得清吉欲得善福集
在身中延命長遠者誓當信敬一切三寶歸
依如來供養於佛供養於法供養於僧生生
世世常得人身不失王位不失大臣之位不
失統領諸軍宰執職位不失福祿延年長壽
死得生天受勝快樂不墮地獄不生四趣常
得人身遇佛聞法正見正信漸次修學如來

正智聖行滿足速證菩提成聖解脫是時釋
迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場
處有外道六師尼乾子等九十五種邪見之
法外道頭首須颰陀羅將諸徒衆五百餘人
投佛出家須颰陀羅啓言世尊我爲年老多
時幻惑志求天眼將爲出離如今覺寤乃是
邪見不可得值如來正法聖性天眼惟願如
來大慈大悲納受我意其時釋迦如來告言
善來須颰陀羅受我教者於吾法中當得正
見聖性天眼爾時自諸外道尼乾子等共佛
諍義外道答世尊言我本教中志求法者則
得天眼外道徒衆啓世尊言今者衆中實得
天眼世尊報言外道癡人汝常誑惑邪見惡
業汝從父母顛倒中生不淨神識心常惑亂
何得自言我證天眼如來告言愚人外道今
遇正法諸佛如來如是大師是汝眞大善知
識於吾法中得生正見不墮邪網證聖天眼
外道何故自言得道我證天眼如來報言尼
乾子等汝是迷人譬如有人患其眼根得遇
良醫治差眼目便得淨眼得見日月既得見

已衆色俱覩緣此正見得福如是是故世尊
語言外道若有衆生不具信根不識正法難
遇難治若見大善知識故爲是無信邪惑在
心對面不識若有衆生實有深信善根之者
千里亦通則得遇見大善知識邪惑消滅無
有罪障肉眼得淨以得淨眼則證天眼既證
天眼則識諸佛遇大善知識正信正見不入
邪網是故汝等諸外道輩汝等晝夜執持邪
論誑惑世間邪箭入心未能拔出而作異見
諂曲邪命於其非法執著作善不可解脱當
墮阿毗無間地獄從地獄中出先作畜生駝
驢猪狗將命還他先世供養累劫陪償無有
休歇是相當知從畜生没得生人間作其人
貧窮下賤盲聾瘖瘂受業如是見者無喜汝
作不善先世報力世尊語言外道癡人尼乾
子等今生受邪劫劫不正常行邪法自壞已
身亦壞他人如此自盲復語餘盲我將汝去
總墮深坑智者當知如此二盲於其非路必
有墮落遭其辛苦外道盲人亦復如是是故
世尊在大衆會告語菩薩一切衆生言如是

外道六師尼乾子等九十五種根本邪教不
正之法總有六宗云何名爲邪教六宗根部
之法一者尼乾子修習自然之法名爲天生
本自無因無緣長生不死之法二者毗羅胝
子修習著空爲道滅身無體歸死不生再來
之法名爲得道三者鳩馱迦旃延修習午日
炙身編椽卧棘名爲苦行焚身祭天擬求得
道歸空不生之法四者富蘭那迦葉末伽黎
修習不淨之行嚴持狗戒猪戒裸形塗灰於
糞土中卧不解羞恥若能識羞之者名爲正
道是故外道常持不淨狗戒擬求解脱成自
得果五者拘賒梨子修習自餓忍飢不食外
道口言告人自稱得道不餓不渴是名自餓
外道不食之法六者尼健陀若提子等修習
邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取
夢夜看境界口云自言求者得道我得大眼
見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財
求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中
祈求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都
總不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向

他人所說若修我教不久當得聖道之果如
此外道之言不可有信是故世尊語此外道
如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本
性正見外道邪諂強爲道首與人作師實非
正覺我稱正覺實非能知出世之道我言能
知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師
我言能爲如是外道非但自殃善道福果亦
失他人善道生路是故外道實非正師總墮
邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩
薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦
聽善思念之吾今爲説當受因果見存有相
生長其身舉動施爲皆有習氣是故外道不
信如來説有因果先世業緣云何説言當有
是相是故須知彼人若從地獄中出來生於
人間當有見相智者應知其聲覺破驢騾之
音聲大忽忽吼喚緣急心常少信多饒誑妄
不今所信無人親友其人醜陋不敬師長不
信佛法不孝不義無慚無愧好行殺生常造
諸惡此人短命不得長壽見善不發菩提之
心死墮諸趣常没三塗爾時如來世尊語言

外道癡人是相當知從畜生終沒來生人中當有是相其人暗鈍處事多愚少智無力懈怠懶惰多貪多食不揀麤細其性拘挾出語直突此人力壯常當負重常共癡人常爲知友好喜拳脚隨時目地不避穢汙欲得裸形不羞不恥心常虛詐異言誑語妄說他人諂曲不實取他財物常愛抵債此人見善不能發心不信正法常造不善十惡之罪流浪生死難得人身死沒苦海還墮畜生以此思之須當發覺是故當知外道愚人非汝能知非愚所測彼人若從餓鬼終沒來生世間當有是相其人黑瘦面無光色頭髮短惡黃赤蒼浪麤鼻怒目眼白直視而常饑渴多思飲食慳貪嫉妒怯怖於官執著邪見迴背說人道他長短貪婬積聚不能割捨布施衆生不樂見善惟愛信邪所見財物其心欲取而常貪盜不知猒足得人少財便生喜悅若貪不得便生妬害如此之人不肯發心信邪倒見諂曲邪命不修善法不敬佛法祇信鬼神愛餟祭祠如此之人還沒地獄從地獄出却作鬼

身輪還生死入於苦海無有歇時是故世尊告語外道汝是邪命愚迷癡人不知因果不識良善如來告言吾向汝道是事難信無量衆相外道邪見不可得知如此之理非愚能測是故當知若從非人修羅之身鬪佛少信沒生人間當有是相高心我慢常樂忿怒好行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡諂曲不實純行虛詐抵債謾人身長洪壯眼白圓怒齒踈包露勇猛有力心懷戰陣常好鬪打瞋勵不休兩舌破和鬪拆良善輕蔑賢士說他長短毀謗好人雖向人間常行不善如此之行死墮地獄無有出時隨業諸趣還生本身阿修羅道佛語外道諦聽諦聽是故當知若從人終還生世間當有是相其人賢直親近善友性常有信有忠有孝若有惡人漫行非謗毀呰其人終不與前人反相報惡何以故此人常爲好惜門望識羞識恥篤厚守信樂好名聞及以稱譽受性工巧敬重智者具慚具愧心性柔輭識知恩蔭有願相報於善知識心順無違有慈有悲孝養父母師僧和尚小心敬

上知人款急處事有方善能和合常樂信佛好行布施常生供養不耐於債不負他人少許財物好習善事接引於人悉令安樂不令有苦如此之人行如是行死得生天不入地獄還生人間受大快樂不受衆苦生生世世常獲人身是故如來語諸外道及是無智不善惡人亦非愚癡之所見解非凡所測非意校量若有衆生持五戒十善得生天上受勝妙樂從天退沒生於世間爲人端嚴正信正見相好殊妙其人聰慧樂好清淨喜著華鬘熏香塗身常愛鮮潔好釋質良常樂音聲歌舞讚歎常樂高樓不應在下爲人作首含笑不瞋有行有德吐言柔美善巧方便出言誠諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧常樂好衣嚴身之具此人有善樂欲出家若得爲師精進修持清淨律行學習佛道志求菩提如是之人有智有慧多勸修行難可籌量非心所測非眼所觀此是賢良見生受福若修淨戒不久當得無上正等菩提是時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部衆等善男子善女人當知

如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法九十五種異見別部都有六宗根本之法六師徒黨尼乾子等拘賒黎子毗盧胝子鳩䭾迦旃延富蘭那迦葉末伽黎尼健陀若提子等外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教九千外道深著邪見毒箭入心不歸如來聖道正教唯有一人徒黨外道都首衆中第一須颰陀羅將諸外道五百徒衆歸依如來投佛出家而披法服修佛聖道正行正智自諸外道尼乾子若提子等深著邪見不信正教退坐而去是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等如此外道實是愚人不善之者宿承過去惡業之因墮於地獄出生邪見是故若是今時不發出露之心必還流浪是時四部弟子善男子善女人等至誠發心歸依如來修持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒不入地獄不作畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道邪見之家生生世世得值諸佛聞說正法漸次修學如來聖教聖智聖

行成就菩提當來成佛得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言吾於過去無量劫來修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教爾時世尊於祇園精舍向六道場衆會之中告諸菩薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善男子善女人等吾從往昔於毗盧遮那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教曼殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首今成佛道得阿耨菩提是故世尊釋迦如來告示一切菩薩一切諸天大梵王等一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞四部弟子衆釋迦牟尼言吾從因地往昔以前向於曼殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行令得成佛號爲釋迦牟尼如來如是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等同共啓請曼殊室利菩薩與汝大衆爲師上首當引大衆總皆成佛吾於當來末世之時亦助曼殊廣化羣品爾時大會

諸菩薩等即依如來教命禮敬曼殊稱爲師首是時曼殊室利菩薩從坐而起稽首如來長跪合掌叉手向佛而白世尊得許於我我則敢依如來指示不敢違越世尊教命惟願世尊加被於我我當敢受佛言許之是故四衆諸大菩薩摩訶薩一切諸天梵釋龍神八部大會諸衆咸皆歡喜總依世尊指授言教當來之世修習菩提總願得值大聖曼殊引接於我惟願大聖曼殊室利菩薩劫劫生生得遇相值與我大會四部衆等作爲道師不相捨離漸次修學證成佛果當來願得阿耨多羅三藐三菩提故是時大衆咸皆信受歎美如來與我衆等指授曼殊得爲導首是我衆會深生慚愧譬喻無比不可校量惟願如來加被衆等是時於此大衆諸菩薩摩訶薩不敢違於世尊指示我等大會一切菩薩一切聲聞一切龍神八部諸衆一切四部弟子善男子善女人等深信此經佛言若有人發菩提心至誠書寫此經受持讀誦見世此生獲得聰明利智辯才無礙福德增盛智慧如

海所求稱遂悉皆圓滿何以故諸佛聖智加益行者便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教起勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前成佛速證無上正等菩提是故菩薩精進修行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其福甚多不可稱計若筭師筭師弟子不可籌量筭數比喻所不能及惟有如來應證等覺乃可知盡是時於此大道場會有千百億三千大千佛剎世界中一切微塵數諸佛一切諸大菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺一切大梵諸天四禪八定六欲天帝三十三天四大天王轉輪四聖諸龍鬼神二十八部夜叉之衆一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等深發慙愧仰如來演說妙法歎未曾有咸皆歡喜信受奉行當來總得成佛速起彼岸證成阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

音釋

繚憐蕭切繚繞也 炙之石切燔炙也 㧻竹角切 甈音西元器破聲 綟郎計切很戾也與戾同 拗捩拗於絞切捩力結切拗捩相違也 裸郎果切赤體也 抵丁禮切當也 債側賣切逋財也 蔑莫結切輕易也